

۱۰۶۲

سیرت کی لائف

مُلَقَّبَہ

حیات جاو

میں

عالی جناب والدہ عارفہ خاتون کے سیرت اور سیرت احمد خان عوم و حسن فوکی
زندگی کے حالات اور ان کی سکرریٹ کی قوی اور نہ ہی حسدات
مختصر بیان کی گئی ہیں

مُرتَبَہ

مولانا الطاف حسین حالی پانی پتی عوم

باہتمام محمد تقی خاں شروانی

مطبع مسلم یونیورسٹی انڈیا ۱۹۲۶ء
۱۳۴۰ھ میں طبع ہوا

تعداد طبع سوم ۱۰۰۰ [تمام اشاعت بعد ڈاکٹر ونرزی] [حقوق محفوظ]

مسلم بیورو سٹی بک ڈپو علی گڑھ

مغربی تعلیم کے ساتھ ملک میں ایک جدید لٹریچر کا پیدا ہونا ضروری تھا۔ مگر صد تک اس قسم کی کتابیں متفرق طور سے دستیاب ہوتی رہیں۔ ایک مشرق میں ملتی تھی تو دوسری مغرب میں اور اس سے شایقین کتب کو سخت پریشانی ہوتی تھی اور ہر شخص اس ضرورت کو محسوس کرتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے طرز جدید کی کل کتابیں آسانی سے میرا سکیں اور کسی کتاب کا اُس کتب خانہ میں موجود ہونا اس بات کی پوری ضمانت ہو کہ وہ کتاب آجکل کی عمدہ سے عمدہ تصنیفات کی خدمت میں درج ہونے کے قابل ہو اس قسم کا اہتمام یونیورسٹی کے احاطہ سے بڑھ کر کہاں ہو سکتا تھا اور ہم کو خوشی ہے کہ یونیورسٹی فنانس کی اس شدید ضرورت کو بھی بڑی جتنانگ رنغ کر دیا ہے اُس کے بک ڈپو میں ملک کے نامور اہل قلم کی تصنیفات جو طرز جدید کا اعلیٰ نمونہ ہیں موجود ہیں سرسید مرحوم کی کل تصنیفات یہی بک ڈپو طبع کرتا اور فروخت کرتا ہے۔ نواب محسن الملک لوی سید ہمدانی غفرلہ نفس العلماء مولوی الطاف حسین صاحب عالی نقشبندی صاحب مولوی نذیر احمد صاحب ایل ایل ڈی شمس العلماء مولوی محمد حسین صاحب راجا خان بہادر شمس العلماء مولوی محمد زکریا صاحب اور شمس العلماء مولوی محمد شبلی صاحب نعمانی مرحومین مغفورین اور دیگر نامور مصنفین کی کتابیں اس بک ڈپو میں موجود ہیں۔ انجمن ترقی اردو کی منظور شدہ کتابوں کو شروع سے بک ڈپو ہی طبع کرتا ہے غرض کہ اعلیٰ درجہ کی تصنیفات کے دستیاب ہونے کا یہ کتب خانہ سب سے بہتر ذریعہ ہے۔

مسلم بیورو سٹی علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز ہو گئی ہے اور اس کا بک ڈپو عمدہ تصنیفات کا بڑا خزانہ بن جاتا ہے ہندوستان کے مسلمان ہر قسم کی اعلیٰ تصنیف کے واسطے اسی بک ڈپو سے رجوع کرتے ہیں اس لیے مصنفین کے واسطے بھی اپنی تصنیفات کے شائع کرنے کا یہ بک ڈپو صحیح بہتر ذریعہ ہے۔ جو صاحب اپنی کسی تصنیف کو اپنی نگاہ سے غور فرمائی ہے اس بک ڈپو سے دیکھ کر بے فروخت کرنا چاہیں ان سے ۲۵ سے ۵۰ فیصدی تک کمیشن لیا جاتا ہے جو بذریعہ خط و کتابت طے ہو سکتا ہے اور قیمت کتب دخت شدہ بعد مہمانی کمیشن منفرہ مالکان کتب کو ادا ہوتی رہتی ہے۔ اعلیٰ قسم کی تصنیفات پر شرط پینڈہ کارکنان مصنفین کو حق تصنیف کا نقد معاوضہ یا نفع کا کوئی حصہ دیا جاتا ہے اور کتاب اس بک ڈپو کی طرف سے طبع ہوتی ہے۔ اس بک ڈپو کے منافع سے کوئی خاص شخص متعلق نہیں ہوتا بلکہ اس کی آمدنی کالج کی ملکیت ہے اس وجہ سے بھی یہ کتب خانہ مصنفین و شایقین کتب کی امداد و توجہ کا مستحق ہے۔ امید ہے کہ صاحبان تصنیف و تالیف و تاجران کتب اس بک ڈپو کی طرف توجہ کریں گے اور اس کو اپنے کاروبار میں نہایت خوش معاملہ بنائیں گے۔

بیلنگ لے لے سے مسئلہ بک دس مسئلہ فیصدی۔ اور جس پر مسئلہ پیسے زیادہ کے کمیشن نقد خریداروں کو مسئلہ ہزارہ فی صدی کمیشن دیا جاتا ہے مصارف روایتی و زمیریداران قیمت یا بخریہ دی۔ پی وصول کجاتی ہے۔
۱۔ ملخصت ہند میجر مسلم بیورو سٹی بک ڈپو علی گڑھ

فہرست مضامین حیات جاوید

حصہ اول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۶	نواح دہلی کی تحقیقات .. .	۱	دیسپاچ .. .
۴۰	تالیف رسائل مذہبی وغیرہ .. .		
۴۱	دہلی سے بخور کی تبدیلی .. .		پہلا باب (۱۸۳۸ء-۱۸۵۶ء)
۴۲	ضلع بخور کی تاریخ لکھنا .. .	۱۱	تاریخ ولادت اور خاندان .. .
۴۳	آئین اکبری کی تصحیح، اس کی مشکلات اور مشاہیر دہلی کی اس پر تقریضیں	۱۲	سرسید کی تنہا .. .
		۲۳	بچپن .. .
		۳۸	تعلیم .. .
		۴۹	غفلت و شباب .. .
۴۴	ایام غدر کے مصائب و رذات .. .		دوسرا باب (۱۸۳۸ء-۱۸۵۶ء)
	غدرات غدر کا صلہ اور تعلقہ چاند پور کے		
۵۵	لیٹے سے اٹھ کر کرنا .. .	۳۳	بلازمت .. .
	مراد آباد کی صد رشیدی پر ترقی اور	۳۵	تالیف رسائل مذہبی وغیرہ .. .
	اکیشن تحقیقات جاوید و مضبوط باغیان		خطاب بادشاہی، بخور سے دہلی کی منصفی
۵۶	کی مہسری .. .		پر تبدیلی دوبارہ تنہا کی صد رشیدی پر
۵۷	ترتیب تاریخ سرکشی بخور .. .	۳۵	جانا اور کسی قدر تعلیم میں ترقی .. .
۵۸	مراد آباد میں اسکول قائم کرنا .. .		آثار الصنادید لکھنا اور عمارات دہلی و

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۸۹	بنارس کی تبدیلی	۵۸	درنیکرا سکولوں کے خلاف رائے
۹۰	درنیکولر یونیورسٹی کے لئے تحریک	۵۸	لکھنؤ گورنمنٹ میں پیش کرنا
۹۲	سوسائٹی کی ترقی کی ایک خاص تدبیر		رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھنؤ پالینٹ
۹۳	ہومیوپیتھک علاج کی حمایت	۶۰	اور گورنمنٹ ہند میں بھیجنا
۹۳	اردو زبان اور فارسی خط کی حمایت		ملکہ مغلیہ کے ہتھار معافی کا شکریہ سپرد نہا
	رسالہ "طعام اہل کتاب" اور انگریزوں	۶۲	مسلمانوں کے مجمع میں ادا کرنا
۹۷	کے ساتھ کھانے کا پرہیز ترک کرنا ..	۶۳	رسالہ لائل محمد نزاد افڈیا جاری کرنا
	چوتھا باب (۱۸۶۹ء - ۱۸۷۵ء)	۶۸	رسالہ تحقیق لفظ نصاریٰ لکھنے کی ضرورت
۱۰۱	سفر نامہ میں حب وطن کے خیالات	۶۹	انتظام قحط ضلع مراد آباد
۱۰۳	لندن کے عاید سے ملنا	۷۲	تاریخ فیروز شاہی ضیاء برنی کی تصحیح
	سول انجینئرس سوسائٹی کے جلسہ میں	۷۲	تبیین الکلام (بائبل کی تفسیر اصول اسلام
۱۰۳	شریک ہونا اور وہاں اسپرچ دینا		کے موافق لکھنا
۱۰۵	سی ایس آئی کا خطاب ملنا ..	۸۰	بی بی کا انتقال
	لطیفہ		غازی پور کی بدلی اور وہاں جا کر شغف
	ملکہ مغلیہ کی لوی میں شریک ہونا	۸۰	سوسائٹی قائم کرنا
۱۰۶	پرنس آف ولز کی لوی میں جانا ..	۸۱	غازی پور میں درس قائم کرنا ..
	ایجنیم کلب کی ممبری	۸۳	غازی پور سے علی گڑھ کی تبدیلی
	کیمبرج یونیورسٹی میں جانا - انگلستان کی	۸۴	برٹش انڈین ایسوسی ایشن قائم کرنا
	تعلیم و ترقی پر غور کرنا اور ہندوستان	۸۵	اضلع شمال و مغرب میں تعلیمی کمیٹیاں قائم کرنا
		۸۶	سوسائٹی سے اخبار نکالنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۵۸	مسودہ قانون وقف خاندانی	۱۰۶	کے ناقص طریقہ تعلیم پر پمفلٹ لکھنا ..
۱۶۰	کونسل میں مختلف قوانین پر اسپچیں	۱۰۸	خطبات احمدیہ کا لکھنا اور چھپوانا ..
۱۶۲	ایجوکیشن کمیشن میں شہادت		پانچواں باب (۱۸۷۷ء - ۱۸۷۸ء)
۱۶۰	محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن قائم کرنا		ہندوستان پہنچنا
۱۶۱	محمدن ایسوسی ایشن علی گڑھ	۱۱۱	تہذیب الاخلاق جاری کرنا
۱۶۱	محمدن ایجوکیشنل کانفرنس	۱۱۲	کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کرنا
۱۶۴	پبلک سروس کمیشن کی ممبری	۱۱۵	کمیٹی خزانہ البضائع کا انعقاد
۱۶۸	انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت	۱۱۸	ڈاکٹر منہر کی کتاب پر ریویو
۱۸۲	پیشریانگ ایسوسی ایشن	۱۲۱	ابتدائی اسکول علی گڑھ میں قائم ہونا -
۱۸۴	کے سی ایس آئی کا خطاب	۱۲۸	نومینیشن سٹون کا عالی شان جلسہ
۱۹۰	ڈاکٹر اوف لاز (ال ڈی) کی ڈگری	۱۳۱	چندہ وصول کرنے کی عجیب عجیب بیڑی
۱۹۱	ٹرسٹی بل پر اختلاف	۱۳۳	عمارات کالج
۱۹۵	کالج کے روپے میں غبن	۱۴۲	کالج کا انتظام تعلیم
۲۰۰	سر سید کی وفات	۱۴۸	کالج کا ساق قائم ہونا
		۱۴۹	تفسیر القرآن
			چھٹا باب (۱۸۷۸ء - ۱۸۹۸ء)
۲۱۳	سر سید کی ترقی کے اسباب		قانون ٹیکہ چھپ
	سرکاری خدمات	۱۵۶	قانون تقرر قاضیان
۲۲۵	سرکاری ملازمت کی ابتدا	۱۵۷	

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۳۸	پولیسک خدمات پر پامال گزٹ کاریار	۲۲۵	کام سیکھنے کا شوق
	ملکی و قومی خدمات	۲۲۶	حسن خدمت
		۲۲۷	بے غرضی
۲۳۹	ہمدردی کا مادہ	۲۲۸	دیانت داری
۲۴۰	عملی قوت	۲۲۹	آزادی
۲۴۱	فارچی اسباب متاثر ہونا	۲۳۰	بے تعصبی اور انصاف
۲۴۲	مدرسہ مراد آباد	۲۳۱	وفاداری
۲۴۳	سرکاری طریقہ تعلیم پر اعتراض	۲۳۲	جھنٹ
۲۴۴	بناوت کے اصلی اسباب کا اظہار	۲۳۳	استحقاق
۲۴۵	تفسیر بائبل	۲۳۴	پولیسک خدمات
۲۴۶	سائنٹفک سوسائٹی	۲۳۵	مشترکین ممبر پارلیمنٹ کی رائے
۲۴۷	سوسائٹی کے بعض نتائج انجمنوں کا قیام ہونا	۲۳۶	مشترک کا قول
۲۴۸	اخباروں کی اصلاح	۲۳۷	رسالہ اسباب بناوت پر رائیں
۲۴۹	اردو لٹریچر کی ترقی	۲۳۸	سر اکلند کالون کی رائے
۲۵۰	سوسائٹی کی ترقی میں کوشش	۲۳۹	مشرورائین کی رائے
۲۵۱	غازی پور کا مدرسہ	۲۴۰	ہوم یوز کی رائے
۲۵۲	برٹش انڈین ایسوسی ایشن	۲۴۱	برنگم ڈیلی گزٹ کی رائے
۲۵۳	ہومیوپیتھک علاج کی تائید	۲۴۲	سینٹ جیمس سبجٹ کی رائے
۲۵۴	تعلیمی کمیٹیاں	۲۴۳	کرنل گریم کی رائے
۲۵۵	اردو زبان کی حمایت	۲۴۴	رسالہ اسباب بناوت کے بعض نتائج

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	مذہبی خدمات		مسلمانوں اور انگریزوں میں میل جول کا
	ہندوستان میں اسلام کن خطروں میں	۲۴۷	خیال پیدا کرنا
۳۰۷	گھرا ہوا تھا	۲۵۲	ڈاکٹر فہر کی کتاب پر ریویو
۳۰۷	پہلا خطرہ	۲۵۲	ولایت میں مسلمانوں کی خیر خواہی کے
۳۰۸	دوسرا خطرہ	۲۵۶	خیالات
۳۰۸	تیسرا خطرہ	۲۵۶	مسلمانوں کی تعلیم کی تدبیریں
۳۰۹	سرسید نے تینوں خطروں کا مقابلہ کیا ..	۲۵۷	تہذیبیہ اخلاق اور اس کے نتائج
۳۰۹	بائبل کی تفسیر	۲۶۵	محمدن کالج اور اس کے نتائج
۳۰۹	سروہیم میو کی کتاب کا جواب لکھنے	۲۶۷	محمدن کالج کی خصوصیات
۳۰۹	کی تیاری	۲۸۵	کالج پر بدبران سلطنت کی رائیں
۳۰۹	سروہیم کا جواب لکھنے سے دوستانہ	۲۹۰	سرسید کی دیگر تدبیریں متعلق ترقی تعلیم
۳۰۹	منع کرنا	۲۹۱	ہائی ایجوکیشن کی حمایت
۳۱۰	خطبات احمدیہ کے لئے میٹرل جمع کرنا	۳۰۰	پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت
۳۱۰	ولایت میں خطبات کے لکھنے میں سرگرمی	۳۰۱	الہ آباد یونیورسٹی کی مخالفت
۳۱۰	اور اس کے چھپوانے کی مشکلات	۳۰۲	ٹکنکل ایجوکیشن کی مخالفت
۳۱۲	خطبات کی ترجیح پہلی کتابوں پر جو اسلام	۳۰۳	محمدن ایجوکیشنل کانفرنس
۳۱۲	کی حمایت میں لکھی گئیں	۳۰۳	سول سروس فڈ اور سول سروس کلاس
۳۱۲	ترجیح کی پہلی وجہ	۳۰۴	کونسل کی ممبری
۳۲۳	دوسری وجہ	۳۰۴	نیشنل کانگریس
			علمی ہدگی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴۹	تعلیم	۳۱۴	تیسری وجہ
۴۶۲	مذہبی تحقیقات	۳۱۵	چوتھی وجہ
۴۷۸	سوشل رفارم	۳۲۳	خطبات کے مضامین کا خلاصہ
۴۸۲	تصنیف و تالیف	۳۳۹	خطبات پر اخباران کو اثر کی رائے
۴۸۷	طرز تحریر		جان ڈیون پورٹ کی کتاب اپالوجی کا
۵۰۱	پبلک سپیکنگ	۳۴۲	ولایت میں چھپو اگر شائع کرنا
	شکل و شمائل، اوضاع و عادات، اخلاق		گاڈ فری ہنٹرز کی کتاب کا ترجمہ کرنا
۵۱۱	وخصائل اور مذہب		رسالہ ابطال غلامی
۵۱۳	اوضاع و عادات	۳۵۲	تفسیر القرآن
۵۲۱	اخلاق و خصائل	۳۷۶	رفارمیشن اور اس کا منشا
۵۶۹	مذہب	۳۲۷	سرسید کی کامیابی اور اس کے اسباب
		۳۳۸	سرسید میں مختلف لیاقتوں کا جمع ہونا
		۳۳۹	پائلٹس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا

دیباچہِ سبع ثانی

سر سید احمد خاں مرحوم کی لائف کا پہلا ایڈیشن جس کا حجم ہزار صفحہ سے کم نہ تھا سال گزشتہ میں شائع ہوا تھا اور باوجودیکہ اُس کی قیمت گراں سمجھی گئی تھی سالِ حال کے ختم ہونے سے پہلے اُس کی جن قدر جلدیں چھپوائی گئی تھیں تقریباً سب فروخت ہو گئیں۔ اگرچہ ایک ایسے وسیع ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہی ایک ہزار جلد کا دو ڈیڑھ برس کے اندر فروخت ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن خاص کر اس کتاب کا اس قدر جلد تک جانا توقع کے بالکل خلاف تھا، کیونکہ نہ اُس کے مضمون سے عالمِ اہلِ وطن کو خداں دل جیسی تھی، نہ ملک میں مسلسل اشتہاروں کے ذریعے اُس کا اعلان کیا گیا تھا اور نہ قومی اخباروں نے اُس سے کچھ نوٹس لیا تھا، صرف ایک اخبار میں اُس پر کچھ ریمارک کیا گیا تھا، سو اُس میں کتاب کو نقائص کے سوا اُس کی کوئی خوبی ظاہر نہیں کی گئی تھی۔ پس اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو سوا اُس کے کہ سر سید کی وفات کے بعد ان کی خدمات قوم میں زیادہ وقعت کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی ہیں، ان کے مذہبی خیالات اور اصلاحات سے جو عموماً وحشت پھیلی ہوئی تھی

کسی دوسرے کام کا ارادہ کرنا۔ ہمارے عوفاً و مثلاً کی پاکیزہ زندگی بھی ہم دنیا داروں کی موجودہ حالت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی وہ ہم کو اپنے اپنے قدح کی خیر منائی سکھاتی ہے مگر ہماری خیر اہ اس میں ہو کہ سب مل کر ایک دوسرے کی خیر منائیں۔ پس اس وقت ہمارے سلف کے کارنامے ہم کو براہِ رہت اس کے سوا کوئی سبق نہیں دے سکتے کہ بزرگوں کی بڑائی پر فخر کرو اور اس شعر کے مصداق بنو۔

ان افحیبت یا بآباء مضمواً اسلفاً قلنا صدقت ولكن بشئ ما ولدوا
 [یعنی اگر تم کو اپنے بڑوں پر فخر ہو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی تھے کہ اولاد بُری چھوٹے] ہم یہ نہیں کہتے کہ سلف صالح کے حالات ہماری قوم کے لئے بالکل فائدہ مند نہیں ہیں۔ ان کی باتوں کو ہمیں وہ تمام اصول موجود ہیں جو قومی زندگی کے لئے بمنزلہ ارکان و عناصر کے ہیں محنت، صبر، استقلال، غیرت، دلیری، اولوالعزمی اور عالی حوصلگی سب کچھ اُن کے کارناموں میں موجود ہے مگر جن کمالات میں انھوں نے ان ہتھیاروں سے کام لیا تھا ہماری کمالات اُن سے بالکل جدا کا نہ ہیں جو شاید اُن کو بھی پیش نہیں آئیں۔ جن آلات سے انھوں نے ملک فتح کئے تھے ہم کو انھیں آلات سے دل فسخ کرنے ہیں۔ جو غرّت اور آبرو انھوں نے اپنی قوم کی سلطنت میں حاصل کی تھی وہ ہم کو غیر قوموں کی حکومت میں حاصل کرنی ہے۔ اُن کے زمانے میں سلطنت کے سوا کسی کو مصالح عامہ میں دخل نہ تھا اس لئے اُن کو ملک اور قوم کی بہبودی کے لئے ہاتھ پاؤں ہلانے کی مطلق ضرورت نہ تھی مگر ہمارے زمانے کا حال بالکل اس کے برخلاف ہے۔ ہمارے زمانہ میں قوموں کی موت اور زندگی خود قوموں ہی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہیں اپنے تئیں بنائیں اور چاہیں بگاڑیں چاہیں جیتیں اور چاہیں مرجائیں سلطنت کا کام صرف اُن کی حیات و ممات کا رجسٹر رکھنا اور زندوں کو زندوں کے گھاٹ اور مردوں کو مردوں کے گھاٹ اتار دینا ہے اور بس۔ ہمارے اسلاف نے اسلام کا دو دورہ دیکھا تھا جب کہ غیر مذہبی لوگوں کو بھی اُس کا اتباع کرنا پڑتا تھا۔ پورا اُس کے خلاف کوئی دم نہ مار سکتا تھا اس لئے اُن کو دین کی حمایت کرنے کی صرف اتنی قدر ضرورت تھی جس قدر کہ صلح کے زمانے میں فوج رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہم کو وہ زمانہ ملا ہے کہ بادشاہ اور رعیت دونوں کے مذہب پر نکتہ چینی کی جاتی ہے آزادی نے گونگوں ملک کو گویا گردیا ہے مذہب کا بدلنا کیڑوں کے بدلنے سے بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے اور ہر کسب میں سلطنت کی معنات طبعی شش اپنی طرف کھینچتی ہے اور ہر سائنس مذہب کا نقش لوگوں کے دلوں سے مٹانا چاہتا ہے۔ جب کہ ہماری حالت سلف کی حالت سے اس قدر بدلی ہوئی ہے تو اُن کی

بائیوگرافی ہماری مشکلات پر کیا روشنی ڈال سکتی ہو۔ یہ سچ ہے کہ اُن کی ہمت سے ہماری ہمت اور اُن کی دلیری سے ہماری دلیری بڑھتی ہو مگر یہ سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ اُنھوں نے اپنی ہمت اور دلیری سے کیا کام لیا تھا اور ہم کو اُس سے کیا کام لینا چاہیے جس قدر تیموس کا ایک جیونٹی سے شاہانہ غم و استقلال کیلکنا عجیب معلوم ہوتا ہے اُس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ تیمور کی لائف سے جیونٹی کا سا غم و استقلال کیلکا جائے۔ پس اگرچہ زمانہ سلف کے مشاہیر بلکہ جہاں کی بائیوگرافی بھی منفعت سے خالی نہیں لیکن اُس میں ہمارے لئے کوئی ایسی صاف اور کھلی شاہراہ موجود نہیں ہے جس پر ہم آنکھیں بند کر گئے اپنی دشوار گزار منزل جو آج ہم کو درپیش ہے طے کرتے چلے جائیں۔

البتہ سہ سید کی لائف ہمارے لئے ایک ایسی مثال ہے جس کی پیروی سے ممکن ہے کہ ہماری قوم کی یہ کٹھن منزل جو ننگے دنیا میں طائر اُس کی سب سے آخری منزل ہے۔ آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔ اس بزرگ کی لائف ہم کو نصیحت کرتی ہے کہ زمانہ کی مخالفت کو خدا کی مخالفت سمجھ کر اُس کے ساتھ موافقت پیدا کرو تاکہ دنیا میں آرام سے رہو اور غمت سے زندگی بسر کرو۔ جب تم میں عمدہ حاکم بننے کی لیاقت باقی نہ ہے تو عمدہ رعیت بننے میں کوشش کرو تاکہ دونوں عہدوں سے ہاتھ نہ دھوؤ۔ وہ بتاتی ہے کہ کوئی قوم محکوم ہونے کی حالت میں کیونکر قومی غت حاصل کر سکتی ہے اور ایک نشہ گورنٹ میں کیوں کر اُس کا رسوخ و اعتبار بڑھ سکتا ہے وہ جس طرح ہم کو آزادی رائے کی تعلیم دیتی ہے اُسی طرح یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہم کیوں کر اپنی آزادی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہم کو خود داری اور سلف سسپکٹ کی تاکید کرتی ہے اور غلامانہ خوشامد سے نفرت دلاتی ہے اور دوسری طرف حکمران قوم کا ادب اور اُس کی بزرگداشت ہمارے دلوں پر نقش کرتی ہے۔ وہ ہم کو خیر ارادت کرتی ہے کہ قومی منزل سے قوم کے مذہب کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور اُس کا تدارک کیوں کر ہو سکتا ہے اور مذہب کے متہم ہونے سے قوم کن آفتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اُس کا علاج کیا ہے۔ وہ ہم کو اسلام کے دہ اعظمی اصول یاد دلاتی ہے جن کو قرون اولی کے بعد قوم نے بالکل فراموش کر دیا تھا اور جن کا مطلب یہ تھا کہ قوم اور وطن کی محبت کو خدوایمان جانو اور قوم کی خدمت کو سہ داری کا ثمن سمجھو۔ وہ ہم کو سبق دیتی ہے کہ قوم کی حقیقی خیر خواہی اُس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بہت سے کام اُن کی عقل اور عادات اور مرضی کے خلاف نہ کئے جائیں اور اُن کی مخالفت کو صبر اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا جائے

لے تیمور نے ایک جیونٹی کو دیکھا کہ اناج کا دانہ جو اُس سے سبھل نہ سکتا تھا لے کر بار بار دیوار پر چڑھتی تھی اور پھر گر پڑتی تھی اسی طرح ستریا اسی ذمہ چڑھی اور گری آخر ایک دفعہ دیوار کی مذہب پر جا پہنچی۔ تیمور اپنے ترک میں تھکا ہوا کہ اُس دن سے میں کبھی کسی مشکل یا سختی میں بہت نہیں ہاری ۱۲

وہ ہم کو آگاہ کرتی ہے کہ اگر دنیا میں بڑا بننا چاہو تو حرص، طمع، خود غرضی، جھوٹ، آرم طلبی اور عیش و عشرت سے ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو جاؤ۔ وہ ہم کو یقین دلاتی ہے کہ تھوڑی سی تعلیم اور بہت سا تجربہ اور باطل سچائی یہ تینوں مل کر ایسے ایسے عظیم الشان کام انجام کر سکتی ہیں جو بڑے بڑے حکیموں اور مدبروں سے انجام نہیں ہو سکتے۔ وہ ہم کو تعصبات سے متنفر کرتی ہے، خیر قوموں کے ساتھ حسن معاشرت سکھاتی ہے، دوستوں کے ساتھ خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، عیسائی ہوں یا یہودی، خلوص اور سچائی سے ملنا بتاتی ہے۔ وہ ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ جیسا دل میں سمجھو ویسا ہی زبان سے کہو اور جو کچھ کہو اُس کو کر دکھاؤ۔ وہ بآواز بلند کہتی ہے کہ وقت کی قدر کرو، ڈیوٹی کا خیال رکھو، ایک لمحہ بیکار نہ رہو اور کام کرتے کرتے مر جاؤ۔

عجب کی بات ہے کہ ایسی قابل فخر بائوگرانی جس کا لکھنا مسلمانوں کا نہایت ضروری فرض تھا اُس کے لکھنے کا خیال سب سے پہلے ایک شریف انگلشمن کو آیا۔ کرنل گریم نے سر سید کی لائف ان کی وفات سے تیرہ برس پہلے انگریزی میں لکھ کر شائع کر دی اور اس ضروری کام میں سبقت کرنے کا فخر مسلمانوں کے ہاتھ سے جاتا رہا اگرچہ صاحب مدد ورح کے ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے باوجود غیر قوم ہونے کے ہمارے واجبِ تعلیم لیڈر بنی ایسی قدر کی اور اُن کی بائوگرانی کی سب سے پہلے بنیاد ڈالی لیکن سچ یہ ہے کہ اس عجیبے غریب شخص کی بائوگرانی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لکھنے کا حق ایک آدمہ مصنف سے ادا ہو سکے۔ چنانچہ کرنل گریم کی کتاب پر ایک انگریزی اخبار میں یہ ریمارک کیا گیا تھا کہ ”وہ ایک مکمل بائوگرانی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی“۔ پہلے بھی یہی اُمید تھی اور اب جب کہ سر سید کی وفات نے ایک حیرت انگیز غلیلہ تمام ہندوستان میں ڈال دیا ہے یہ اُمید یقین کے درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ جس قدر زیادہ زمانہ گزرتا جائیگا اُسی قدر سر سید کے کاموں کی زیادہ قدر اور اُن کے حالات کی زیادہ چھان بین ہوتی جائیگی، متعدد لوگ اُن کی بائوگرانی لکھنے پر قلم اٹھائیں گے اور صدیوں تک اس ہیرو کاراگ ہندوستان میں گایا جائیگا۔

راقم کو سر سید کی زندگی کے حالات لکھنے کا خیال پہلے پہل اُس وقت پیدا ہوا تھا جب کہ وہ اپنے سب سے بڑے اور سب سے زیادہ مفید کام کی بنیاد ڈال چکے تھے۔ مدرسہ العلوم علی گڑھ میں قائم ہو چکا تھا اور باوجود سخت مخالفتوں کے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرتا جاتا تھا اور اُسی کے ساتھ تہذیب الاخلاق میں سر سید کی دسٹین تحریریں جیسی کہ اردو زبان میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھیں۔ شائع ہو رہی تھیں۔ اگرچہ سر سید نے اپنی زندگی عام بھلائی کے کاموں میں مدت سے وقف کر رکھی تھی مگر ابھی تک اُن کا حال پہلی رات کے چاند کا سا تھا کہ کسی نے دیکھا اور کسی نے نہ دیکھا لیکن مدرسہ العلوم اور تہذیب الاخلاق نے اُن کی کوششوں کو چودھویں رات کے چاند کی طرح سب پر روشن کر دیا۔ اگرچہ قوم میں عموماً مخالفت

پھیلی ہوئی تھی مگر ایک گروہ ایسا بھی تھا جو سرسید کے کاموں کو نہایت عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا میرے دل میں بھی اُن کی وقت روز بروز زیادہ ہونے لگی۔ اُسی وقت سے میں نے کچھ نوٹ اُن کی لائف کے متعلق قلمبند کرنے شروع کئے اور کم و بیش سو سوال ایک کاپی میں لکھ کر سرسید کے پاس بمقام علی گڑھ اس غرض سے بھیجے کہ اُن کے جواب مختصر طور پر لکھ دیں مگر وہ کاپی اُن کے پاس پونہیں پڑی رہی کسی سوال کا جواب وہاں سے نہ ملا۔ میں نے یہ بھی چاہا کہ برس چھ مہینے خود علی گڑھ میں جا کر رہوں جہاں اس کام کے لئے قیام کرنا نہایت ضرور تھا مگر ملازمت کے تعلق کی وجہ سے یہ موقع بھی نہ مل سکا بعض صاحبوں کی یہ رائے ہوئی کہ سرسید کی زندگی میں اُن کی لائف لکھنی مناسب نہیں اس کی جو وجوہات انھوں نے اُس وقت بیان کیں وہ مجھے بھی معقول معلوم ہوئیں ان سببے آخر کار یہ ارادہ موقوف کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سرسید کے نہایت خالص و خلص دوست آنریبل حاجی اسماعیل خاں رئیس دہاولی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ مغز لائف جہاں تک جلد ممکن ہو اُردو زبان میں مکمل طور پر لکھی جاوے چنانچہ اُن کی تحریک سے میرے دوست فشی سراج الدین احمد مالک ہتم چودھویں صدی سرسید کی لائف لکھنے پر آمادہ ہوئے۔ انھوں نے بڑی کوشش سے اُس کے لئے میٹرل جمع کیا اور ایک خاص ملک اُس کو ترتیب دے کر حاجی صاحب کو دیدیا۔ کئی برس تک ہمسودہ رکھا رہا مگر اُس کے چھپنے کی نوبت نہ آئی۔

چونکہ کرنل گریم اونٹنی سراج الدین سرسید کی زندگی ہی میں اُن کی لائف لکھنے کی راہ نکال چکے تھے میرے دل میں پھر ایک ولولہ اٹھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر یہ قوم میں لائق آدمی روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر مزدوروں کا گھانا ہوتا جاتا ہے۔ خدا کے فضل سے ایسے لوگوں کی کچھ کمی نہیں ہے جو سرسید کے کاموں کی دل سے قدر کرتے ہیں، اُن کی خدمات کی داد دیتے ہیں۔ اُن کی بانیوگرفی کو قوم کے حق میں مفید سمجھتے ہیں اور اگر کوئی اُن کی بانیوگرفی لکھے تو اُس پر نکتہ چینی کی اعلیٰ لیاقت رکھتے ہیں مگر اُس کا لکھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ جو سرہریوں سے بازار بھرا پڑا ہو مگر کان کھودنے والے مفقود ہیں۔ ایسی حالت میں اس ضروری کام کو لیت و حل میں ڈالنا اور اُس وقت کا انتظار کرنا جو معلوم نہیں کہ اول ہم کو پیش آئے یا سرسید کو۔ ٹھیک نہیں ہے جس طرح ہو سکے اس کام کو اُن کی زندگی ہی میں پورا کر لیتا چاہیے تاکہ جب کبھی موقع آئے اُس کو فوراً شائع کر دیا جائے۔

ان خیالات سے میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ سب کام چھوڑ کر پہلے اس قومی فرض کو ادا کرنا چاہیے چنانچہ ۱۸۹۶ء میں اسی غرض سے میں نے چند ماہ علی گڑھ میں قیام کیا جہاں خود سرسید اور ان کی لائف لکھنے کا تمام سامان موجود تھا اور اُس کے بود بکئی دفعہ اسی کام کے لئے وہاں جا کر ٹھہرایا۔

آزیدل حاجی اسماعیل خاں کا شکر گزار ہوں کہ جس وقت اُن کو میرا یہ ارادہ معلوم ہوا انہوں نے وہ تمام مسودات جو منشی سراج الدین نے مرتب کئے تھے میرے حوالہ کر دیئے اور اپنے دوست منشی سراج الدین کا بھی ممنون ہوں کہ اُن کے مسودات سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے۔

اگرچہ سرسید کی لائف کا لکھنا بطور ایک آسان کام معلوم ہوتا ہے کیونکہ سنہ ستاون سے لے کر اخیر تک جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب چھاپے کے ذریعہ سے مشہور ہو گیا ہے اور سنہ ستاون سے پہلے کے حالات بھی معتبر ذریعوں سے معلوم ہو گئے ہیں مگر درحقیقت اُن کے تمام سوانح عمری کا سمیٹنا نہایت دشوار کام ہے اُن کی زندگی ایسے اہم واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ نہ کسی واقعہ کو سرسری سمجھ کر چھوڑا جاسکتا ہے اور نہ ہر ایک واقعہ کو مفصل بیان کیا جاسکتا ہے۔ ایک دوست نے بالکل سچ کہا کہ جس قدر سرسید کی زندگی میں اُن کے مخالف یا موافق لکھا گیا ہے اور جس قدر اُن کی وفات پر اطراف ہندوستان میں رنج و ماتم کا اظہار کیا گیا ہے اگر صرف اسی کو جمع کیا جائے تو متعدد ضخیم جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص سرسید کی لائف ایک آدھ جلد میں ختم کرنی چاہتا ہے اُس کو کیسا مشکل کام کرنا ہے اس سے بھی زیادہ سخت مشکل جو بائیوگرافی کے مصنفوں سے علاقہ رکھتی ہے۔ یہ ہے کہ سرسید کی ذات میں اس قدر مختلف اجنس حیثیتیں جمع تھیں کہ ہر ایک حیثیت پر اُس کی شان اور اُس کے درجہ کے موافق گفتگو کرنا ایک ایسا کام ہے جس کا پورا پورا حق وہی مصنف ادا کر سکتا ہے جو خود بھی سرسید کے برابر جامع حیثیات ہو۔ مذہب، اخلاق، معاشرت، تعلیم، مجتہد، پالکس، لٹریچر، پبلک پبلیکنگ رفاہی مشین وغیرہ وغیرہ کس کس بات کو بیان کیا جائے؟ اور کس کس حیثیت پر گفتگو کی جائے؟ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم نے کام کی مشکلات دیکھ کر خبی نہیں چھوڑا اور اس عربی مثل کے موافق کہ مَا لَدَيْكَ كَلِمًا وَلَا يَدْرُكَ كَلِمًا ” سرسید کی لائف پوری یا ادھوری جیسی کہ ہم سے بن آئی قوم کے لئے مرتب کر دی ہے اور ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آئندہ مصنفوں کے لئے کم سے کم ایک داغ بیل ضرور ڈال دی ہے جس کی حدود میں وہ ایک وسیع اور عالی شان عمارت آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔

اگرچہ ہندوستان میں جہاں ہر دے ایک عیب یا خطا کا معلوم ہوتا ہے اُس کی تمام خوبیوں اور فضیلتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شخص کی بائیوگرافی کر کل طریقہ سے لکھی جائے اُس کی خوبیوں کے ساتھ اُس کی کمزوریاں بھی دکھائی جائیں اور اُس کے عالی خیالات کے ساتھ اُسکی لغزشیں بھی ظاہر کی جائیں چنانچہ اسی خیال سے ہم نے جو دو ایک مصنفوں کا حال اب سے پہلے لکھا ہے اُس میں جہاں تک ہم کو معلوم ہو سکیں اُن کی اور اُن کے کلام کی خوبیاں ظاہر کی ہیں اور

دیا جاوے

اُن کے پھوڑوں کو کہیں ٹھیس نہیں لگنے دی لیکن اول تو ایسی بائوگر فی چاندی سونے کے ٹکے سے کچھ زیادہ وقت نہیں رکھتی اس کے سوا وہ انھیں لوگوں کے حال سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے جنہوں نے اس معوج خیر اور پُر آشوب دریا کی منجھد ہا میں اپنی ناؤ نہیں ڈالی اور کنارے کنارے ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ صبح سلامت جا اترے۔ اُن کو سب نے بھلا جانا کیونکہ اُن کو کسی کی بھلائی یا بُرائی سے کچھ سروکار نہ تھا۔ کہیں رستہ نہیں بھولے کیونکہ انہوں نے اگلی بھٹروں کی لیک سے کہیں ادھر اُدھر قدم نہیں رکھا۔ لیکن ہم کو اس کتاب میں اُس شخص کا حال لکھنا ہے جس نے چالیس برس برابر تعصب اور تہات کا مقابلہ کیا ہے، تقلید کی جڑ کاٹی ہے، بڑے بڑے علماء و مشرین کو لٹاڑا ہے، اماموں اور مجتہدوں سے اختلاف کیا ہے، قوم کے بچے پھوڑوں کو چھیڑا ہے اور اُن کو کر ڈی دیا ہے، جس کو مذہب کے لحاظ سے ایک گروہ نے صدیق کہا ہے تو دوسرے نے زندقہ خطاب کیا ہے، اور جس کو بالکل کے لحاظ سے کسی نے ناٹم سرو سمجھا تو کسی نے نہایت رہتبار لبرل جان ہے۔ ایسے شخص کی لائف چپ چاپ کیونکہ لکھی جاسکتی ہے ضرور ہے کہ اُس کا سونا کسوی پر کسا جائے اور اُس کا کہہ ان ٹھوک بجا کے دیکھا جائے۔ وہ ہم میں پہلا شخص ہے جس نے مذہبی لڑ پھر میں نکتہ چینی کی بنیاد ڈالی ہے اس لئے مناسب ہے کہ سب پہلے اُسی کی لائف میں اُس کی پیروی کی جائے اور نکتہ چینی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اگرچہ سرسید کے معصوم ہونے کا نہ ہم کو دعویٰ ہے اور نہ اُس کے ثابت کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس بات کا ہم کو خود بھی یقین ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اوروں کو بھی اس یقین و لائش کہ سرسید کا کوئی کام سچائی سے خالی نہ تھا اور اس لئے ضرور ہے کہ اُن کے ہر ایک کام کو نکتہ چینی کی نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ سچ میں اور صرف سچ ہی میں یہ کرامت ہے کہ جس قدر اُس میں زیادہ گریڈ کی جاتی ہے اُسی قدر اُس کے جوہر زیادہ آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔

یہ کتاب بظہر سہولت و دھستور پر تیسیم کی گئی ہے پہلے حصے میں سرسید کی زندگی کے تمام واقعات اور اُن کے کام ابتدا سے اخیر تک ترتیب وار بقید تاریخ بیان کئے گئے ہیں اور دوسرے حصے میں اُن کی تمام لائف اور اُن کے ورکس پر ریویو کیا گیا ہے۔ سرسید کی زندگی کا زیادہ نمایاں حصہ جو قدر کے زمانہ سے شروع ہوتا ہے اُس کے متعلق زیادہ تر حالات علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ، تہذیب الاخلاق، اور تصانیف احمدیہ سے لئے گئے ہیں اور بہت سی اطلاعات سرسید کے دوستوں کی زبانی یا خود سرسید کے خطوط سے جو آئی ہیں اپنے دوستوں کو وقتاً فوقتاً لکھے، یا سرکاری رپورٹوں، انگریزی اخباروں اور بعض مدبرانِ سلطنت کی تحریروں سے۔ جن میں سرسید کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض اور متبر ذریعوں سے جن کی ہر ایک موقع پر تصریح کر دی گئی ہے حاصل ہوئی ہیں۔

غدر سے پہلے کے حالات کسی قدر اُن کی قدیم تصنیفات سے جو غدر سے پہلے لکھی جا چکی تھیں، یا سید کا فریدیہ سے جو حال ہی میں اُنہوں نے اپنے نانا کے حالات پر لکھی تھی یا اُن کے بعض رشتہ داروں کی زبانی اور زیادہ تر ایک مختصر تذکرہ سے جو محمد می خان بہادر غلام نبی خان مرحوم نے ۱۸۷۰ء میں راقم کی خواہش پر میرٹھ سے ایک رسالہ کی صورت میں خود لکھوا کر بھیجا تھا، اور خاص کر خاندان، بچپن اور تعلیم کے حالات خود سید مرحوم کی زبانی لکھے گئے۔ اس کے سوا کرل کریم کی کتاب ورثی سراج الدین احمد کے مسودات کو بھی جا بجا مدد لی گئی ہے اور اُن رسالوں اور اخباروں پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی گئی ہے جو خاص کر سید کی مخالفت کی غرض سے ہندوستان میں وقتاً فوقتاً جاری ہوئے اور سید کے اخلاق و عادات وغیرہ کے متعلق کچھ اپنی خاص وقعت سے اور کچھ اُن کے قدیم دوستوں کے بیانات اخذ کر کے لکھا گیا ہے۔

اگرچہ اس میں شک نہیں کہ سید کی لائف اگر اُن کی زندگی میں شائع ہو جاتی تو وہ عظمت جس کی وہ مستحق تھے اُس کو حاصل ہوتی و نہ ہوتی مگر ایک خاص وجہ سے ہم کو اس بات کا افسوس رہ گیا کہ وہ سید کی زندگی میں شائع نہ ہو سکی اور اول اول توجیب کبھی سید کے سامنے اُن کی لائف لکھنے کا ارادہ ظاہر کیا جاتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ کہہ کر تھے کہ میری لائف میں سوا اس کے کہ لڑکپن میں خوب کبڈیاں کھیلنے، کنگوے آڑے، کبوتر پالے، پنج بھرے دیکھے اور بڑے ہو کر نجری، کافراور بے دین کھلائے۔ اور رکھا ہی کیا ہے۔ مگر آخر میں صبا کہ عام طبائع انسانی کا خاصہ ہے۔ اُن کو اس باب کے دریافت کرنے کا زیادہ خیال معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی اخیر باتوں کی میں کیا لکھا جا رہا ہے اور اسی لئے وہ اپنی لائف کے جلد شائع ہونے کے مشتاق معلوم ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جس شخص نے چالیس برس مذہب کی حیات میں بسر کئے ہوں اور سوائے تکفیر و تفسیل کے قوم کی طرف کچھ انعام نہ پایا ہو اُس سے زیادہ کون شخص اس بات کے دیکھنے کا خواہشمند ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اُس کی مذہبی تصنیفات پر نظر انصاف سے بحث کرے۔ پس اگر ہم یہ جانتے کہ سید کا ناگزیر وقت قریب آچکا ہے تو کم سے کم جو کچھ ہم نے اُن کی مذہبی خدمات کی نسبت لکھا تھا وہ ضرور اُن کی نظر سے گزران دیتے۔ مگر مگر امید ہے کہ جو دینی سرور اور روحانی خوشی مرنے کے بعد اُن کو اپنی خالص اور بے ریا خدمات کے جلد میں حاصل ہوئی ہوگی اُس نے دنیا کی ناچیز و حقیر قدر دانیوں سے اُن کو ابداً الابد تک مستغنی کر دیا ہوگا۔

لے خان بہادر غلام نبی خان مرحوم رئیس میرٹھ غدر سے تین چار برس پہلے رہتک میں نائب سررشتہ دار لکڑی تھے اور سید وہاں قائم مقام صدر میں ہو کر گئے تھے۔ وہاں دونوں صاحبوں میں بہت اتحاد ہو گیا تھا اور ایک مدت تک دونوں ایک ہی مکان میں رہے تھے اُس زمانہ کے حالات خان بہادر نے تقلید کر کے راقم کے پاس بھیجے تھے۔ خان بہادر ہی بزرگ ہیں جو غدر کے بعد ایک مدت دراز تک پنجاب میں اکثر اسسٹنٹ کمشنر اور سب ڈسٹرکٹ جج اور ججیشن لینے کے بعد واپس پور میں مشیر مال رہے ۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلَّمَكَ اللَّهُ مَصْلِيًّا

سید مرحوم کی لائف

حصہ اول

پہلا باب

۱۸۱۶ء سے ۱۸۳۵ء تک

۱۲۳۲ھ ۱۲۵۲ھ

تاریخ ولادت، خاندان، بچپن، تعلیم اور عنوان شباب

— (•••••) —

سید احمد خاں ۵ ذی الحجہ ۱۲۳۲ھ ہجری مطابق ۱۸۱۶ء کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اُن کا سلسلہ نسب ۳۶ واسطوں سے آنحضرتؐ اور حبیبہ کی سچہ نسب مندرجہ خطبات احمدیہ سے پایا جاتا ہے اُن کے سلسلہ نسب میں سب سے اخیر امام محمد تقی ابن امام موسیٰ رضا علیہ السلام ہیں اور اسی لئے وہ اپنے تئیں تقویٰ سید کہتے تھے۔

ادب خانہ
دہلی

۱۵ ہمدی قلی خاں زیر فرخ سیر نے اپنی دھارت کے زمانہ میں تراہہ بہرام خاں کے قریب ایک بڑی جوبلی بنائی تھی جس میں دیوانہ فیل خان اور اہل غیر متدد و نکامات تھے اس کے سر سید کے نانا خواجہ فرید الدین احمد نے خرید لیا تھا اور اب ملکہ خواجہ فرید کی جوبلی کے نام سے مشہور ہے اسی جوبلی کے ایک حصے میں جو خواص پورہ کہلاتا تھا سید احمد خاں پیدا ہوئے تھے ۱۲

جن زمانہ میں کہ نبی فاطمہ کو نبی امیہ اور بنی عباس کے ظلم و ستم سے عرب اور عراق میں رہنا دشوار ہو گیا تھا اور اس لئے اکثر سادات کے خاندان وطن کا خوف چھوڑ کر دور دراز ملکوں میں جا رہے تھے اُسی پر آشوب زمانہ میں کسی وقت سرسید کے اجداد بھی دامغان میں جو ایران کا قدیم مشہور شہر ہے چلے آئے تھے اور آخر کار ہرات میں انھوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی تھی غالباً اُن کے بزرگ ہندوستان میں پہلے ہی پہلے شنا بھجوان کے عہد میں آئے ہیں اور اُس وقت سے اکبر شاہ ثانی کے زمانہ تک اُن کو اس سلسلہ عالیہ کے ساتھ برابر کسی نہ کسی قدر تعلق رہا ہے۔

سید محمد دوست جو کہ سرسید سے باخچاپشت اوپر ہیں دکن کی مہم میں اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ تھے۔ وہ مع اپنی جمیعت ایک مورچہ پر متعین تھے جب اس مورچہ کو انہوں نے تنہا بلا شرکت کسی دوسرے افسر کے فتح کر لیا تو عالمگیر نے اُن کو یکہ بھاد سر کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے وطن ہرات کو چلے گئے اور پھر ہندوستان میں واپس نہیں آئے۔ مگر اُن کے بیٹے سید برہان نے وہاں سے آکر دہلی میں سکونت اختیار کی۔ سید برہان کے بیٹے سید عماد اور اُن کے دو بیٹے سید ہادی اور سید محمدی تھے۔ سید ہادی جو کہ سرسید کے دادا تھے اُن کو عزت نوال دین عالمگیر ثانی کے سبب جلوس مطابق شہنشاہی میں خطاب جواد علی خاں اور منصب نہاری ذات و پانصد سوار دو اسپہ و سہ اسپہ اور اُن کے بھائی سید محمدی کو بھی وہی منصب اور قبا و علیخان کا خطاب ملا تھا۔ قبا و علیخان دکن چلے گئے اور وہیں انتقال کیا۔ مگر جواد علیخان بدستور دہلی میں بادشاہ پاس رہے۔ جب عالمگیر ثانی کا زمانہ ختم ہوا اور شاہ عالم بادشاہ ہوئے تو سرسید کے دادا کے خطاب میں جواد الدولہ اور اضافہ کیا گیا اور عہدہ احتساب و کروڑ و صوبہ شنا بھجوان آباد اور شاہ جلوس شاہ عالم مطابق شہنشاہی میں عہدہ قضای لشکر غایت ہوا۔ اور ۱۸ شعبان ۱۱۰۰ ہجری کو انہوں نے دہلی سے حلیت کی سرسید کہتے تھے کہ ”سید ہادی فارسی شعر کہتے تھے اور اُن کا پورا دیوان اُن کے ہاتھ کا لکھا ہوا میرے پاس موجود تھا جو غدر کے زمانہ میں تلف ہو گیا“

سید ہادی کے بیٹے یعنی سرسید کے والد میر تقی۔ ایک آزاد طبیعت کے آدمی تھے۔ اگرچہ شاہ عالم کے زمانہ میں اور اُن کے بعد اکبر شاہ کے زمانہ میں جو درجہ دربار عام اور دربار خاص میں اُن کے والد کا تھا وہی درجہ میر تقی کا بھی رہا مگر چونکہ بادشاہت صرف برائے نام رہ گئی تھی اور اُس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ لوگوں کو خطاب اور منصب دے اُس کے لوازمات بھی دے سکے اس لئے جب سید ہادی کے بعد اُن کا خطاب اور منصب میر تقی کو دیا جانا تجویز ہوا تو انھوں نے اُس کو قبول کرنا مصلحت نہ سمجھا۔ مگر چونکہ اُن کو اکبر شاہ کے ساتھ شانہ نزادگی کے زمانہ سے نہایت خلوص اور خصوصیت تھی اس لئے شاہ عالم کے انتقال کے بعد اُن کا

رسوخ دربار میں پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مثنیٰ بیچ سے پیوستہ جو مکان خواب گاہ کے نام سے مشہور تھا اور جہاں خاص خاص لوگوں کے سوا کوئی نہ جاسکتا تھا۔ میر تقی برابر وہاں جاتے تھے۔ سر سید لکھتے تھے کہ میں بارہا اپنے والد کے ساتھ اور نیز تنہا بھی اُس خاص دربار میں گیا ہوں؟

میر تقی کے آبائی سلسلہ میں میر تقی کے سوا جو مجذوب ہو گئے تھے اور جن کے لوگ بہت معتقد تھے اور کوئی باقی نہیں رہا تھا اور اُن کی انہیاں خواجہ میر درد کے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی۔ میر تقی کا موردنی مکان جامع مسجد کے قریب اُس کے گوشہ جنوب مشرق کی طرف تھا جو کئی دفعہ نادر گردی اور مرہٹہ گردی میں تھکا تھا اور اُس کے اکثر حصے مہندم ہو گئے تھے۔ والاں اور کچھ مکان جو باقی رہ گئے تھے اُن میں رہتے تھے۔ اور دن کو جامع مسجد کے مشرقی دروازہ پر جو مکانات ہیں اُن میں بیٹھتے تھے۔

اُس زمانہ میں شرفائے دہلی تیراکی اور تیر اندازی کو ایک جوہر شرافت جانتے تھے۔ میر تقی کو ان فنون میں کمال حاصل تھا۔ اکثر مرشد زادے اور تشریف زادے ان دونوں فنوں میں اُن کے شاگرد تھے۔ خود سر سید نے بھی تیراکی اور تیر اندازی اُن سے سیکھی تھی۔ سر سید کے ماموں نواب زین العابدین خاں جو قطع نظر تیر اندازی کے تیر اور کمان میں نبلے میں نہایت مشتاق تھے میر تقی ہی کے شاگرد تھے۔

میر تقی اپنی زندگی نہایت آزادی اور بے فکری سے بسر کرتے تھے جس کا اثر سر سید اور اُن کی اولاد میں اب تک موجود تھا۔ اُن کو حضرت شاہ غلام علی سے جن کی خالہاہ دلی میں مشہور بیعت تھی اور شاہ صاحب اُن پر پرانہ شفقت رکھتے تھے۔ ہر روز بعد صبح کے ایک مرید جس کو حکم ہے رکھا تھا میر تقی کی زبانی ڈیوڑھی پہاتا اور سب چھوٹے بڑوں کی خیر و عافیت پوچھ کر شاہ صاحب کے جاکر عرض کر دیتا۔ اور جب میر تقی یا اُن کے گھر میں کوئی اور بیمار ہو جاتا تو مرزا غفور بیگ صاحب خوجوی کو جو شاہ صاحب کے خلیفہ اور مریدان خاص میں سے تھے اور خود مرزا مظہر جان جاناں سے اکتساب کر چکے تھے۔ سب مرض کے لئے اُن کے مکان پر بھیجتے اور وہ ہمیشہ جب تک کہ بیمار کو صحت نہ ہوتی برابر آتے تھے۔

جو خاص عنایت شاہ صاحب کو میر تقی کے حال پر تھی اُس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب شاہ صاحب نے شدت مرض میں مرزا صاحب کی قبر کے پاس اپنے لئے قبر کھدوانے کا حکم دیا تو میر تقی نے عرض کیا کہ میرزا آرزو یہ کہ ٹھیک آپ کی پائنٹی میری قبر ہو۔ چنانچہ اُن کے لئے بھی سرداب تیار ہوا اور بعد ازاں انتقال کے جو کہ ۱۸ رجب ۱۲۹۸ ہجری میں واقع ہوا۔ اسی سرداب میں شاہ صاحب کی پائنٹی مدفون ہوئے۔

میر تقی کے والد سید اداؤ خواجہ فرید الدین احمد سے جن کا ذکر غفر قریب آئے گا بہت رسم و راہ تھی۔ میر تقی بھی والد کے انتقال کے بعد خواجہ فرید سے نہایت ادب کے ساتھ ملتے تھے اور خواجہ فرید بھی اُن کے لپا پر

بہت مہربانی کرتے تھے۔ جب وہ ایران اور آد کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی عزیز النساء بیگم کی شادی میر تقی سے کر دی اب میر تقی اپنے قدیم موروثی مکان سے اٹھ کر قلی خاں والی جلی میں جو خواجہ فرید نے خرید لی تھی آ رہے۔

میر تقی نہایت دھندرا اور راست باز آدمی تھے۔ معین الدین اکبر شاہ کے ایک بھائی مرزا شمس الدین تھے جن کی طرف سے بادشاہ کے دل میں نہایت رنج اور کچھ توہمات متعلق بددعوی سلطنت تھے۔ اتفاق یہ کہ میر تقی کو مرزا شمس الدین سے بھی نہایت خلوص تھا اور وہ ان کے ہاں برابر آتے جاتے تھے۔ مرزا شمس الدین بھی ان کی بہت غوث کرتے تھے۔ ان کو اپنی سذ کے برابر بٹھاتے تھے اور خاص اپنا بھنڈا اپنے کو عنایت کرتے تھے۔ اکبر شاہ نے لوگوں کی دراندازی سے ایک بار ان کو مرزا شمس الدین سے ملنے سے منع کر دیا۔ میر تقی نے ہاتھ باندھ کر کہا کیا حضور کو فدوی کی جان شاری میں کچھ تردد ہوا ہو؟ بادشاہ نے ہنس کے فرمایا نہیں نہیں۔ میر تقی نے عرض کیا تو یہ میں اپنے قدیم طریقہ کو چھوڑ کر کشت میں کیوں رو سیا ہی لوں۔ بادشاہ نے پھر بھی ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور وہ بدستور مرزا شمس الدین سے ملتے رہے۔ اکبر شاہ کے اخیر زمانہ میں وزارت کے اختیارات مرزا سلیم کے ہاتھ میں جو بادشاہ کے چاہتے بیٹے تھے چلے گئے تھے اور اس لئے راجہ سوہن لال جو مرزا سلیم کی سرکار میں دیوان تھے وزارت کا کام کرنے لگے تھے چونکہ میر تقی کی راجہ سوہن لال سے موافقت نہ تھی اس لئے انہوں نے دربار کا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اکثر ضروری موقعوں پر سرسید جایا کرتے تھے۔ جب بھادسا شاہ تخت پر بیٹھے اور تمام شہنشاہوں کی بدگئی تو میر تقی کا دربار میں جانا بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ مگر جو تنخواہ قلعہ سے مقرری تھی وہ اور نوروز کو بادشاہ کی طرف سے سنہری پہلی چھلوں کے آنے کی رسم اور اسی قسم کی اور غازی رسمیں ان کی وفات تک بدستور جاری رہیں۔

سرسید کی ننبیال کا حال کسی تفصیل کے ساتھ سیدۃ فریدہ میں جو خود سرسید نے اپنے لانا خواجہ فرید الدین احمد کے حالات میں لکھی ہے مندرجہ یہاں ہم اس کا خلاصہ ایک یادداشت کے ساتھ جو سرسید نے سیرۃ فریدہ لکھنے سے پہلے لکھوائی تھی اخذ کر کے لکھتے ہیں۔

سرسید کی ننبیال

سرسید کے لانا خواجہ فرید الدین احمد جو خواجہ محمد یوسف بھانی کی اولاد میں ہیں اول ان کے دادا خواجہ عبدالغزیز یعنی ان تجارت دلی میں آئے تھے جو کشمیری شال کی تجارت کرتے تھے اور انہوں نے ہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے بیٹے خواجہ اشرف تھے جن کے آٹھ بیٹے ہوئے۔ ازاں جملہ دو شخصوں نے مختلف حیثیتوں سے بہت امتیاز حاصل کیا تھا اول خواجہ نجیب الدین جو نواح دہلی میں شاہ فدا حسین کے نام سے مشہور ہیں سکھر جی خاندان میں ایک نیا فرقہ رسول شاہ کے پیروں کا پیدا ہو گیا تھا۔

شاہ فدا حسین اس فرقہ میں ابتدائی عمر سے داخل ہو گئے تھے اور رسول شاہ کے جانشین مولوی محمد حنیف کے چیلے بن گئے تھے شاہ فدا حسین نے تمام درسی کتابیں اپنے مرشد مولوی محمد حنیف سے پڑھیں اور جب تحصیل لوی ہو گئی تو مرشد کے حکم سے کل کتابیں کنوئیں میں ڈال دیں وہ خاص کر تھاقلی و معارف میں بہت بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ نصوص الحکم، فتوحات مکیہ، اور دیگر تصنیفات شیخ اکبر اور دیگر قائلین وحدت وجود کی بہت خوبی سے پڑھاتے تھے۔ مگر وضع یہ تھی چار ابرود کا صفایا کئے ایک غرقِ باندھے اور سارے بدن پر بہوت ملے بیٹھے رہتے تھے۔ جب وجہ سے باہر نکلتے تو تہہ گھٹنوں تک لیٹ لیتے اور سر پر ایک مثلث رد مال باندھ لیتے تھے۔ ایک بار اکبر شاہ نے اُن کے پاس آنا چاہا مگر اُنہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سرسید کہتے تھے کہ وہ نہایت خوش بیان اور خوش تقریر تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والدہ کو کہہ جو اُن کی کینچی بھینس اپنے پاس بلا کر اسی عمدہ تقریر کی کہ اب تک اُس کا لطف میرے دل سے نہیں بھولا۔ دلی میں اُن کے دیکھنے والے اب تک موجود ہیں۔ وہ آخر عمر میں اور چلے گئے تھے اور ۱۲۵۴ھ میں وہیں انتقال کیا اور وہیں رسول شاہیوں کے نگہ میں جو پہلی باغ کھانا اُن کا ڈھیر کا دوسرے سرسید کے حقیقی نانا دیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خاں بہادر مصلح جنگ جو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ با اقبال لائق دانشمند صاحب علم و فضل اور خاص کر ریاضیات میں وجہ و عہد تھے۔ انہوں نے لکھنؤ جا کر علامہ تفضل حسین خاں سے جب کہ آصف الدولہ زندہ تھے ریاضی کی تحصیل اور تکمیل کی تھی۔ خواجہ فرید ریاضی میں محضی اور رسائل متوسطات جو اُن کے نام سے مشہور ہیں نہایت تحقیق سے پڑھتے تھے اور زیچ اور آلات رصد کے علم میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ وہ خود آلات رصد کے بنانے اور رصد کرنے پر قادر تھے۔ بہت سے لوگوں نے اُن سے ریاضی کی تحصیل کی اور اُس میں کمال بہم پہنچایا اور نامور ہوئے ازاں جملہ مولوی کرامت علی، مولوی رجب علی خاں، خواجہ محمد ناصر خاں، اور حکیم رستم علی خاں اُن کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ خود اُن کے چھوٹے بیٹے ذاب زین العابدین خاں جو فنون ریاضی میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے انہیں کے شاگرد تھے۔ ۱۲۵۸ھ میں جب طالب علمی کے ارادہ سے پہلی ہی بار میرا دلی جانا ہوا اُس وقت زین العابدین خاں زندہ تھے اور دلی میں اُن کی ریاضی دانی اور فنون ریاضی میں سے خاکسار موسیقی کے علم و عمل کی بہت شہرت تھی۔

سرسید کہتے تھے کہ ”خواجہ فرید کے تصنیف کئے ہوئے چھوٹے چھوٹے متعدد رسالے علمِ نباتات اور آلات رصد کے

۱۱ یعنی مولوی کرامت علی غلط مولوی حیات علی جودی کے مشہور عالم تھے اور اخیر کو جسدر آباد پیلے گئے تھے ۱۲

۱۲ یعنی ارسطو جہ مولوی سید رجب علی خاں جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں نہایت رسوخ پایا تھا ۱۳

۱۳ یہ حضرت خواجہ میر درد کے بچاؤ میں تھے ۱۴

بہت مہربانی کرتے تھے۔ جب وہ ایران اور آودا کے سفر سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی عزیز النساء بیگم کی شادی میر تقی سے کر دی اب میر تقی اپنے قدیم موروثی مکان سے اٹھ کر قلی خاں والی جلی میں جو خواجہ فرید نے خرید لی تھی آ رہے۔

میر تقی نہایت وضعدار اور راست باز آدمی تھے۔ معین الدین اکبر شاہ کے ایک بھائی مرزا شمس الدین تھے جن کی طرف سے بادشاہ کے دل میں نہایت رنج اور کچھ توہمات متعلق بہ دعویٰ سلطنت تھے۔ اتفاق یہ کہ میر تقی کو مرزا شمس الدین سے بھی نہایت خلوص تھا اور وہ ان کے ہاں برابر آتے جاتے تھے۔ مرزا شمس الدین بھی ان کی بہت غوث کرتے تھے۔ ان کو اپنی سذ کے برابر بٹھاتے تھے اور خاص اپنا بھٹا اپنے کو عنایت کرتے تھے۔ اکبر شاہ نے لوگوں کی دراندازی سے ایک بار ان کو مرزا شمس الدین سے ملنے سے منع کر دیا۔ میر تقی نے ہاتھ باز نہ ہلکا کیا حضور کو فدوی کی جان نشاری میں کچھ تردد ہوا ہی؟ بادشاہ نے ہنس کے فرمایا نہیں نہیں۔ میر تقی نے عرض کیا تو یہ میں اپنے قدیم طریقہ کو چھوڑ کر سنت میں کیوں رو سیا ہی لوں۔ بادشاہ نے پھر بھی ان سے اس بات کا ذکر نہیں کیا اور وہ بدستور مرزا شمس الدین سے ملتے رہے۔ اکبر شاہ کے اخیر زمانہ میں وزارت کے اختیارات مرزا سلیم کے ہاتھ میں جو بادشاہ کے چاہتے بیٹے تھے چلے گئے تھے اور اس لئے راجہ سوہن لال جو مرزا سلیم کی سرکار میں دیوان تھے وزارت کا کام کرنے لگے تھے چونکہ میر تقی کی راجہ سوہن لال سے موافقت نہ تھی اس لئے انہوں نے دربار کا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ اکثر ضروری موقعوں پر سرسید جایا کرتے تھے۔ جب بھادساہ شاہ تخت پر بیٹھے اور تمام شہاد بار کی بدل گئی تو میر تقی کا دربار میں جانا بالکل موقوف ہو گیا تھا۔ مگر جو تنخواہ قلعہ سے مقرر تھی وہ اور نوروز کو بادشاہ کی طرف سے سنہری پہلی چھلوں کے آنے کی رسم اور اسی قسم کی اور غازی رسم ان کی وفات تک بدستور جاری رہی۔

سرسید کی نہیال کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ سیرۃ فرید میں جو خود سرسید نے اپنے لانا خواجہ فرید الدین احمد کے حالات میں لکھی ہے مذکور ہے یہاں ہم اس کا خلاصہ ایک یادداشت کے ساتھ جو سرسید نے سیرۃ فرید لکھنے سے پہلے لکھوائی تھی اخذ کر کے لکھتے ہیں۔

سرسید کے لانا خواجہ فرید الدین احمد جو خواجہ محمد یوسف بھوانی کی اولاد میں ہیں اول ان کے دادا خواجہ عبدالغزیز یعنی ان تجارت دلی میں آئے تھے جو کشمیری شال کی تجارت کرتے تھے اور انہوں نے یہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ان کے بیٹے خواجہ اشرف تھے جن کے آٹھ بیٹے ہوئے۔ ازاں جملہ دو شخصوں نے مختلف جیشیتوں سے بہت امتیاز حاصل کیا تھا اول خواجہ نجیب الدین جو نواح دہلی میں شاہ فدا حسین کے نام سے مشہور ہیں سکھر جی خاندان میں ایک نیا فرقہ رسول شاہ کے پیروں کا پیدا ہو گیا تھا۔

شاہ فدا حسین اس فرقہ میں ابتدائی عمر سے داخل ہو گئے تھے اور رسول شاہ کے جانشین مولوی محمد حنیف کے چیلے بن گئے تھے شاہ فدا حسین نے تمام درسی کتابیں اپنے مرشد مولوی محمد حنیف سے پڑھیں اور جب تحصیل لوی ہو گئی تو مرشد کے حکم سے کل کتابیں کنوئیں میں ڈال دیں وہ خاص کر حقائق و معارف میں بہت بڑی دستگاہ رکھتے تھے۔ نصوص حکم، فتوحات مکہ، اور دیگر تصنیفات شیخ اکبر اور دیگر قائلین وحدت وجود کی بہت خوبی سے پڑھاتے تھے۔ مگر وضع یہ تھی چار ابرو کا صفایا کئے ایک غرقِ باندہ سے اور سارے بدن پر بہوت ملے بیٹھے رہتے تھے۔ جب حوجہ سے باہر نکلتے تو تہہ گھٹنوں تک لپٹ لیتے اور سر پر ایک مثلث ردِ وبال باندھ لیتے تھے۔ ایک بار اکبر شاہ نے اُن کے پاس آنا چاہا مگر اُنہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سرسید کہتے تھے کہ وہ ”ہنہا خوش بیان اور خوش تقریر تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میری والدہ کو کہہ جو اُن کی کشتی تھیں اپنے پاس بلا کر اسی عمدہ تقریر کی کہ اب تک اُس کا لطف میرے دل سے نہیں بھولا۔ دلی میں اُن کے دیکھنے والے اب تک موجود ہیں۔ وہ آخر عمر میں اور چلے گئے تھے اور ۱۲۵۷ھ میں وہیں انتقال کیا اور وہیں رسول شاہیوں کے نمبر میں جو ضعیلی باغ کھلتا تھا اُن کا ڈھیر“ دوسرے سرسید کے حقیقی نانا دیر الدولہ امین الملک خواجہ فرید الدین احمد خاں بہادر ضلع جنگ جو اپنے خاندان میں سب سے زیادہ با اقبال لائق دانشمند صاحب علم و فضل اور خاص کر ریاضیات میں وجہ عصر تھے۔ انہوں نے لکھنؤ جا کر علامہ تفضل حسین خاں سے جب کہ آصف الدولہ زندہ تھے ریاضی کی تحصیل اور تکمیل کی تھی۔ خواجہ فرید ریاضی میں محضی اور رسائل متوسطات جو اُس کے نام سے مشہور ہیں نہایت تحقیق سے پڑھتے تھے اور زینج اور آلات رصد کے علم میں اپنا نظیر نہ رکھتے تھے۔ وہ خود آلات رصد کے بنانے اور رصد کرنے پر قادر تھے بہت سے لوگوں نے اُن سے ریاضی کی تحصیل کی اور اُس میں کمال ہم پہنچایا اور نامور ہوئے ازاں جملہ مولوی کرامت علی، مولوی رجب علی خاں، خواجہ محمد ناصر جان، اور حکیم رستم علی خاں اُن کے مشہور شاگردوں میں سے تھے۔ خود اُن کے چھوٹے بیٹے ذاب زین العابدین خاں جو فنون ریاضی میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے انہیں کے شاگرد تھے۔ ۱۲۵۷ھ میں جب طالب علمی کے ارادہ سے پہلی ہی بار میرا دلی جانا ہوا اُس وقت زین العابدین خاں زندہ تھے اور دلی میں اُن کی ریاضی دانی اور فنون ریاضی میں سے خاص کر موسیقی کے علم و عمل کی بہت شہرت تھی۔

سرسید کہتے تھے کہ ”خواجہ فرید کے تصنیف کئے ہوئے چھوٹے چھوٹے متعدد رسالے علمِ نباتات اور آلات رصد کے

۱۱۔ یعنی مولوی کرامت علی غف مولوی حیات علی جو دلی کے مشہور عالم تھے اور اخیر کو حیدر آباد چلے گئے تھے ۱۲

۱۳۔ یعنی ارسطو خواجہ مولوی سید رجب علی خاں جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ میں نہایت رسوخ پایا تھا ۱۲

۱۴۔ یہ حضرت خواجہ میر درد کے سجادہ نشین تھے ۱۲

باب میں تھے جو ایام غدر میں ضائع ہو گئے۔ مگر ان میں سے تین رسالے خود انھیں کے ہاتھ لکھے ہوئے خلیفہ سید محمد حسن خاں مفتاح وزیر اعظم ریاست تیار لک کی غایت سے دستیاب ہوئے ہیں جن کو مدرسۃ العلوم کے کتب خانہ میں داخل کر دیا ہے۔
انھیں میں سے ایک رسالہ ہر فوائد لکھنؤ کے آصفیہ اعمال لکھنؤ کے دیباچہ میں انھوں نے

سیرۃ فرید میں سرسید نے اپنے ناما خواجہ فرید کا حال لکھا ہے اس میں یہ دیباچہ بھی نقل کیا ہے جو کہ اس کا مضمون دیکھیے غالی نہیں ہے اس نے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خلاصہ اردو زبان میں اس مقام پر لکھ دیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”کتب ریاضی کی کسی حاشیہ پر میری نظر سے گزرا تھا کہ ”آلات ریاضی میں سے ایک آلات تھا جس کو پرکار متناہی کہتے تھے۔ اس سے اکثر اعمال بخوبی اور بعض اشکال ہندی اور رسائل جہانی آسانی سے حل ہوجاتے تھے۔ مگر چونکہ اب وہ آلودہ و مفقود ہے اس لئے اس کا علم اور عمل بھی باقی نہیں رہا۔“ اس کے سوا میں نے اپنے بعض اساتذہ سے بھی ایسا ہی سنا تھا۔ اس آلودہ دیکھنے کا مجھے کمال اشیائے تھاجس ریاضی داں سے اس کو ذکر کرنا وہ لاطمی بیان کرتا تھا۔ اور اکثر یہ کہتے تھے کہ اس معمولی پرکار کے سوا جو کہ دائرہ کھینچنے اور خطوط کے کھانپنے میں استعمال ہوتا ہے اور کوئی پرکار نہیں ہے۔ جب اس علم میں میرا لکھنؤ جانا ہوا وہاں جنرل مائٹن اور مسٹر گورد اولی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے پاس میں نے ایک عجیب آلودہ مٹل اور لوہے کا بنا ہوا دیکھا جس نے اس کا حال پوچھا۔ انھوں نے کہا یہ پرکار تقسیم ہر اس سے خطوط و دائروں و سطوح و اجسام مختلفہ کی تقسیم آسانی سے ہوجاتی ہے۔ یہ آلودہ جنرل مائٹن کا تھا جس نے ان سے متعارف کیا۔ اور مجھے یقین ہو گیا کہ پرکار متناہی ہی ہے جو جو کہ مسٹر گورد اولی نے اس آلودہ سے چاروں عمل مذکورہ بالا میرے سامنے کئے تھے مجھے خیال ہوا کہ دیکھیں اس سے کوئی عمل بخوبی بھی استخراج ہوتا ہے یا نہیں۔ آخر جب اس سے کوئی عمل نہ ہو سکا، میں نے سمجھا کہ یہ پرکار متناہی نہیں ہے جو کہ چند روز غور کرنے کے بعد میں نے اصول کے موافق اس کے بنانے کا طریقہ ذہن نشین کر کے ویسا ہی ایک پرکار چاندی کا تیار کیا۔ مسٹر گورد اولی نے اس کو مجھ سے لے کر نواب سادات علی خاں کی خدمت میں پیش کیا اور نہایت تعجب ظاہر کیا کہ اکثر لوگ اس پرکار کے عمل سے بھی واقف ہیں جس پر جانکوار ایسا پرکار خود بنالینا کہ ولایت میں ہر شخص نہیں بنا سکتا۔ سر گورد اولی نے کہا کہ محکوم صرف اس قدر معلوم ہے کہ پرکاروں کے گنج میں ایک آلودہ ایسا ہی جی جس سے یہ پرکار تیار ہوتا ہے۔ مگر میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح تیار ہوتا ہے۔ تم نے بغیر اس آلودہ کے یہ پرکار کیوں کر بنایا۔ جو کہ میں نے کبھی گنج پرکار نہ دیکھا تھا میں نے اس کے دیکھنے کا اشیائے تھاجس ظاہر کیا۔ سر گورد اولی نے اپنے کس میں سے گنج نکال کر وہ آلودہ دکھوایا۔ اس پر مجھ نے خطوط اور ہندسے کدہ تھے میں نے ان کا حال پوچھا۔ انھوں نے دو تین عمل کر کے دکھائے اور کہا کہ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے بہت سے اعمال ہندی و جہانی اور اکثر اعمال بخوبی ہو سکتے ہیں۔ مگر میں بلکہ ہندوؤں کے سوا کوئی انگریز نہیں جانتا۔“ خواجہ فرید لکھتے ہیں کہ وہ گنج جو کہ نہایت عمدہ اور نفیس تھا گو میرا جی بہت لپٹا ہوا مگر میں نے اس کو مستعار مانگنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بعد میں نے کئی پرکار تقسیم پیل کے تیار کر کے اور انگریزی ہندوؤں کی جگہ فارسی ہندسے کدہ کر کے اپنے دوستوں کو دیتے۔ چند روز کے بعد جب میرا لکھنؤ جانا ہوا وہاں جا کر میں نے ایک گنج پرکار خریدیا جس میں وہ آلودہ مطلوبہ بھی تھا۔ میں نے نہایت کوشش اور غور سے اس کے اعمال دریافت کئے اور عمل استخراج علی اور اکثر اعمال بخوبی اور ہندی عملے اور محکمہ یقین ہو گیا کہ یہ پرکار متناہی جو کہی عربی علم میں مروج تھا وہ ہی ہے جو اور اب یورپ کے سوا کہیں اس کا رواج نہیں رہا۔ چونکہ اس تحقیقات اور نقوش میں مسودے بہت سے جمع ہوئے تھے میں نے ان سب کو مرتب اور مضافہ کر کے اس سہلہ کی صورت میں جمع کر دیا۔ اس رسالہ کا ترجمہ سرسید نے اردو میں کر دیا ہے اور اس میں شائیں اپنی طرف سے اضافہ کر دی ہیں۔ یہ ترجمہ بھی ان کی تصانیف کی فہرست میں شامل ہے اور

ایک اقد لکھا ہی جس سے اُن کی اعلیٰ ذہانت اور ریاضی کے ساتھ جو اُن کو فطری مناسبت تھی اُس کا کافی ثبوت ملتا ہے۔

خواجہ فرید لکھنؤ کے پہلے سفر میں دین برس وہاں رہ کر ریاضی کی تکمیل کے بعد دہلی واپس چلے آئے تھے یہ زمانہ نواب آصف الدولہ کا تھا ۱۲۱۲ھ میں وہ پھر لکھنؤ گئے اُن کے جانے کے بعد اسی سال آصف الدولہ نے تھا کی اور سعادت علی خاں اُن کے جانشین ہوئے۔ اسی زمانہ میں مدرسہ کلکتہ کے لئے جس کو انگریزوں نے قائم کیا تھا۔ ایک سپرنٹنڈنٹ کی ضرورت ہوئی اور لکھنؤ کے یورپین عہدہ داروں کی سفارش سے خواجہ فرید اس عہدہ پر مشاہدات سو روپیہ ماہوار مقرر ہو کر کلکتہ چلے گئے۔

اس کے بعد مارکونس آف ولزلی کو جو اُس زمانہ میں گورنر جنرل تھے ایک خاص مقصد کے لئے جس کی تفصیل سیرت فرید میں درج ہے ایران میں سفارت بھیجے کی ضرورت ہوئی۔ ۱۲۱۸ھ میں مسٹر لوٹ کا اور اُن کے ساتھ خواجہ فرید کا بھیجا تجویز ہوا مگر راہ میں مسٹر لوٹ بیمار ہو کر واپس چلے آئے۔ اور گورنر جنرل کے حکم سے اکیلے خواجہ فرید بطور مستقل سفیر کے بوشہر ہوتے ہوئے طہران پہنچے۔ اور فتح علی شاہ قاجار کے دربار میں حاضر ہوئے۔ اور مفاد سفارت کو جن میں سب سے زیادہ اہم یہ امر تھا کہ ایران کی طرف سے ہندوستان میں بجائے حاجی خلیل خاں مقتول کے دوسرا سفیر بھیجا جائے۔ تجویز انجام دیا۔ اور عجب جی کا سکا ایران کی طرف سے بطور سفیر کے ہندوستان میں بھیجا جانا تجویز ہو گیا۔

اس کے بعد گورنمنٹ انگریزی نے خواجہ فرید کو آواز واقعہ ہما میں ایک پولیسک معاملہ کے حل کرنے کو بطور ایجنٹ مقرر کر کے بھیجا وہاں سے آئے کے بعد جب کہ ایک ہندو لکھنؤ فتح ہو چکا تھا پر گناہت اکاسی وغیرہ میں جو کہ اب ضلع باندہ میں شامل ہیں مال گزاری و صل کرنے کے لئے عہدہ تحصیلداری پر مقرر ہوئے اُس زمانہ میں تحصیلداروں کو خواہ نہیں ملتی تھی بلکہ زماں گزاری میں سے کچھ فی صدی حتیٰ التحصیل ملتا تھا۔ جب یہ انتظام نہ رہا اور زمانہ حال کے موافق تحصیلدار مقرر ہونے لگے تو وہ اس عہدہ سے کنارہ کش ہو کر بارہ تیرہ برس بعد دہلی میں واپس آئے مگر حیدر دہرہ کو پھر کلکتہ چلے گئے۔

۱۲۱۳ھ میں اکبر شاہ ثانی نے اُن کو کلکتہ سے ہٹا کر خلعت وزارت اور خطاب پیر الدولہ امین الملک مصلح جنگ عنایت کیا۔ انہوں نے ایام وزارت میں۔ اس وجہ سے کہ بادشاہ بہت قرضدار ہو گئے تھے قرضہ ادا کرنے اور آمدنی وینج برابر کرنے میں بہت کوشش کی۔ شائراؤں اور غیبات اور علمہ شاہی کی تنخواہوں میں سے دس فی صدی تنخواہ کم کر دی۔ بڑا خاصہ اور چھوٹا خاصہ جن میں زر کثیر صرف ہوتا

ملک بڑا خاصہ، کمانا کمانا تھا جو تمام ملازمین عہدہ داروں خواہوں اور باریوں کو بادشاہ کی طرف سے سرزد و تولد دیا جاتا تھا۔ چھوٹا خاصہ، کمانا کمانا تھا جو تمام ملازمین عہدہ داروں اور شاہی امیرانہ چھوٹا باری باری کسی اور ضرورت سے ملنے پر ہوتا تھا۔

تھا۔ اور بعضے اور غیر ضروری کارخانے یک قلم موقوف کر دیئے۔ اس کے سوا دیوان عام کی تانبے کی چھت جو شاہ عالم کے عہد میں بھاڑ مڑھٹے نے سنہری ملمع کے سبب خالص سونے کی سمجھ کر آکھڑا ڈال دی تھی اور وہ اُس وقت سے اکھڑی پڑی تھی۔ اُس کا سونا الگ دڑنا بالک کر کے جتنا تانبہ نکلا اُس کے شاہی کھال میں پیسے بنوا ڈالے اور سونا فروخت کر دیا۔ ان تدبیروں سے کئی لاکھ روپیہ کا قرضہ ادا کیا۔ اب آمدنی و خرچ برابر ہو گیا اور سب کی تنخواہیں جو کئی کئی عرصے بعد ملتی تھیں ماہ بماء ملنے لگیں۔ لیکن قلعہ میں اُس سے عام راضی پھیل گئی اور آخر کار اُن کو عہدہ وزارت سے کنارہ کش ہونا پڑا اور وہ پھر کلکتہ چلے گئے۔ ایک بار پھر خواجہ فرید کو بادشاہ نے کلکتہ سے بلا کر عہدہ وزارت پر مامور کیا مگر اُس نے فوجی جند دھوا سے تین یا ساڑھے تین برس وزارت کا کام انجام دے کر بہ صلاح جرنیل اختر لونی کے چودہنی میں رزیدنٹ تھے آخر کار استعفیٰ دے دیا۔ دوسری بار وزارت سے علیحدہ ہونے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے معقول سفر خرچ اور اپنا معتمد بھیج کر خواجہ فرید کو لاہور بلایا۔ مگر عیا کہ آگے ذکر کیا جائیگا وہ اپنی بڑی بیٹی امینہ سرسید کی والدہ کے سبھانے سے لاہور نہیں گئے اور سفر خرچ واپس کر دیا۔ اور پھر اخیر وقت تک باجوہ قلعہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر بلاؤ ہوئی۔ انھوں نے کوئی تعلق اختیار نہیں کیا اور ۱۲۴۲ھ میں انتقال کیا ان کی تاریخ وفات اس جملہ سے کہ ”جا بہشت یافتہ“ بے کم و کاست نکلتی ہے۔

دبیر الدولہ خواجہ فرید الدین احمد ایک حکیم مشرب یا صوفی فنش آدمی تھے۔ ایک زمانہ میں وہ بھی اپنے بھائی شاہ فدا حسین کی طرح رسول شاہیوں میں داخل ہو گئے تھے اور شکار کشاہہ جو رسول شاہ کے ایک ممتاز چیلے تھے اُن کے مرید ہو گئے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ چار ابرو کا صفایا کریں بلکہ دنیا دار اور متاہل لوگ بھی اس طریقہ میں داخل ہوتے ہیں اس لئے دبیر الدولہ نے مرنے سے دو برس پہلے تک کبھی فارسی موجد نہیں منڈوائی۔ مگر مرنے سے دو برس پہلے اُن کو یہ خیال ہوا کہ ایک دفعہ تو مرشد کی پوری پوری پیروی کرنی چاہیے۔ آخر ایک دن چار ابرو کا صفایا کر دیا۔ شہر میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور لوگوں نے بہت کچھ طعن و تہلیل کی۔ مگر انھوں نے اس کی کچھ پروا نہیں کی۔ لیکن ایک دفعہ کے سوا کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب انتقال ہوا تو اُن کی دائمی کمی قدر بڑی ہو گئی تھی“

دبیر الدولہ کے دو بیٹے تھے جو سرسید کے ماموں ہوتے۔ بڑے ابو حمزہ الدین خاں جو مرزا بھائیگیر کے بیٹے بیٹھوس شاکہ کی سرکاریں مختار تھے۔ یہ بعد فتح دہلی کے فوج کے کسی سپاہی کی گولی سے غارت پڑتے ہوئے مارے گئے۔ دوسرا اب زین العابدین خاں جو اُن کے والد کی وفات کے بعد دبیر الدولہ کا

خطاب بادشاہ نے دیا تھا۔ ان کو قدیم ریاضی میں اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ یہ تمام آلات رصد اپنے ہاتھ سے بناتے تھے انہوں نے ایک بہت بڑے قطر کا ربی کرہ اور ربی اصطراب نہایت عمدہ بنایا تھا۔ نیز بہت سے آلات جن کی تفصیل سیرۃ فریدیہ میں مندرج ہے۔ ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے موجود تھے انڈس ایجا دو اخترع کا بڑا المکھ تھا۔ انہوں نے پتنگ بنانے کے اصول وضع کئے تھے اور اس باب میں ایک رسالہ لکھا تھا جو ندر میں ضائع ہو گیا۔

سرسید کی والدہ کا حال جو سیرۃ فریدیہ میں لکھا ہے یا ہم نے دلی میں سرسید کے رشتہ داروں سے اور خود سرسید سے سنا ہے۔ چونکہ اُس کو سرسید کی تربیت اور اُن کے اخلاق و عادات بلکہ اُن کے تمام واقعات زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ اس لئے ہم اس کو کسی قدر زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں سرسید کے والد مدیر متقی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ایک نہایت آزاد فہم آدمی تھے خصوصاً جبکہ شاہ غلام صاحب کے مرید ہو گئے تھے اُن کی طبیعت میں اور بھی زیادہ بے تعلقی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لئے اولاد کی تعلیم و تربیت کا مدار زیادہ تر تکملہ بالکل سرسید کی والدہ پر تھا۔ سرسید سے ایک غنہ اُن کے بچپن کے حالات پوشیدہ گئے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری تمام سرگزشت کے بیان کو یہ ایک شعر کافی ہے۔

طفلی و دامنِ مادر خوش بنتے بودہ است چوں پائے خود را گشتم سرگرداں شدیم
سرسید کی والدہ خواجہ فرید کی بیویوں میں سے بڑی تھیں۔ اُن میں قدرتی قابلیت معمولی عورتوں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ صرف قرآن مجید پڑھی ہوئی تھیں اور ابتدا میں کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھی تھیں مگر اولاد کی تربیت کا اُن میں خداداد ملکہ تھا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”وہ جب میں ان کو سبق سنانا یا نہ سبق کا مطالعہ ان کے پاس بیٹھا کرتا تو وہ کلامِ گزلی جس میں سوت کی گندھی ہوئی تین لڑکیاں باندھ رکھی تھیں اپنے پاس رکھ لیتیں۔ وہ تھا تو اکثر ہوتی تھیں مگر ان سوت کی لڑکیوں سے کبھی مجھے ہلا نہیں“

سرسید لکھتے ہیں کہ ”جب زمانہ میں میری عمر گیارہ بارہ برس کی تھی میں نے ایک نوکر کو جو بت پرانا اور بڑھا تھا کسی بات پر تھڑا۔ والدہ کو بھی خبر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں آیا تو انہوں نے نہایت عار و حشمت سے کہا کہ ”گھر سے نکال دے جہاں اس کا جی چاہے چلا جائے۔“ گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک کھانا میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر لے گئی۔ اور ٹرک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اسی وقت میری والدہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا۔ میری ماں نکلی اور خالہ پاس لے گئی انہوں نے کہا کہ ”ابھی تم سے بہت ناراض ہیں۔ میں تم کو کوٹھنے پر ایک مکان میں چھپا دیتی ہوں وہاں سے باہر نہ نکلیں ورنہ وہ ہر سے بھی ناراض ہو جائیں گی۔ میں نہیں دیکھ سکتی کہ وہاں چھپا رہا۔“ میرے والدہ کے پاس سے گزرتے

تھا۔ اور بعضے اور غیر ضروری کارخانے یک قلم موقوف کر دیئے۔ اس کے سوا دیوان عام کی تانبے کی کھیت جو شاہ عالم کے عہد میں بھاؤ مہٹے نے شہری طمع کے سبب خالص سونے کی سمجھ کر اکھڑا ڈالی تھی اور وہ اُس وقت سے اکھڑی پڑی تھی۔ اُس کا سونا الگ ورتا بنا الگ کر کے جتنا تانبہ نکلا اُس کے شاہی گال میں پیسے بنوا ڈالے اور سونا فروخت کر دیا۔ ان تدبیروں سے کئی لاکھ روپیہ کا قرضہ ادا کیا۔ اب آمدنی درخیز برابر ہو گیا اور سب کی تنخواہیں جو کئی کئی مہینے بعد ملتی تھیں ماہ بہ ماہ ملنے لگیں۔ لیکن قلموں اُس سے عام راضی پھیل گئی اور آخر کار ان کو عہدہ وزارت سے کنارہ کش ہونا پڑا اور وہ پھر کلکتہ چلے گئے۔ ایک بار پھر خواجہ فرید کو بادشاہ نے کلکتہ سے بلا کر عہدہ وزارت پر مامور کیا مگر اس دفعہ بھی چند وجوہات سے تین یا ساڑھے تین برس وزارت کا کام انجام دے کر بہ صلاح جرنیل اختر لونی کے جو دہلی میں رزیدنٹ تھے آخر کار اسٹیف دیڈیا۔ دوسری بار وزارت سے علیحدہ ہونے کے بعد مہاراجہ بخت سنگھ نے معقول سفر خرچ اور اپنا معتدبہ بیچ کر خواجہ فرید کو لاہور بلایا۔ مگر عساکہ آگے ذکر کیا جائیگا وہ اپنی بڑی بیٹی عیسیٰ سرسید کی والدہ کے سمجھانے سے لاہور نہیں گئے اور سفر خرچ واپس کر دیا۔ اور پھر اخیر وقت تک۔ باوجود کہ قلعہ کی طرف سے ایک دفعہ پھر بلاؤ ہوئی۔ انھوں نے کوئی تعلق اختیار نہیں کیا اور ۱۸۲۶ء میں انتقال کیا ان کی تاریخ وفات اس جگہ سے کہ ”جا بہشت یا فہم“ ہے کم و کاست نکلتی ہے۔

دیرالذولہ خواجہ فرید الدین احمد ایک حکیم مشرب یا صوفی منش آدمی تھے۔ ایک زمانہ میں وہ بھی اپنے بھائی شاہ فدا حسین کی طرح رسول شاہیوں میں داخل ہو گئے تھے اور منگشا شاہ جو رسول شاہ کے ایک ممتاز چیلے تھے اُن کے مرید ہو گئے تھے۔ چونکہ اس طریقہ میں یہ ضرور نہیں ہے کہ خواہ مخواہ چار ابرو کا صفایا کریں بلکہ دنیا دار اور متاہل لوگ بھی اس طریقہ میں داخل ہوتے ہیں اس لئے دیرالذولہ نے مرنے سے دو برس پہلے تنگ کبھی فارغی ہو چکے نہیں منڈوائی۔ مگر مرنے سے دو برس پہلے اُن کو یہ خیال ہوا کہ ایک دفعہ تو مرندگی پوری پوری پیروی کرنی چاہیے۔ آخر ایک دن چار ابرو کا صفایا کر دیا۔ شہر میں اس کا بڑا چرچا ہوا اور لوگوں نے بہت کچھ طعن و تلعظ کی۔ مگر انھوں نے اس کی کچھ پروا نہیں کی، لیکن ایک دفعہ کے سوا پھر کبھی ایسا نہیں کیا۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب انتقال ہوا تو اُن کی داڑھی کسی قدر بڑی ہو گئی تھی“

دیرالذولہ کے دو بیٹے تھے جو سرسید کے ماموں ہوتے۔ بڑے سید محمد الدین خاں جو مرزا جاناگیر کے بیٹے تھے عیسوی شاہ کی سرکاریں مختار تھے۔ یہ بعد فتح دہلی کے فوج کے کسی سپاہی کی گولی سے غارت پڑتے ہوئے مارے گئے۔ دوسرا ذاب زین العابدین خاں جن کو اُن کے والد کی وفات کے بعد دیرالذولہ کا

خطاب بادشاہ نے دیا تھا۔ ان کو قدیم ریاضی میں اعلیٰ درجہ کی دستگاہ تھی۔ یہ تمام آلات رصد اپنے ہاتھ سے بناتے تھے انہوں نے ایک بہت بڑے قطر کا برنجی گڑھ اور برنجی ہطرلاب نہایت عمدہ بنایا تھا۔ نیز بہت سے آلات جن کی تفصیل سیرۃ فریدیہ میں مندرج ہے۔ ان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے موجود تھے ان میں ایجاد و اختراع کا بڑا ملکہ تھا۔ انہوں نے چنگ بنانے کے اصول وضع کئے تھے اور اس باب میں ایک رسالہ لکھا تھا جو عذریں ضائع ہو گیا۔

سرسید کی والدہ کا حال جو سیرۃ فریدیہ میں لکھا ہی یا ہم نے دلی میں سرسید کے رشتہ داروں سے اور خود سرسید سے سنا ہی۔ چونکہ اس کو سرسید کی تربیت اور ان کے اخلاق و عادات بلکہ ان کے تمام واقعات زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ اس لئے ہم اس کو کسی قدر زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہتے ہیں سرسید کے والد مدیر متقی حبیب کہ اوپر بیان کیا گیا۔ ایک نہایت آزاد منہ آدمی تھے خصوصاً جبکہ شاہ غلام صاحب کے مرید ہو گئے۔ تھے ان کی طبیعت میں اور بھی زیادہ بے تعلقی پیدا ہو گئی تھی۔ اس لئے اولاد کی تعلیم و تربیت کا مدار زیادہ ترکہ باطل سرسید کی والدہ پر تھا۔ سرسید سے ایک دفعہ ان کے بچپن کے حالات پوچھے گئے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میری تمام سرگزشت کے بیان کو یہ ایک شعر کافی ہے۔

طفلی و دامن مادر خوش بہتے بودہ است چوں پائے خود را گشتم سرگرداں شدیم
سرسید کی والدہ خواجہ فرید کی تینوں بیٹیوں میں سب سے بڑی تھیں۔ ان میں قدرتی قابلیت معمولی عورتوں سے بہت زیادہ تھی۔ وہ صرف قرآن مجید پڑھی ہوئی تھیں اور ابتدائیں کچھ فارسی کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھی تھیں مگر اولاد کی تربیت کا ان میں خدا داد ملکہ تھا۔ سرسید کہتے تھے کہ وجہ میں ان کو سبق نہانا پائے۔ حق کا مطالعہ ان کے پاس ٹھیکہ دیکھنا تو وہ ایک کلاسی جس میں سوت کی گندھی ہوئی تین لڑکیاں باندھ رہی تھیں اپنے پاس رکھ لیتیں۔ وہ خدا تو اکثر ہوتی تھیں مگر ان سوت کی لڑوں سے کبھی مجھے ملوانیں؟

سرسید لکھتے ہیں کہ جس زمانہ میں میری عمر گیارہ بارہ برس کی تھی میں نے ایک نوکر کو جو بہت پرانا اور بڑھا تھا کسی بات پر تھپڑ مارا۔ والدہ کو بھی خبر ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں گھر میں آیا تو انہوں نے نہایت ناراض ہو کر کہا کہ اگر گھر سے نکال دیا جائے اس کا جی چاہے چلا جائے۔ گھر میں رہنے کے لائق نہیں رہا۔ چنانچہ ایک مکان میرا ہاتھ بکڑ گھر سے باہر لے گئی۔ اور ٹرک پر لا کر چھوڑ دیا۔ اسی وقت میری خالہ کے گھر سے جو بہت قریب تھا دوسری ماں علی اور خالہ پاس لے گئی انہوں نے کہا دو کچھ آج ہی تم بہت ناراض ہیں۔ میں تم کو کوٹنے پر ایک مکان چلی چھا دیتی ہوں وہاں سے باہر نہ نکلتا ورنہ وہ ہم سے بھی ناراض ہو جائیگی۔ میں تین دن تک وہاں جیسا رہا۔ تیسرے دن خالہ صاحب مجھے والدہ کے پاس لے گئیں

تاکہ قصور معاف کرائیں۔ انہوں نے کہا اگر اس نوکر سے قصور معاف کرایگا تو میں بھی معاف کر دوں گی جب میں نے ڈیڑھ مہینے جاکر نوکر کے آگے ہاتھ جوڑتے تو قصور معاف ہوا۔“

سرسید کی والدہ کی دشمنی اور دوراندیشی ذیل کی حکایت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے سرسید کہتے تھے کہ جب دیرالہ دولہ نے وزارت سے دوسری بار استعفیٰ دیدیا تو کچھ دنوں بعد عمارتہ ریختہ شکر نے اپنا معتمد ایک معقول رقم سفر خرچ کئے لئے اُن کے پاس بھیجی اور لاہور بلایا سا راکنہ چاہتا تھا کہ وہ منظور کر لیں مگر اُن کی بڑی بیٹی عیسیٰ میری والدہ نے کہا کہ خدا نے آپ کو اس قدر دیا ہے کہ جس طرح چاہیں آپ آرام سے بسر کر سکتے ہیں اور اُس سے کچھ اور زیادہ ہو جائے تو بھی آپ کے آرام و سائش میں کچھ زیادتی نہیں ہو سکتی آپ کا عمارتہ ریختہ شکر کی عمارت میں جانا اور اُس سلطنت کے اختیارات لینے اور ہم سب کا انگریزی عمارت میں رہنا اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ میں تو ہرگز صلاح نہیں دیتی کہ اس بیٹی کے زمانہ میں کہ آپ کی طبیعت بھی اکثر خلیل رہتی ہو آپ لاہور کا ارادہ کریں۔“ دیرالہ دولہ کے دل پر اُن کے کہنے کا ایسا اثر ہوا کہ لاہور جانے سے انکار اور سفر خرچ واپس کر دیا اور پھر کبھی کوئی تعلق اختیار نہیں کیا۔ سرسید کا بیان ہے کہ ”میرے بڑے بھائی کے مرض الموت میں والدہ ہر وقت اُن کے پاس بیٹھی رہتی تھیں۔“

ایک عینہ تک یہی حال رہا جب اُن کا انتقال ہو گیا سب لوگ گریہ و زاری کرنے لگے۔ والدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے اتنے صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اشراق تک مصیبت ہی پڑھتی رہیں۔ انہیں نوں میں ایک رشتہ دار کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ تمام سامان شادی کا پہنچا۔ عمارت چار دن تاریخ عقد میں باقی رہے تھے جب یہ عادتہ تمام ہو گزرا تو اُن لوگوں نے دستور کے موافق شادی ملتی کر لی چاہی میری والدہ نے جب یہ سنا تو اس واقعہ کے تیسرے دن اُن کے گھر گئیں اور کہا میں شادی میں آئی ہوں۔ ماہم تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اور شادی کے ملتی کرنے سے تمہارا بڑا نقصان ہوگا۔ جو خدا کو منظور تھا وہ جوچکا۔ تم شادی کو ہرگز ملتی مت کرو۔ جب کہیں خود تمہارے گھر آتی ہوں اور شادی کی اجازت دیتی ہوں تو اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟“

سرسید کہتے تھے کہ ”جو کچھ آملی ہوتی تھی اس میں سے پانچ فیصدی کے حساب میری والدہ ہمیشہ الگ رکھتی جاتی تھیں اور اس سرمایہ کو حسن انتظام کے ساتھ فلک کاموں میں صرف کرتی تھیں۔ کئی جوان لڑکیوں کا اُن کی امداد سے نکاح ہوا۔ اکثر پردہ نشین عورتیں جو ہمیشہ سے تنگ ہوتیں اُن کی پوشیدہ خبر گیری کرتیں۔ غریب خاندانوں کی جوان لڑکیاں جو بیوہ ہو جاتیں اُن کو دوسرا نکاح کرنے کی نصیحت کرتیں اور دوسرے نکاح کو برا سمجھنے والوں سے نفرت کرتیں۔ غریب رشتہ داروں کے گھر جاتیں اور غنیہ یا کسی حلیہ سے اُن کی امداد کرتیں بعض رشتہ دار مردوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا جن سے ملنا معیوب سمجھا جاتا تھا مگر وہ اُن کے گھر برابر جاتیں اور اُن کی اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آتیں۔“

سرسید کہتے تھے کہ ”میری تمام ننیال کو لڑا عبدالعزیز اور اُن کے خاندان سے عہدت تھی مگر میری والدہ کو

شاہ غلام علی صاحب بیت اور عیادت تھی شاہ صاحب کے اہل منت اور نذر و نیاز کا کہیں پتا نہ تھا۔ اُن کی عادت تھی کہ جب کئی اپنی حاجت لیجاتا تو سب حاضرین سے کہتے کہ دعا کرو خدا اس کی حاجت پوری کرے۔ یہی عقیدہ میری والدہ کا تھا۔ اُنہوں نے خود کوئی منت یا نذر و نیاز کبھی نہیں مانی۔ تعویذ یا گندے پر اور تاریخوں یا دونوں کی سعادت و خوش پر اُن کو مطلق اعتقاد نہ تھا۔ لیکن اگر کوئی کرتا تو اُس کو منع بھی نہ کرتیں اور کہیں کہ اگر اُن کو منع کیا جائے اور اتفاق سے وہی امر پیش آجائے جس کے خوف سے وہ ایسا کرتے ہیں تو اُن کو یقین ہو جائے گا کہ ایسا نہ کرنے سے یہ ہوا اگر ایسا کیا جاتا تو نہ ہوتا۔

سرسید کا بیان یہ ہے کہ میری نہیں والدے اگرچہ عام تو حیات میں جتنا نہ تھے مگر شاہ عبدالغفر کے ہاں جو کچھ ہوتا تھا اُس پر سب اعتقاد رکھتے تھے شاہ عبدالغفر اور اُن کے اہل کے اور بزرگ بچوں کو ایک گروہ قرار دیا کرتے تھے اور اُس کے ساتھ ایک تعویذ ہوتا تھا جس میں ایک ہندو یا حرف سفید مرغ کے خون سے لکھا جاتا تھا۔ اور جس بچہ کو دیا جاتا اُس کو بارہ برس کی عمر تک اندازاً مرغی کو لٹانے کی عادت ہوتی تھی سید حامد اور سید محمد کو کبھی اُن کی نہیں والدوں نے وہ گندے پنڈے تھے۔ باوجود اس کے میری والدہ جب کبھی وہ اُن کے ساتھ کھانا کھاتے اور کھانے میں اندازاً مرغی ہوتی رہے تھے تاہل اُن کو کھانا دیتیں۔ سرسید کہتے تھے کہ اُس زمانہ میں جب کہ میری مذہبی حیوانات اپنی ذاتی تحقیق پر مبنی ہیں اب بھی ہیں اپنی والدہ کے عقائد میں کوئی ایسا عقیدہ جس پر شریک یا بدعت یا مطلق ہو سکے نہیں پاتا۔ البتہ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ قرآن پر حکم بخشنے کا یا قاعدہ دلا کر کھانا تقسیم کرنے کا تو اس مردہ کو کچھ بچہ کر مگر اُن دونوں باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ عبادت بدنی میں تو نیت کا مطلق قائل نہیں اور عبادت مالی میں بھی والد اس کے کہ متوفی اپنی زندگی میں کچھ مال کسی کا رخص کرنے کسی کے سپرد کر دے، اور کسی صورت میں نیت کا قائل نہیں ہوں۔ سرسید کا بیان یہ ہے کہ ”جب میں نے بیٹھ میں مصنف تھا تو میری والدہ کی یہ نصیحت تھی کہ ہمارے ہم کو ہمیشہ بارہا ضروری و ہاں کبھی سواری پر جایا کرو اور کبھی پیادہ چلا جائے کرو۔ زمانہ کا کچھ اعتبار نہیں کبھی کبھی اوکھی کچھ۔ پس اسی عادت رکھو کہ ہمیشہ اُس کو نباہ سکو۔ چنانچہ میں نے جامع مسجد اور ناٹھا میں جانے کا یہی طریقہ رکھا تھا کہ اکثر پیدل اور کبھی سواری پر جاتا تھا۔ سرسید کی والدہ بھی سجدہ اور دستند تھیں اُس سے زیادہ نیک نسل اور پاک سرشت تھیں۔ سرسید کا بیان یہ ہے کہ ”مسماۃ زینب ایک لاوارث بڑھیا تھی۔ میری والدہ اُسکی خبر گیری کرتی تھیں جب میں نے بیٹھ میں مصنف تھا اتفاق سے میری والدہ اور زینب دونوں ایک ساتھ بیمار ہوئیں اور دونوں کی بیماری بھی ایک ہی تھی حکیم نے والدہ کے لئے کسی قدر دوا کر کے بعد ایک مہینہ کو نسخہ جو قیسی تھا تجویز کیا۔ مگر جس قدر تیار ہوا تھا وہ مقدار میں ایک ہی تیار کی چند روزہ خوراک تھی۔ میں اُس مہینہ کو تیار کر کے والدہ کے پاس سے گیا اور اُن سے کہہ دیا کہ یہ تین دنوں کی خوراک ہے۔ اُنہوں نے بی۔ مگر اس خیال سے کہ یہ زینب کو بھی مفید ہوگی لیکن اُس کو کون خواہے دے گا۔ اُنہوں نے خود اُس مہینہ کو نہیں کھایا اور برابر زینب کو کھلائی دیں۔ زینب کو اُس سے بھت فائدہ ہوا۔ مگر والدہ بھی بغیر اُس مہینہ کو استعمال کے چھٹی ہو گئیں۔ چند روز بعد میں نے

کہا کہ مجھ نے آپ کو بہت فائدہ کیا وہ نہیں اور کہا کیا بیڑو کے خدا صحت نہیں دلیکتا؟ آخر معلوم ہوا کہ وہ ساری بیچون دین
ہی کھائی مگر غدا نے دونوں کو صحت عنایت کی۔ ”سر سید کہتے تھے کہ ”میرے بھائی سید محمد علی اور حکیم غلام غفر خاں
میں بہت دوستی تھی۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے تھے۔ میں بھی حکیم صاحب کو بڑے بھائی کے برابر سمجھتا تھا۔ مگر بھائی
کے انتقال کے بعد ایک دفعہ حکیم صاحب کچھ مجھے ناراض ہو گئے اور ہمارے ہاں آنا چھوڑ دیا۔ مگر میں بدستور ان کے ہاں
جاتا رہا۔ اور مدت تک میں نے کچھ خیال نہ کیا۔ لیکن آخر کو میں نے بھی ان کے ہاں جانا بہت کم کر دیا۔ جب والدہ کو اس بات
کی خبر ہوئی تو بہت افسوس کیا اور مجھ سے کہا کہ جس بات کو تم خود اچھا نہیں سمجھتے وہی بات آپ کرتے ہو۔ اگر وہ نہیں سمجھتے تو
نہ میں مگر تم بدستور رہو گے۔ ”سر سید نے ایک شخص کا ہم سے ذکر کیا کہ ”جب میں صدر امین تھا تو اس کے ساتھ
میں نے کچھ سلوک کیا تھا اور اس کو ایک سخت مواخذہ سے بچایا تھا۔ مگر ایک مدت کے بعد اس نے درپردہ میرے ساتھ
برائی کرنی شروع کی اور مدت تک میری شکایت کی گئی کہ میں اس کا احترام نہیں سمجھتا رہا۔ آخر تمام وجوہ ثبوت جس سے اس کو
کافی سزا مل سکتی تھی میرے ہاتھ لگ گئی اور اتفاق سے اس وقت مجھ پر بھی وہ شخص تھا جو اس کے پھانسنے کی فکر میں تھا۔
میرے نفس نے مجھ کو انتقام لینے پر آمادہ کیا۔ میری والدہ کو جب میرا ارادہ معلوم ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ”سب سے
بہتر تو یہ ہے کہ درگزر کرو۔ اور اگر بدلا ہی لینا چاہتے ہو تو اس زبردست حاکم کے انصاف پر چھوڑ دو جو ہر بدی کی پوری
سزا دینے والا ہے۔ اپنے دشمنوں کو دنیا کے کمزور حاکموں سے یہ لالچ لوانا بڑی نادانی کی بات ہے“ ان کے اس کہنے کا مجھ پر
ایسا اثر ہوا کہ اس دن سے آج تک مجھ کو کبھی کسی اپنے دشمن یا بدخواہ سے انتقام لینے کا خیال نہیں آیا اور امید ہے کہ
کہ کبھی نہ آئے گا۔ بلکہ انھیں کی نصیحت کی بدولت میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آخرت میں خدا اس سے میرا بدل لے۔“

سر سید کی بہن صفیۃ النساء بیگم بھی جن کا انتقال دسمبر ۱۸۳۷ء میں جب کہ سر سید محمد انیسویں شیشین
کا نفرنس کی تقریب سے دلی میں موجود تھے کچھ کم نوے برس کی عمر میں ہوا۔ عورتوں میں ممتاز اور قابل
تھیں۔ اکثر مذہبی کتابیں اور کچھ حدیث کی عربی کتابیں بھی مع ترجمہ کے پڑھی تھیں اور ان کے گھر میں
کے کئی اکثر لڑکیاں جمع ہوتیں اور ان سے پڑھتی تھیں۔

سر سید کے بڑے بھائی سید محمد خاں نے صرف معمولی تعلیم پائی تھی مگر بہت زندہ دل اور شگفتہ
مزاج تھے۔ ان کو بھی شاہ غلام علی صاحب سے بیعت تھی مگر وضع اس کے خلاف تھی۔ اکثر ان کے والد
کے ملنے والے ان سے کہتے کہ بیٹے کو سمجھاؤ کہ اپنی وضع درست کرے اور دائمی نہ منڈایا کرے۔ وہ
یہ جواب دیتے کہ عمر کا تقاضا ہی جو اس کا دل چاہے کرنے دو کبھی کبھی خود درست ہو جائیگا۔ آخر ایک مدت
کے بعد ان کا طریقہ خود بخود بدل گیا۔ دائمی رکھ لی اور نازکے سخت پابند ہو گئے۔ یہاں تک کہ تنجد
اور اشراق کی ناز بھی ترک نہوتی تھی اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنے لگے۔

وہ تھگام ضلع فتح پور میں منصف تھے۔ ۱۸۲۵ء میں سرسید فقیر سیکری سے جہاں وہ خود منصف تھے۔ اور سید محمد خاں تھگام سے دسمہ کی تعطیل میں دلی آئے۔ وہاں اُس وقت بخارا کی فصل تھی سید محمد خاں کو بخارا آنے لگا۔ تعطیل کے بعد جب سرسید جانے لگے تو رخصت کے وقت اُن کے بھائی نے ایسے کلمات کہے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اُن کو اپنے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے۔ اس کے بعد فی الواقع اُن کا مرض بڑھنے لگا۔ وہ اسی حالت میں خواجہ باقی باللہ گئے اور وہاں اپنی قبر کے لئے خود جگہ تجویز کی۔ نہر حیدر لوگ کہتے تھے کہ ایسی بیماری نہیں ہوتی کہیں اس خیال میں بیٹے ہو۔ مگر اُن کو مرنے کا یقین ہو گیا تھا۔ جب قبر تیار ہو گئی تو سوار ہو کر وہاں پہنچے اور قبر میں آکر کر لیٹے اور قبر کو پسند کیا۔ وہاں سے آکر دوسرے دن کنن کے لئے کپڑا منگوایا اور اُس کو سلوا کر بنایا اور بہت پسند کیا۔ اب مرض اور بھی زیادہ ہو گیا۔ ایک دن شاہ احمد سید صاحب کو جو اُس وقت خانقاہ میں مجاہدہ نشین تھے بلایا اور اُن کے ہاتھ پر تجدید بیعت کی اور تیسرے دن انتقال کیا۔ مفتی صدر الدین خاں نے جو سرسید کو اُن کی تعزیت کا خط بھیجا تھا اُس میں یہ شعر لکھا تھا۔

”رقت نگر کہ کشتہ شمع شیر عشق یافت مرگے کہ زندگان بہ دعا آرزو کند“

سرسید کے خاندان کا حال جس قدر کہ ہم نے لکھا ہے شاید ناظرین کتاب اس کو قدر ضرورت سے زیادہ خیال کریں لیکن بائوگرافی کا اصل مقصد جو ہر دے کے اخلاق و عادات و خیالات کا دنیا پر روشن کرنا ہے وہ اُس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ دکھایا جائے کہ ہر دے میں یہ اخلاق و عادات اور خیالات کہاں سے آئے؟ اور اُن کی بنیاد اس میں کیونکر پڑی؟ انسان میں کچھ خصلتیں حبسلی ہوتی ہیں جو آب و احوال سے بطور میراث کے اُس کو پہنچتی ہیں۔ اور زیادہ تر وہ اخلاق و عادات ہوتے ہیں جو بچپن میں نا معلوم طور پر وہ اپنے خاندان کی سوسائٹی سے اکتساب کرتا ہے اور جو وضع رفتہ اس درجہ تک پختہ جاتے ہیں کہ اس کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ ہمارا اپنی جگہ سے مل جائے تو مل جائے لیکن آدمی اپنی جبلت سے نہیں مل سکتا۔ پس ہر دے کے خاندان کا حال۔ جس میں وہ پیدا ہوا اور اُس سوسائٹی کا حال جس میں اُس نے نشو و نما پائی درحقیقت ہر دے کے اخلاق و عادات پر ایک ایسی روشنی ڈالتا ہے جس سے بعد کسی اور ثبوت کے پیش کرنے کی چندان ضرورت باقی نہیں رہتی۔

سرسید کے پیدا ہونے سے پہلے اُن کی بہن صفیۃ النساء بیگم اور اُن کے بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے۔ سید محمد خاں کی ولادت کے بعد چوبیس تک اُن کے والدین کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا اس لئے سید احمد خاں کے پیدا ہونے کی اُن کو نہایت خوشی ہوئی سرسید

چند بیٹے پہلے اُن کے ماموں نواب زین العابدین خاں کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام حاتم علی خاں تھا۔ سرسید کو اول حاتم علی خاں کی والدہ نے دودھ پلایا اور پھر خود سرسید کی والدہ نے۔ وہ اپنے خاندان کے اکثر بچوں کی نسبت زیادہ قوی اور توانا اور باہد پڑھے تدرست پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنی ماں کی زبانی بیان کرتے تھے کہ جب اُن کے نانا دوسری بار کلکتہ سے دلی میں آئے اور ان کو پہلے ہی بار دیکھا تو یہ کہا کہ ”یہ تو ہمارے گھر میں جاٹ پیدا ہوا ہے“

سرسید کے بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ اُن کے بچپن میں جسمانی صحت اور فزیکل قابلیت کے سوا کوئی ایسی خصوصیت میں سے اُن کے بچپن کو معمولی لڑکوں کے بچپن پر بے تکلف توفیق دی جاسکے نہیں پائی جاتی تھی۔ یعنی جیسے کہ بعض بچے ابتدائیں نہایت ذکی اور طبع اور اپنے ہجولیوں میں سب سے زیادہ تیز اور ہوشیار ہوتے ہیں سرسید میں کوئی اس قسم کا صریح امتیاز نہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوائے ذہنیہ کو محض دفاعی ریاضت اور لگاتار غور و فکر سے تدریج ترقی دی تھی اور اسی لئے اُن کی لالٹ کا آغاز معمولی آدمیوں کی زندگی سے کچھ زیادہ جھکا اور معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس قدر آگے بڑھتے جاتے اسی قدر اُس میں زیادہ عظمت پیدا ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ ہیر کو معمولی آدمیوں کی سطح سے بالاتر کر دیتی ہے۔ اسی لئے بعض حکما کی یہ رائے ہے کہ محنت سے آدمی جو چاہے سو کر سکتا ہے۔

الغرض جب سرسید پیدا ہوئے تو اُن کے والدین شاہ غلام علی صاحب سے نام رکھنے کی درخواست کی۔ شاہ صاحب ہی نے بیٹے بھائی کا نام محمد رکھا تھا ان کا نام احمد رکھا۔ سرسید کے دادا اُن کے والد کی شادی ہونے سے پہلے قضا کر چکے تھے۔ اور یہ اور اُن کے بہن بھائی شاہ صاحب ہی کو دادا چھوڑ کر آتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”شاہ صاحب کو بھی ہم سب سے ایسی ہی محبت تھی جیسی تھی دادا کو اپنے پوتوں سے ہونی ہے۔ شاہ صاحب نے تاہل انھیں نہیں کیا تھا اور وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ گو خدا تعالیٰ نے مجھے اولاد کے جھگڑوں سے آزاد رکھا ہے لیکن منشی کی اولاد کی محبت ایسی دیدی ہے کہ اس کے بچوں کی تکلیف یا بیماری ٹھکڑے چین کر دیتی ہے۔“

سرسید کو مسماۃ ماں بی بی نے جو ایک قدیم خیر خواہ غلام اُن کے گھرانے کی ممتی پالاک تھا۔ اُس نے اُن کو ماں بی بی سے نہایت محبت تھی۔ وہ پانچ برس کے تھے جب ماں بی بی کا انتقال ہوا۔ اُن کا بیان ہے کہ ”مجھے خوب یاد ہے ان بی بی مرنے سے چند تھکے پہلے فاکہ کا شربت جھلکا رہی تھی۔ جب وہ مر گئی تو مجھے اُس کے مرنے کا نہایت رنج ہوا۔ میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ وہ خدا کے پاس گئی ہے۔ بہت اچھے مکان میں رہتی ہے۔ بہت سے نوکر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اُس کی بہت آرام سے گزرتی ہے۔ تم کچھ رنج و مت کو

مجھ کو ان کے کھنے سے پورا یقین تھا کہ فی الواقع ایسا ہی ہو۔ مدت تک ہر جمعرات کو اس کی فاتحہ ہوا کرتی تھی اور کسی محتاج کو کھانا دیا جاتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب کھانا ماں بی بی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اُس نے مرتے وقت لکھا تھا کہ میرا نام زیور سستیل کا ہے مگر میری والدہ اُس کو خیرات میں دینا چاہتی تھیں۔ ایک دن انھوں نے مجھے سے پوچھا کہ اگر تم کو تو یہ لکنا ماں بی بی کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب لکنا مختلف طرح خیرات میں بھیج دیا۔ بچپن میں سرسید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل بندی ہو اور نہ ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلنے کودتے پھریں۔ اُن کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود اُن کے ماموں اُن کی خالہ اور دیگر نزدیک رشتہ داروں کے چودہ پندرہ لڑکے اُن کے ہم عمر تھے جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لئے کافی تھے۔ اس لئے اُن کو نوکروں اور اجلاؤں کے بچوں اور اسرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور اُن کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ اُن کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمھارا جی چاہے شوق سے کھیلو مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لئے سب لڑکے جو کھیل کھلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھلتے تھے۔ اُن کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی جس میں وہ اور اُن کے ہم عمر لڑکے رہتے تھے اُس کا چوک اور اُس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لئے کافی تھیں۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند بٹا گیند گیڑیاں آنکھ مچول۔ چیل چلو وغیرہ کھلتے تھے۔ اگر چہ گیندیاں کھیلنے کو اشرف معیوب جانتے تھے مگر اُن کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب بھائی مل کر گیڑیاں کھیلو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ سرسید کہتے تھے کہ ”کھیل میں جب کچھ جھگڑا ہو جاتا تو بڑوں میں سے کوئی آکر تصنیہ کر دیتا۔ اور جس کی طرف سے جید معلوم ہوتی اُس کو برا بھلا کہتا اور شرمندہ کرتا کہ چند کرنا بے ایمانی کی بات ہے۔ کبھی جید مت کرو اور جو جید کرے اُس کو ہرگز اپنے ساتھ مت کھیلنے دو۔“

اُن کا بیان تھا کہ وہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی اور وہاں آ رہیں تو باوجود کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی بہ صرف ایک سڑک درمیان تھی۔ جب کبھی میں اُن کی حویلی میں جاتا تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا۔ اسی نے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام محبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا۔“

سرسید اپنے کھیل کود کے زمانہ میں بہت مستعد اور چالاک اور کسی قدر شوخ بھی تھے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ وہ ایک بار میں نے اپنے ایک رشتہ دار بھائی کو جو استیجاء کر رہا تھا چپکے چپکے اُس کے پیچھے جا کر چپ کر دیا۔ اُس کے سامنے کپڑے خراب ہو گئے۔ وہ پتھر بے کمرے لے

مارنے کو دوڑا اور کئی پتھر پھینکے مگر میں بچا بچ گیا۔ آخر سب بھائیوں نے بیچ بچاؤ کر کے صلح کرادی اسی طرح ایک بار میں شطرنج کھیلنے میں ایک اپنے رشتہ دار بھائی سے لڑ پڑا۔ میرے کتے سے اُس کے کتہ کی آنکھی اڑ گئی اور کئی دن بعد اچھی ہوئی۔ ہمیشہ یونیس لڑائی بھڑائی مار لکائی ہوتی تھی مگر آخر کو سب ایک ہو جاتے تھے۔

سر سید لکھتے ہیں کہ ”میرے نانا صبح کا کھانا اندر زنانہ میں کھاتے تھے ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب اُن کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھیں۔ نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے؟ جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں لے کر اپنے ہاتھ سے اُس کی کالی میں ڈال دیتے۔ تمام بچے بہت ادب اور صفائی سے اُن کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ سب کو خیال رہتا تھا کہ کوئی چیز گرنے نہ پڑے، ہاتھ کھانے میں زیادہ نہ بھرے، اور نوالا چبانے کی آواز مٹنے نہ نکلے۔ رات کا کھانا وہ باہر دیوان خانہ میں کھاتے تھے۔ زنانہ ہو جاتا تھا۔ میری والدہ اور میری چھوٹی خالا کھانا کھانے آتی تھیں۔ ہم سب لڑکے اُن کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ہم کو بڑی شکل پڑتی تھی کسی کے پاؤ کا دھبہ سفید چاندنی پر لگ جاتا تھا تو تائب کاواض ہوتے تھے۔ روشنائی وغیرہ کا دھبہ کسی کے کپڑے پر ہوتا تھا تو اُس سے بھی ناخوش ہوتے تھے۔ شام کو چیرچیلے جلنے کے بعد اُن کے پوتے اور نواسے جو مکتب میں پڑھتے تھے اور جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ ان کو سبق سناتے جاتے تھے۔ جس کا سبق اچھا یاد ہوتا اُس کو کسی قسم کی عمدہ مٹھائی ملتی اور جس کو یاد نہ ہوتا اُس کو کچھ نہ دیتے اور گھر کر دیتے۔“

گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندے سہ پہر کو جمنیا پر جا کر پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے واسطے تیرتے ہیں۔ مگر پچاس برس پہلے وہاں اشرف تیرنے والوں کے بہت دل چسپ جملے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے ”میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک مولوی علیہ الرحمہ کا غول ہوتا تھا جن میں مرزا مغل اور مرزا طعلی بہت سربراہ و درہ اور نامی تھے۔ اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ سوسا سوشا گردوں کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے اور موجوں کے ٹیلے سے رخ محمد کی بامیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونو بھائی تیرنا سیکھتے تھے اُس زمانہ میں بھی تیس چالیس آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انھیں دنوں میں نواب اکبر خاں اور چند اور رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینۃ المساجد کے پاس نواب احمد خاں غاں کے باغ کے نیچے جمنیا بھی تھی۔ وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینۃ المساجد میں جمع ہو جاتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔“

تیر اندازی کی صحبتیں بھی سر سید کے ماموں نواب زین العابدین غاں کے مکان پر ہوتی تھیں

وہ کہتے تھے کہ ”مجھے اپنے اموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں۔ مگر جب دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اُس زمانہ میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا غلہ کی نماز کے بعد تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح آسہ بیگ خاں، نواب سید عظمت اللہ خاں، نواب ابراہیم علی خاں اور چند شاہزادے اور رئیس اور اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خاں رئیس فیروز پور بہرہ جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اسی زمانہ میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خوبی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے اور کہا ”پچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے؟“ یہ جلسہ برسوں تک رہا پھر موقوف ہو گیا۔“

اہل اللہ اور مقدس لوگوں کی عظمت کا خیال بچن سے سرسید کے دل میں بٹھایا گیا تھا وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے۔ اور شاہ صاحب سے اُن کی عقیدت کا رنگ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ”مہر نرسا صاحب کے عرس میں شاہ صاحب ایک روپیہ اُن کے خزانہ پر چڑھایا کرتے تھے اور اُس روپیہ کے لینے کا حق میرے والد کے سوا اور کسی کو نہ تھا۔ ایک دفعہ عرس کی تاریخ سے کچھ پہلے ایک مرید نے شاہ صاحب سے اجازت لے لی کہ اب کی بار نذر کا روپیہ مجھے غایت ہو میرے والد کو بھی خبر ہو گئی جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھانے کا ارادہ کیا تو والد نے عرض کی کہ حضرت! میرے اویری اولاد کے جیتے جی آپ نذر کا روپیہ لینے کی اوروں کو اجازت دیتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں تمہارے سوا کوئی نہیں لے سکتا میں اُس وقت صغیرن تھا جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھایا والد نے مجھ سے کہا جاؤ روپیہ اٹھا لو میں نے آگے بڑھ کر روپیہ اٹھالیا۔“

دلی سے سات کوس نفل پور ایک جاٹوں کا گاؤں تھا وہاں سرسید کے والد کی کچھ ملک بطور معافی کے تھی۔ اگر کبھی نفل کے موقع پر اُن کے والد منگیلوں جاتے تو اُن کو بھی اکثر اپنے ساتھ لے جاتے اور ایک ہفتہ گاؤں میں رہتے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”اُس عمر میں کانوں جا کر رہنا، جنگل میں پھرنا، عہدہ دود اور دہی اور تازہ مازہ گئی اور جانینوں کے ہاتھ کی پٹی ہوتی باجسے یا کٹی کی روٹیاں کھانا نہایت ہی مزہ دیتا تھا۔“ سرسید کے والد کو اکبر تشاکا کے زمانہ میں ہر سال تاریخ جلوس کے جشن پر پانچ پانچ اور تین رقوم جو اس کا خلعت عطا ہوتا تھا۔ مگر اخیر میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا انہوں نے دیار کا جانا کم کر دیا تھا۔ اور اپنا خلعت سرسید کو باوجود کہ اُن کی عمر کم تھی دلوانا شروع کر دیا تھا۔

سرسید کہتے تھے کہ ”ایک بار خلعت ملنے کی تاریخ پر ایسا اتفاق ہوا کہ والد بہت سویرے اٹھ کر قلعہ چلے گئے اور میں بہت دن چڑھے اٹھا۔ ہر چند بہت جلد گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں پہنچا مگر بغیر بھی دیر ہو گئی جب

لالی پر دھکے قریب پہنچا تو قاعدہ کے موافق اول دربار میں جا کر آداب بجالانے کا وقت نہیں رہا تھا۔ داروغہ نے کہا کہ بس اب غلط ہو گیا ایک ہی دفعہ دربار میں جانا جب غلطی ہوئی کہیں نے دربار میں جانا چاہا تو دربار پر حاکم ہو چکا تھا۔ اور بادشاہ تخت پر سے اٹھ کر مواد دربار پر سوار ہو چکے تھے۔ بادشاہ نے مجھے دیکھ کر ڈال دے۔ جو اس وقت ہواؤ کے پاس ہی تھے۔ پوچھا کہ ”تمہارا بیٹا ہی؟“ انہوں نے کہا ”موجود کا خانہ زاد“ بادشاہ چپکے ہو رہے لوگوں نے جانا کہ بس اب محل میں چلے جائینگے۔ مگر جب سیاح خانہ میں پہنچے تو وہاں تھک گئے۔ سیاح خانہ میں بھی ایک چوترا تھا ہوا تھا جہاں کبھی کبھی دینار کیا کرتے تھے۔ اس چوترا پر بیٹھ گئے۔ اور جہاں خانہ کے داروغہ کو کشتی جو اسے حاضر کرنا حکم ہوا۔ میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کمال عنایت سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ دیر کیوں کی؟ حاضرین نے کہا عرض کر کہ تفسیر ہوئی۔ مگر میں چپکا کھڑا رہا۔ جب حضور نے دوبارہ پوچھا تو میں نے عرض کیا کہ سو گیا تھا۔ بادشاہ مسکرائے اور فرمایا بہت سویرے اٹھا کرو۔ اور ہاتھ چھوڑ دیئے۔ لوگوں نے کہا آداب بجالاؤ۔ میں آداب بجالایا۔ بادشاہ نے جہاں اس کی معمولی قمیص لپٹے ہاتھ سے پنہاں۔ میں نے نذر دی اور بادشاہ اٹھ کر قاضی ڈیوڑھی سے محل میں چلے گئے تمام درباری میرے والد کو بادشاہ کی اس عنایت پر مبارک سلامت کہنے لگے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”اس زمانہ میں میری عمر آٹھ نو برس کی ہوگی۔ تقریباً انھیں دنوں میں راجہ سرادھ موہن سرائی جو برہمن راج کے بانی تھے۔ ان کو اکبر شاہ نے کلکتہ سے بلایا تھا تاکہ انھیں انھیں بادشاہی کے لئے ان کو لندن بھیجا جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کی طرف سے لندن بھیجے گئے اور ۱۸۳۱ء میں وہاں پہنچے۔“ سرسید نے لندن جانے سے پہلے ان کو متعدد دفعہ دربار شاہی میں دیکھا تھا۔

سرسید کہتے تھے کہ ”مجھ کو اپنی بسم اللہ کی تقریب بخوبی یاد ہے ہر کا وقت تھا اور آمدی کثرت سے جمع تھے خصوصاً حضرت شاہ غلام علی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے مجھ کو لاکھ حضرت کے سامنے بٹھا دیا تھا میں اس مجمع کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گیا میرے سامنے تختی رکھی گئی اور غالباً شاہ صاحب ہی نے فرمایا کہ بڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر میں کچھ نہ بولا اور حضرت صاحب کی طرف دیکھتا رہا انہوں نے اٹھا کر مجھے اپنی گود میں بٹھالیا اور فرمایا کہ ہمارے پاس ٹھیک پڑھینگے اور اول بسم اللہ پڑھ کر اقرآن کی اول آیت مآلہ لعلہ تک پڑھیں میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔“ سرسید نے جب یہ ذکر کیا تو بطور فخر کے اپنا یہ فارسی شعر جو خاص اسی موقع کے لئے انہوں نے کہی کہا تھا۔ پڑھا۔

”بکتاب رقم و آموختہ اسرار یزدانی زینت نقشبند وقت جان جان جانی“

سرسید کہتے تھے کہ ”شاہ صاحب اپنی خانقاہ سے کبھی نہیں اٹھتے تھے اور کسی کے ہاں نہیں جاتے تھے الا خانقاہ اسد۔ صرف میرے والد پر جو غایت درجہ کی شفقت تھی اس لئے کبھی کبھی ہمارے گھر قدم پہنچتے تھے“

بسم اللہ ہونے کے بعد سر سید نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا۔ ان کی نہیال میں قدیم سے کوئی نہ کوئی آستانی نوکر رہتی تھی۔ سر سید نے آستانی ہی سے جو ایک اشرف گھر کی پردہ نشین بی بی تھی سارا قرآن ناظران پڑھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ”میرا قرآن ختم ہونے پر بیہ کی مجلس جو زمانہ میں ہوئی تھی وہ اس قدر دل چسپ اور عجیب تھی کہ کچھ کبھی ایسی مجلس میں کیفیت میں نے نہیں دیکھی“ قرآن پڑھنے کے بعد وہ باہر کتب میں پڑھنے لگے۔ مولوی حمید الدین ایک ذی علم اور بزرگ آدمی ان کے نانا کے ہاں نوکر تھے جنہوں نے ان کے ماموں کو پڑھایا تھا۔ ان سے معمولی کتابیں کریمیا خالق باری آمدنا وغیرہ پڑھیں جب مولوی حمید الدین کا انتقال ہو گیا تو اور لوگ پڑھانے پر نوکر ہوتے رہے۔ انہوں نے فارسی میں گلستان، بوستان اور ایسی ہی ایک آدھ اور کتب سے زیادہ نہیں پڑھا پھر عربی طبعی شروع کی۔ عربی میں شرح ملا، شرح تہذیب، مینذی، مختصر معانی، اور مطول ما انا قلت تک پڑھی، مگر طالب علموں کی طرح نہیں بلکہ نہایت بے پردائی اور کم توجہی کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کو اپنے خاندانی علم یعنی ریاضی پڑھنے کا شوق ہوا جس میں ان کی نہیال کے لوگ ولی میں اپنا مثل نہ رکھتے تھے انہوں نے اپنے ماموں ذاب زین العابدین خاں سے حساب کی معمولی درسی کتابیں، تحریر قیدیں کے چند مقالے، ہیئت میں شرح خمینی تک، اور ایک آدھ رسالہ متوسطات کا (جو محبسطی سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں) پڑھا۔ مگر تمام رسالے متوسطات کے نہیں پڑھے اور نہ محبسطی کے پڑھنے کی نوبت پہنچی کیونکہ آلات رسد کا زیادہ شوق ہو گیا تھا۔ چنانچہ آلات رسد برجنیدی، اور چند رسالے مثل اعمال کردہ اعمال، اصطلاح رسالہ صفت، اصطلاح، ربع معقظ، ہلزون، جریب الساعۃ، پر کا تقسیم، پر کا متناسبہ اپنے ماموں سے پڑھے۔ اسی زمانہ میں طب پڑھنے کا شوق ہو گیا۔ حکیم غلام حیدر خاں سے جو ایک خاندانی حکیم تھے طب کی ابتدائی کتابیں مثل قانونچہ اور موجز وغیرہ پڑھنے کے بعد معالجات مسدیدی شرح اسباب اور نفیسی امراض عین تک پڑھی اور چند ماہ تک ان کے پاس مطلب بھی کیا۔ پھر پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے پڑھنا چھوڑا ہی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ انیس برس کی تھی اس کے بعد بطور نو دستاویزوں کے مطالعہ کا برابر شوق رہا۔ اور دلی میں جو اہل علم اور فارسی دانی میں نام آؤ تھے جیسے صہبائی، غالب، اور آزرہ وغیرہ ان سے ملنے کا اور علمی مجلسوں میں بیٹھنے کا اکثر موقع ملتا رہا۔ ۱۸۲۶ء میں جب کہ وہ فچور سیکری سے بدل کر دلی کی منصنی پر آئے اس وقت جیسا کہ آگے ذکر کیا جاوے گا۔ انہوں نے کسی قدر تحصیل علم میں ترقی کی۔

سر سید کا عقون شباب نہایت زندہ دل اور رنگین صحبتوں میں گزرتا تھا۔ وہ رانگ

کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ باغوں کی سیر کو دوستوں کے ساتھ جاتے تھے۔ اور وہاں راگ رنگ اور دعوتوں کے جلسوں میں شامل ہوتے تھے۔ ہولی کے جلسوں اور تماشوں میں جاتے تھے۔ پھولوں کی سیر میں خواجہ صاحب پہنچتے تھے۔ اور وہاں کی صحبتوں میں شریک ہوتے تھے۔ دلی میں بسنت میلے جو موسم بہار کے آغاز میں درگاہوں پر ہوتے تھے وہاں جاتے تھے۔ خود ان کے نانا خواجہ فرید کی قبر پر جو ٹھہ اکھبے میں جو بسنت کا میلہ ہوتا تھا اس میں وہ اپنے اور بھائیوں کے ساتھ منتظم و منظم ہوتے تھے۔ اُس زمانہ میں خواجہ محمد اشرف ایک بزرگ دلی میں تھے۔ ان کے گھر پر بسنت کا جلسہ ہوتا تھا۔ شہر کے خواص وہاں مدعو ہوتے تھے۔ نامی نامی طوائف زرد لباس پہن کر وہاں آتی تھیں۔ مکان میں بھی زرد پوش ہوتا تھا۔ دالان کے ساتھ ایک چوترہ تھا جس میں حوض تھا۔ اُس حوض میں زرد ہی پانی کے فوارے چھوٹے تھے۔ صحن میں جو چین تھا اُس میں بہڑاں زرد پھول کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ اور طوائف باری باری بیٹھ کر گاتی تھیں۔ سرسید کہتے تھے کہ ”میں ہمیشہ وہاں جاتا تھا اور بس جلسہ میں شریک ہوتا تھا۔“

خود سرسید کے ماموں نواب زین العابدین خاں کے مکان پر بڑے بڑے نامی گوتے دھرت اور خیال گانے والے جمع ہوتے تھے۔ میر ناصر احمد جو دلی میں مشہور بین بجانے والے تھے وہ آتے تھے گانا ہوتا تھا اور بین بجاتی تھی۔ اسی طرح خواجہ میر درد کے سجادہ نشین سرہینے کی چوبیسوں کورات کے وقت ایک درویشانہ جلسہ کیا کرتے تھے۔ اُس میں بھی بڑے بڑے نامی گوتے آتے تھے۔ دھرت اور خیال گاتے تھے۔ اور میر ناصر احمد جو اُسی خاندان میں بیعت تھے بین بجانے میں اپنا کمال دکھاتے تھے۔ ان سب جلسوں میں سرسید اکثر شریک ہوتے تھے۔

ایک اور جلسہ رائے پران کشن کے مکان پر ہوتا تھا جو ایک مغز رئیس اور نہایت وضع دار تھے۔ جتنا نامی ایک طوائف نہایت خوش آواز دھرت اور خیال گانے اور بین بجانے میں مشہور تھی۔ وہ اپنا پیشہ چھوڑ کر رائے پران کشن کے گھر میں بڑ گئی تھی۔ اُس کی خاطر سے وہ سرہینے کی سترہویں کو ایک جلسہ کیا کرتے تھے۔ شہر کے رئیس جن سے ان کی دوستی تھی بلائے جاتے تھے۔ بڑے بڑے گوتے بہادر خاں، شارن اور میر ناصر احمد سب جمع ہوتے تھے۔ سرسید کہتے تھے کہ ”میرے ماموں نواب زین العابدین خاں ہمیشہ اس جلسے میں جاتے تھے۔ میں بھی بارہا ان کے ہمراہ گیا ہوں۔“

جب وہ نوکر ہو کر آگرہ آگئے پس یہ وہ زمانہ ہی کہ صدر دیوانی عدالت آگرہ میں موجود ہی اور وہاں منشی امیر علی خاں، مولوی غلام امام شہید، مولوی غلام جیلانی، مولوی محمد شفیع اور اور ہمسک

اشرف خاندانوں کے نامی و کلیوں اور عمدہ داروں کا مجمع ہے۔ یہ سب لوگ نہایت زندہ دل مریخ و مریخا اور زندگی بے فکری و فارغ البالی کے ساتھ ہنسی اور خوشی میں گزارنے والے تھے۔ تاج گنج، اعتمادیہ اور نورافشاں میں وہ آئے دن عیش و نشاط کے جلے کرتے تھے۔ سرسید نے بھی ان جلسوں کی کیفیتیں دیکھی تھیں اور ان میں شریک ہوئے تھے۔

سرسید جیسے بڑے بچے میں بذلہ سچھے جوانی میں اس سے بھی زیادہ طرافت اور حاضر جوابی انکی طبیعت میں تھی۔ ولی میں ایک مشہور طوائف مشیریں جاں نامی نہایت حسین تھی مگر سنا ہے کہ اس کی ماں بھدی اور سانولے رنگ کی تھی۔ ایک مجلس میں جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ مچرے کے لئے آئی تھی سرسید بھی موجود تھے اور وہیں ان کے ایک قندھاری دوست بھی بیٹھے تھے۔ وہ اس کی ماں کو کھل کر بولے ”مادرش بسیار تنگست“ سرسید نے یہ مصرع پڑھا ”گرچہ تلخ است ولیکن بر شیریں دارد“

سرسید کا مذکورہ بالا جلسوں اور صحبتوں میں شریک ہونا آخر کار رنگ لائے بغیر نہ رہا۔ اگرچہ اس وقت تک دلی کے مسلمانوں میں قدم سوسائٹی کی بہت سی خوبیاں باقی تھیں لیکن چٹاکے کے اقبال کا خاتمہ ہو چکا تھا اس لئے ان کی سوسائٹی میں ان خرابیوں کی آہستہ آہستہ بنیاد پڑتی جاتی تھی جن کو تنزل اور ادبار کا پیش خیمہ سمجھنا چاہیے۔ طبیعتیں عموماً عیش و نشاط اور راگ رنگ کی طرف مائل ہوتی جاتی تھیں بے فکر امیر زادے عیاشی اور لہو و لعب کی مثالیں قائم کرتے جاتے تھے اور خربوزوں کو دیکھ کر خربوزے رنگ پکڑتے جاتے تھے۔ اگرچہ سرسید سترہ یا آٹھارہ برس کی عمر میں متاہل ہو گئے تھے پھر بھی وہ اس مقدی مرض کے اثر سے اپنے تئیں نہ بچا سکے۔ لیکن جیسا کہ متغیر ذریعوں سے معلوم ہوا ہے۔ باوجود نہایت لبستلگی کے جو جنون سے کسی طرح کم نہ تھی۔ سرسید نے جس حیرت انگیز طریقہ سے اپنے تئیں اس دلدل سے نکالا وہ درحقیقت ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا کامیابی ہے جس کو ان کی اخلاقی طاقت کا سب سے پہلا کرشمہ سمجھنا چاہیے۔ گویا یہ شعر اس وقت ان کے حسب حال تھا۔

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے غور ہوا ہے کرے نہ کار مجھے

مولانا جلال الدین رومی کے سامنے ایک زاہد کی اس طرح تعریف کی گئی کہ اس نے تمام عمر میں کسی بڑے کام کا ارتکاب نہیں کیا۔ مولانا نے یہ سن کر فرمایا ”کاش کر دے و گزشتے“ یعنی نسبت اس کے کہ آدمی عمر بھر کوئی بڑا کام نہ کرے اور ایک حالت پر پھیرا رہے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ بڑے کام کا ارتکاب کر کے حالت موجودہ سے ترقی کر جائے۔ مولانا کا یہ ارشاد جیسا سرسید کے حال پر مطبق ہوتا ہے اس سے بہتر شاید ہی کوئی اس کا مصداق ہو سکے۔

من جلد دیگر ایسا کہ جس میں تبدیلی حالت کے باعث ہوئے سب بڑا سبب سرسید کے بڑے بھائی کا قبل از وقت انتقال کرنا تھا دونوں بھائیوں میں محبت اور اتحاد اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ شہر میں اُس کی نظردی جاتی تھی۔ سرسید کے بھائی کا یہ قول تھا کہ ”کیسی ہی پیش و نشاط کی مجلس ہو اگر سید ہل نہ ہو تو محکومہ مجلس جنم معلوم ہوتی ہے“ ایسا ہی حال سرسید کا اپنے بھائی کے ساتھ تھا چنانچہ بھائی کے مرتے ہی ان کا دل رنگین مجلسوں سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ لباس اور وضع میں جو اُس وقت بانگین سمجھا جاتا تھا ایک قلم ترک کر دیا۔ سرگھٹو الیا، داڑھی چھوڑ دی، پائے مشرّع کر لئے، کرتا پن لیا، رنگین طبع نوجوانوں کی صحبت رفتہ رفتہ کم ہونے لگی اور روز بروز مولویت کا رنگ چڑھنے لگا کہ اُس وقت قوم میں یہی اعلیٰ درجہ ترقی انسانی کا سمجھا جاتا تھا، اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو اصلی ترقی تک پہنچنے کے لئے اس مرحلہ کا طے کرنا نہایت ضرور ہی جیسا کہ کہا گیا ہے۔

حور و جنت جلوہ برزا ہر کندہ در راہ دوست اندک اندک عشق در کار آورد و بگاہ را سرسید نے بھی اپنی ایک تحریر میں اُس نوجوانی کی لغزش کی طرف اشارہ کیا ہے وہ قوم کی غفلت و بدستی کا ذکر کرتے کے بعد لکھتے ہیں ”ہم بھی اسی رنگ میں مست تھے ایسی گہری نیند سوتے تھے کہ فرشتوں کے بھی اُٹھانے نہ اُٹھتے تھے۔ کیا کیا خیالات ہماری قوم کے ہیں جو ہم میں نہ تھے اور کونسی کالی گھٹائیں ہماری قوم پر چھاری ہیں جو ہم پر چھائی ہوئی نہ تھیں۔ جب رند تھے تو فرما دے بڑھ کر تھے جب زاہد و خشک تھے تو نہایت ہی اگھر تھے۔ جو صوفی تھے تو رومی سے برتر تھے۔ اب خاکسار ہیں اور اپنی قوم کے غمخوار“

مگر سرسید کے بعض نہایت ثقہ رشتہ داروں سے سنا گیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ اس غفلت کے زمانہ میں کیا اُس سے معدودے چند کے سوا کوئی تنفس واقف نہیں ہوا۔ وہ خود اسی معاملہ کے متعلق اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں۔ ”وہ ایک عجیب قسم کا زمانہ تھا۔ اُس زمانہ کے اشراف خاندانوں کے نوجوان جو کچھ کرتے تھے ایسی طرح پر کرتے تھے کہ کوئی اُس سے واقف نہ ہوتا تھا اور پردہ ڈھکا رہتا تھا۔ کوئی حرکت عالم طوطا پر بر ملا ہونے نہیں پاتی تھی۔ اُس زمانہ کے اشراف نوجوانوں کا علم یہ تھا کہ اس مقتولہ پر تھا کہ اپنے جسم کے زخم کو ڈھانپنے کے لئے کھانکے لوگ اُسے دیکھ کر نفرت نہ کریں۔ یہ ایک ایسی اچھی نصیحت ہے کہ گوا انسان سے کوئی برائی ہو کر اُس برائی کا بڑا ہونا دل سے نہیں جاتا اور انسان کے لئے یہی راستہ برائی سے نکلنے کا ہے“

دوسرا باب

۱۸۳۹ء سے ۱۸۵۷ء تک

ملازمت، تالیف رسائل مذہبی، تاریخی، علمی، خطاب بادشاہی، ترقی آثار العبادہ، ترقی تاریخ، صنایع، معجزہ، تصحیح و تکمیل آئین اکبری

۱۸۳۹ء میں جب کہ سرسید کے والد کا انتقال ہوا، ان کی عمر کچھ کم بائیس سال کی تھی۔ قلعہ سے ان کے والد کو کئی جگہ سے تنخواہ ملتی تھی۔ چونکہ ان کے والد اور اجداد سوہن لال میں ان بن تھی اور ان کی زندگی ہی میں ان کی تنخواہ میں کاٹ پھانس ہونے لگی تھی اس لیے انتقال کے بعد قلعہ کی آمدنی میں سے صرف کچھ قدر قلیل تو سرسید کی والدہ کے نام جاری رہا باقی سب تنخواہیں بند ہو گئیں۔ اور چند ملکس جو معافی کی تھیں وہ بھی بسبب صحت کی حالت ہونے کے ضبط ہو گئیں۔ اس لیے سرسید کو گورنمنٹ کی نوکری کا خیال پیدا ہوا۔ ہر چند ان کے رشتہ دار قلعہ سے قطع تعلق کرنے پر رضی نہ تھے مگر انھوں نے قلعہ کا سہارا یکھ کر گورنمنٹ انگریزی کی نوکری اختیار کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اُس وقت وہ عدالت کی کارروائیوں سے اور انگریزی قوانین سے محض ناواقف تھے۔ سب سے پہلے انھوں نے عدالت کی کارروائی سے اطلاع حاصل کرنی چاہی انکے خالو مولوی خلیل اللہ خاں اُس وقت دلی میں صدر امین تھے۔ ان سے درخواست کی کہ وہ اپنی کچہری میں ان کو کام سکھنے کی اجازت دیں۔ انھوں نے خوشی سے اجازت دیدی۔ اور سرسید نے وہاں کام سکھنا شروع کیا چند مہینے ان کو کام سکھتے گئے تھے کہ مولوی خلیل اللہ خاں نے ان کو فوجداری کے ضعیف مقامات کا جو کہ فیصلہ کے لیے صدر امین میں آتے تھے اپنی کچہری میں سرشتہ دار مقرر کر دیا۔ سرسید کو اس کام پر کچھ بہت دن گزرتے تھے کہ مسٹر ابرٹ ہلٹن (جو کہ آخر کو سر ابرٹ ہلٹن ہوئے) دلی میں جج ہو کر آئے۔ سرسید کو وہ پہلے سے جانتے تھے اس لیے یہ ان سے ملنے کو گئے اور نوکری کی دفعہ کی انھوں نے ان کو عدالت رشتن کا سرشتہ دار مقرر کرنا چاہا۔ لیکن انھوں نے اس کام کو مشکل جانکر انکار کیا۔ ہر چند صاحب جج نے بہت اصرار اور دلہی کی کچھ تردد کی بات نہیں ہر ہم تم سے

بہ سہولت کام لیں گے اور ہر ایک بات بتاتے رہیں گے مگر سرسید نے کہا کہ جس کام کی میں اپنے میں لیاقت نہیں پاتا اُس کو کیونکر قبول کر سکتا ہوں۔ غرض کہ بدستور صدر ایمنی میں کام کرتے رہے اتفاق سے اُنھیں نوں میں مسٹر جملٹن آگرہ کے کمشنر ہو گئے اور چلتے وقت سرسید کو ایک چٹھی کے ذریعہ سے اپنے جانشین مسٹر لینڈزی کے سپرد کر گئے۔ لیکن ابھی مسٹر لینڈزی سرسید کو کوئی عمدہ دینے نہیں پائے تھے کہ مسٹر رابرٹ جملٹن نے اُن کو آگرہ میں بلا لیا اور فروری ۱۸۳۹ء میں کمشنری کے دفتر میں جو عمدہ نائب منشی کا خالی ہوا اُس پر مقرر کر دیا۔

یہاں سرسید نے بہت جلد قوانین مال سے واقفیت حاصل کر لی۔ اُس وقت کمشنری آگرہ کے ماتحت چند ضلعوں میں بندوبست کا کام جاری تھا اور بندوبست کی سبھی متعلق بہت سا کام کمشنری میں تھا سرسید نے ترتیب دفتر کا ایک دستور العمل بنایا جس کے موافق تمام دفتر کمشنری کا مرتب کیا گیا۔ اُنھیں دونوں میں اُنھوں نے فارسی زبان میں ایک فہرست بطور نقشہ کے مرتب کی تھی جس کا نام جامعہ رکھا تھا اور جو سنہ ۱۸۳۷ء میں چھپ کر شائع ہوئی۔ اس میں امیر تیمور صاحب قرآن سے لیکر ابولفلسہ سراج الدین بہادر شاہ تک مختلف خاندانوں کے ۳۴ بادشاہوں کا حال مختصر طور پر سترہ سترہ خانوں میں طبع کیا ہے۔

اسی زمانہ میں اُنھوں نے قوانین دیوانی متعلقہ منصفی کا ایک خلاصہ اس غرض سے تیار کیا کہ وہ عمدہ منصفی ملنے کا ایک ریویو ہو۔ جب وہ خلاصہ تیار ہو چکا تو صاحب کمشنر نے اُس کو گورنمنٹ میں پیش کیا اور سرسید کے لیے عمدہ منصفی کی سفارش کی۔ گورنمنٹ نے اُس پر حکم دیا کہ جہاں منصفی خالی ہو سرسید احمد خاں کو اُس پر مقرر کیا جائے۔ لیکن ابھی اُن کو یہ عمدہ ملنے نہ پایا تھا کہ عمدہ منصفی کے لیے قواعد امتحان جاری ہو گئے۔ صاحب کمشنر نے اُن کو امتحان دینے کی ہدایت کی۔ اُنھوں نے خود بھی امتحان کی تیاری کی اور اپنے بڑے بھائی سید محمد خاں اور ماموں زاد بھائی حاتم علی خاں کو بھی امتحان دینے پر آمادہ کیا۔ سید محمد خاں نے پہلی دفعہ قانون کی طرف کم توجہ کی تھی ایسے وہ دوسرے سال امتحان میں پاس ہوئے مگر سرسید اور حاتم علی خاں نے پہلی ہی بار امتحان دے کر ڈبلو ماحصل کر لیا۔

امتحان کے بعد سرسید نے وہ خلاصہ چھاپ دیا اور اپنے بھائی کا نام بھی اُس میں شامل کر کے اس کا نام انتخاب الاخویں رکھا جس کو اُس زمانہ کے بعض ظریف دونوں بھائیوں کے اتحاد کی وجہ سے دم الاخویں کہتے تھے۔ خان بہادر منشی غلام نبی خاں اور میرے بھائی رحیمین کہتے تھے

کہ یہ انتخاب نصفی کے امیدواروں کے لیے ایسا مفید نکلا کہ چند روز میں تمام صوبہ میں شائع ہو گیا۔ لوگوں کو اُس بہت فائدہ پہنچا اور بہت سے امیدوار اُسی کی بدولت منصف ہو گئے، ۱۸۳۸ء میں انجن اسلامپلا ہوئے جو سرسید کو ایڈریس دی تھی اُس میں بھی سرسید کے اس احسان کا ذکر کیا تھا۔

دسمبر ۱۸۳۷ء میں مین پوری کی نصفی خالی ہوئی اور ۲۴ - دسمبر کو وہ مین پوری کے منصف مقرر ہو گئے۔ مگر ۱۰ - جنوری ۱۸۳۷ء کو مین پوری سے تبدیل ہو کر فتحپور شیکری میں آ گئے اور اس شہر میں چار برس تک منصف رہے۔ فتحپور میں جہاں اکبر کی خواجگاہ بھی حُسن اتفاق نے ہی عالیشان مکان سرسید کو پہننے کے لیے ملا تھا، یہ چاروں برس اسی مکان میں گزرے۔

اس زمانہ میں سرسید نے تین رسالے تالیف یا طبع کر لئے ہیں (۱) جلاار القلوب بذكر الحبيب مولفہ ۱۲۵۵ھ یہ مختصر رسالہ آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کی ولادت، وفات، معجزات، اور دیگر حالات کے بیان میں اس نے لکھا تھا کہ مولود کی مجلسوں میں جتنے رسالے شائع تھے اُن میں صحیح روایتیں بہت کم تھیں۔ سرسید نے اس رسالہ میں اُس زمانہ کے خیالات کے موافق محض صحیح روایتوں پر اکتفا کیا تھا (۲) تحفہ حُسن مولفہ ۱۲۶۳ھ ہجری، یہ ترجمہ ہے تحفہ اشاعرہ کے باب دہم اور باب دوازدهم کا، باب دہم میں وہ مطاعن جو شیخہ صدیق اکبر پر کرتے ہیں مح اُن کے جوابات کے مذکور ہیں اور باب دوازدهم میں تولد اور تبرا کا بیان ہے (۳) تسہیل فی جرائع مطبوعہ ۱۲۷۵ھ یہ اردو ترجمہ ہے ابوعلی نام ایک عالم کے ترجمہ فارسی موسوم بجمع الباعول کا جو ابو ذیہنی کے عربی رسالہ سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس رسالہ میں منصف نے جو ثقیل کے پانچ اصول بیان کیے ہیں یعنی بھاری چیزوں کے اٹھانے، سخت چیزوں کے چیرنے، اور جن چیزوں کا دبانے یا پھوڑنا دشوار ہو اُن کے دبانے یا پھوڑنے کے لیے پانچ کلیں بتائی ہیں اور اُن کے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ اور مختلف ترکیبیں بیان کی ہیں۔

اسی زمانہ میں بہادر شاہ نے سرسید کو اُن کا مورد وثی خطاب عنایت کیا۔ ۱۲۷۵ھ میں جب وہ مین پوری سے تبدیل ہو کر فتحپور میں آئے تو چند روز کے لیے مقرب و خدمت یا تعطیل دلی آئے تھے۔ اُس زمانہ میں حکیم احسن اللہ خاں بادشاہ کے ہاں نیابت کا

۱۷۵ھ یہ مشہور شہر اکبر نے شہ ۱۲۷۵ھ ہجری میں جبکہ وہ دکن اور غاندیس فتح کر کے واپس آیا ہے آباد کیا تھا جو مدت دواڑنگ اکبر کا دار السلطنت رہا۔ ۱۲۷۵ھ اس ترجمہ کے سوا کبھی سرسید نے کوئی کتاب یا رسالہ یا اثر لکھا جس سے شیعوں پر اعتراض کرنا یا اُن کے اعتراضوں کا جواب دینا مقصود ہو ۱۲۷۵ھ

کام کرتے تھے۔ انھوں نے بادشاہ سے سرسید کی تقریب کی کہ ان کے دادا کا خطاب ان کو ملنا چاہیئے، بادشاہ نے منظور کر لیا۔ اگرچہ سرسید کے دادا کا خطاب صرف جو ادا لدولہ تھا اور یہی خطاب کچھ حکیم حسن اللہ خاں نے پیش کیا تھا۔ مگر بادشاہ اس میں عارف جنگ کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کر کے جو ادا لدولہ سید احمد خاں عارف جنگ کا خطاب سرسید کو عنایت کیا اور خطاب ملنے کی تمام رسمیں حسب قاعدہ ادا کی گئیں۔

۱۸۔ فروری ۱۸۴۷ء کو سرسید فوجی سیکری سے دلی تبدیل ہو گئے۔ انھیں نوں میں ان کے بڑے بھائی کا عین عالم شباب میں انتقال ہوا تھا اور ان کی والدہ پر یہ صدمہ نہایت سخت گزرا تھا۔ اس لئے انھوں نے خود درخواست کر کے اپنی بدلی کراچی تھی۔ ۱۸۴۷ء سے ۱۸۵۲ء تک وہ مستقل صدر امین مقرر نہیں ہوئے دلی ہی میں رہے۔ اس عرصہ میں صرف دو دفعہ یعنی یکبار ۱۸۵۰ء میں اور دوسری بار ۱۸۵۲ء میں قائم مقام صدر امین مقرر ہو کر رہتک جانے کا اتفاق ہوا۔

جس وقت وہ فوجی سے بدل کر دلی میں آئے تھے اُس وقت ان کی عمر انیس برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کو یہ خیال ہوا کہ جو کتابیں ابتدا میں نہایت کم تو تھیں اور بے پروائی سے پڑھی تھیں اور اب بالکل نیا مہیا ہو گئی تھیں ان کو از سر نو غور اور توجہ سے پڑھیئے۔ مولوی نوازش علی خاں جو دلی میں مشہور داعی تھے اور تمام درسی کتابیں پڑھاتے تھے ان سے کچھ کچھ پڑھائی کوتاہی کیا اور کچھ فقہی مثل قدوری، شیخ وقایہ، اور اصول فقہی شاشی، نورالانوار، اور ایک آدھ اور کتاب پڑھی، مولوی فیض الحسن مرحوم سے مقامات حریری کے چند مقامے اور سنیہ حلقہ کے چند قصیدے پڑھے۔ اور مولانا مخصوص اللہ سے جو شاہ عبدالعزیز کے بیعتیے اور شاہ رفیع الدین کے خلف الصدق تھے حدیث پڑھنی شروع کی۔ مشکوٰۃ اور ایک حصہ جامع ترمذی کا اور کسی قدر اجزائے صحیح مسلم کے پڑھے اور پھر قرآن مجید کی سندلی۔ بس اس سے زیادہ جیسا کہ سرسید خود اقرار کرتے تھے اُسٹاد سے انھوں نے کچھ نہیں پڑھا۔

اُسی زمانہ میں جب کہ وہ دلی میں مصنف تھے ان کو عمارات شہر اور نواح شہر کی تحقیقات کا خیال ہوا، وہ کہتے تھے کہ ”میں اپنی کل خواہ والدہ کو دیدتا تھا، وہ اُس میں سے صرف پانچ روپہ میٹھا پیر کے گچ کے کیئے مجھ کو دیتی تھیں، باقی میرے تمام اخراجات اُنکے ذمہ تھے، جو کچھ اودہ بنا دیتی تھیں پہن لیتا تھا اور جیسا کھانا دے کھاتی تھیں کھا لیتا تھا،“ اس کا سبب یہ تھا کہ ان کی آمدنی گھر کے اخراجات کو شکل سے کٹنی ہوتی تھی

اُن کے بڑے بھائی کا انتقال ہو چکا تھا جس سے سو روپیہ ماہوار کی آمدنی کم ہو گئی تھی۔ قلعہ کی تنخواہیں تقریباً اُل بند ہو گئی تھیں، باپ کی ملک بھی بسبب صحن حیات ہونے کے ضبط ہو گئی تھی، کراہیہ کی آمدنی بہت قلیل تھی، صرف سرسید کی تنخواہ کے سو روپیہ ماہوار تھے اور سائے کتبے کا حشر چھا، سرسید ابتدا سے نہایت فزخ حوصلہ اور کشادہ دل تھے، خرچ کی ننگی کے سبب اکثر منقبض رہتے تھے، لہذا اُن کو یہ خیال ہوا کہ کسی تدبیر سے یہ ننگی رفع ہو۔ سید الاخیار جو اُن کے بھائی کا جاری کیا ہوا اخبار تھا کچھ تو اُس کو ترقی دینی چاہی اور کچھ عمارات دہلی کے حالات ایک کتاب کی صورت میں جمع کر کے شائع کرنے کا ارادہ کیا۔

سید الاخیار کا اہتمام اگرچہ برے نام ایک در شخص کے سپرد کر رکھا تھا مگر زیادہ تر سرسید خود اُس میں مہمانین لکھا کرتے تھے، لیکن یہ اجارا ایک مدت جاری رہ کر بند ہو گیا، مگر عمارتوں کی تحقیقات نہایت محنت اور محبت کے ساتھ برابر جاری رہی، سرسید ہمیشہ تعطیلوں میں عمارات بیرون شہر کی تحقیقات کے لیے شہر کے باہر جاتے تھے، اور جب کئی دن کی تعطیل ہوتی تھی تو رات کو بھی اکثر باہر رہتے تھے۔ اُن کے ساتھ اکثر اُن کے دوست اور ہمدرد مولانا امام بخش صہبائی مرحوم ہوتے تھے۔

باہر کی عمارتوں کی تحقیقات کرنی ایک نہایت مشکل کام تھا بیسیوں عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کھنڈ ہو گئی تھیں۔ اکثر عمارتوں کے کتبے پڑھے نہ جاتے تھے، بہت سے کتبوں سے ضروری حالات معلوم نہ ہو سکتے تھے، اکثر کتبے ایسے خطوں میں تھے جن سے کوئی واقف نہ تھا، بعض قدیم عمارتوں کے ضروری حصے معدوم ہو گئے تھے، اور جو متفرق و پراگندہ اجزا رہا کرتے رہ گئے تھے، اُن کو کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ یہ عمارت کیوں بنائی گئی تھی اور اُس سے کیا مقصود تھا، کتبوں میں جن بانیوں کے نام لکھے تھے اُن کا مفصل حال دریافت کرنے کے لیے تاریخوں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت تھی، بعض علمی عمارتوں کی حالت ایسی متغیر ہو گئی تھی کہ اُن کی ماہیت معلوم ہونی مشکل تھی، پھر اکثر عمارتوں کے عرض طول و ارتفاع کی پیمائش کرنی، ہر ایک عمارت کی صورت حال قلمبند کرنی، کتبوں کے چربے تازے، اور ہر ایک کتبہ کو یقیناً اُس کے اصلی خط میں دکھانا، ہر ٹوٹی پھوٹی عمارت کا نقشہ جوں کا توں مصور سے کھجوانا، اور اسی طرح کچھ اور سو اسو عمارتوں کی تحقیقات سے عمدہ برآ ہونا، فی الحقیقہ نہایت شہاد کام تھا، سرسید کہتے تھے کہ وہ قلب صاحب کی لاٹھ کے بٹھے کتبے جو زیادہ بلند ہونے کے سبب پڑھنے نہ جاسکتے تھے اُن کے پڑھنے کو ایک چھینکا دو بیڑ لگے بیچ میں ہر ایک کتبے کے محاذی بند ہوا لیا جاتا تھا، اور میں خود اوپر چڑھ کر اوپر چھینکے میں بیٹھ کر ہر کتبے کا چربا تازہ کرتا تھا۔ جس وقت میں چھینک میں بیٹھا تھا مولانا صہبائی فرط محبت کے سبب بہت مگرتے تھے۔

اور خوف کے لئے اُن کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ سرسید کی آئینہ ترقیات کی گویا یہ پہلی سیڑھی تھی اور انکی یہ حالت بالکل اب تمام کے اس شعر کی مصداق تھی۔

وَيُصْعَدُ لِحَيْثُ يُنْظَرُ الْوَرَىٰ بَانَ لَهُ حَاجَةُ فِي السَّمَاءِ

(یعنی وہ ایسے شوق سے اوپر چڑھ رہا ہو کہ لوگ سمجھتے ہیں اُس کو آسمان پر کچھ کام ہے)

باد جو اس قدر مشکلات کے آثار العنا دید کا پہلا اڈیشن ڈیڑھ برس کے اندر اندر چھپ کر تیار ہو گیا اس اڈیشن میں چار باب تھے پہلا باب عمارات بیرون شہر کے بیان میں دوسرا باب لال قلعہ اور اُس کی عمارتوں کے بیان میں تیسرا باب خاص شہر شاہجہاں آباد کی عمارتوں وغیرہ کے بیان میں چوتھا باب دلی کے مشہور اور نامور لوگوں کے ذکر میں جو سرسید ہی کچھ پہلے یا اُن کے زمانہ میں موجود تھے پہلے باب میں تقریباً ۳۰ عمارتوں کا بیان ہے جن میں ہندو اور مسلمان دونوں کی عمارتیں شامل ہیں۔ اور چند کے سوا باقی ہر عمارت کا کتبہ اور نقشہ اُس کے ساتھ دیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں ۲۲ عمارتوں کا بیان اور اُس کے نقشے اور کتبے مندرج ہیں۔ تیسرے باب میں تقریباً ۷۰ حویلیوں، مسجدوں، مندر، بازاروں، بادلیوں، اور کوٹوں وغیرہ کا بیان ہے۔ چوتھے باب میں ادل کسی تدر اُن شہروں، قلعوں اور محلوں وغیرہ کا بیان ہے جو مسلمان بکری سے لیکر آخر تک وقتاً فوقتاً اس سر زمین میں آباد ہوئے۔ اُس کے بعد یہاں کی آب و ہوا اور زبان اردو کا ذکر ہے۔ پھر شاہ میر اہل دہلی کا حال لکھا ہے جس میں ایک سو بیس شائع، علما، فقرا، مجاذیب، اطباء، قراء، شعرا، خوشنویس، مصور، موسیقی داں وغیرہ کا بیان ہے، اگرچہ اس اڈیشن کی عبارت قدیم طرز کی رنگینی اور بالائے اور تکلفات بارہ کے سبب آج کل کے مذاق کے موافق بہت پسند کی اور بے مزہ ہو گئی تھی اور اُس کے سوا اُس میں اور بھی بہت سی کمزریاں اور ذرا گزشتہ گئی تھیں مگر مضمون کے لحاظ سے نہایت عبرت خیز تھی، اول کے تین باب پچھلے سر زمین دہلی کی قدیم شان و شوکت اور عظمت کی تصویر آنکھوں کے آگے پھر جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کو دنیا سے دل سرد ہو جاتا ہے، اور پچھلے باب سے دلی کا اخیر چھکڑا آنکھوں کے روبرو آ جاتا ہے اور مجب ہوتا ہے کہ جس شہر میں پچاس ساٹھ برس پہلے قوم کے اس قدراہل العداہل علم، اور اہل ہنر موجود تھے آج وہاں چاروں طرف سناٹا نظر آتا ہے۔

الغرض یہ اڈیشن ۱۴۵۰ھ میں چھپ کر نکل ہوا۔ اُسی زمانہ میں مسٹر رابرٹس کلکٹر و مجسٹریٹ شاہجہاں آباد ولایت جاتے تھے، وہ ایک نسخہ آثار العنا دید کا ساتھ لے گئے۔ اور وہاں جا کر اُس کو رائل ایشیائٹک سوسائٹی میں پیش کیا۔ ممبران سوسائٹی نے اُس کو بہت پسند کیا اور کورٹ آف ڈائریکٹرز

کے بعض مجبوروں نے مسٹر رابرٹس سے کہا کہ اگر اس کتاب کا ترجمہ انگریزی میں ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ جب مسٹر رابرٹس ولایت سے واپس آئے تو انھوں نے سرسید کی شرکت سے اس کا انگریزی ترجمہ کرنا چاہا۔ اُس وقت سرسید کو یہ خیال ہوا کہ جو کس میں پہلے اڈیشن میں لکھی ہیں اُن کی درستی اور اصلاح کی جائے۔ چنانچہ انھوں نے کتاب پر نظر ثانی کر کے اُس کو از سر نو مرتب کیا۔ جو کچھ ترمیم یا اصلاح یا اضافہ انھوں نے پہلے اڈیشن میں کیا ہے اُس کا مفصل ذکر طبع ثانی کے دیباچہ میں مذکور ہے، بڑی خوبی اُس نے اڈیشن میں یہ ہو کہ اُس کی عبارت میں بنیست پہلے اڈیشن کے نہایت سادگی ہے۔ اور اُس کا بیان ایشیائی مبالغوں اور تکلفات بارہ سے بالکل پاک ہے۔ اس اڈیشن کے لئے سرسید نے نقشے بھی از سر نو کمال اہتمام سے نہایت عمدہ تیار کرائے تھے، مگر ابھی چھپنے نہ پائے تھے کہ غدر ہو گیا اور وہ سب نقشے تلف ہو گئے۔ کچھ نقشے جو اب ملے ہیں وہ محمد انیلگو اور ٹیل کالج کی لائبریری میں محفوظ ہیں، البتہ جو تھاباب جس میں دلی کے مشاہیر کا حال لکھا گیا تھا وہ اس اڈیشن میں نہیں ہے۔ اس ترمیم و اصلاح کے باعث مسٹر اڈورڈ طامس ہوئے تھے جو اُس وقت دلی میں شش منجج تھے۔ اُن کو پُرانی چیزوں کی تحقیقات کا نہایت شوق تھا انھیں کے کہنے سے سرسید نے آثار الصادید کو از سر نو مرتب کیا تھا۔

یہ اڈیشن ۱۸۵۶ء میں چھپ کر تیار ہو گیا تھا مگر نہ اس اڈیشن سے اور نہ پہلے اڈیشن سے سرسید کو جیسا کہ خیال تھا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرے اڈیشن کے تقریباً تمام نسخے غدر میں تلف ہو گئے۔ اور پہلے اڈیشن میں بھی ایک شخص کی بد عمدی کے سبب جو اُس کے چھاپنے کا ذکر ہوا تھا اسے نقصان رہا۔ مسٹر رابرٹس کلکٹر مجسٹریٹ دہلی نے سرسید کی شرکت سے اُس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا۔ مگر ابھی بہت کچھ ترجمہ کرنا باقی تھا کہ مسٹر رابرٹس کی دلی سے تبدیلی ہو گئی، پھر معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ پورا ہوا یا نہیں۔ اور کسی نے اُس کا ترجمہ انگریزی میں کیا یا نہیں۔ لیکن فرانس کے مشہور اور فہم نویس گارسن ڈھاسی نے ۱۸۶۱ء میں اُس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کر کے مشہور کیا جس کی ایک جلد سرسید کو بھی بھیجی تھی۔ اسی ترجمہ کو دیکھ کر لندن کی رائل ایشیائٹک سوسائٹی نے سرسید کو سو سائٹی مذکور کا آئزبری فیلو مقرر کیا تھا۔ چنانچہ ۱۸۶۲ء میں اول مسٹر رین ہولڈر اسٹ سکریٹری سوسائٹی موصوف کی چھٹی مورخہ ۲۰۔ جون ۱۸۶۲ء سرسید کے نام اس مضمون کی سنجی کہ دیورپ میں آپ کی کتاب کی بہت قدر کی گئی ہے اور یہ اتفاق رہے چند ممبران سوسائٹی آپ اس سوسائٹی کے آئیری فیلو مقرر ہو گئے ہیں اُس کی کوجہ جو ڈیوہلو سوسائٹی نے سرسید کو بھیجا اُس کا ترجمہ ذیل میں لکھا جاتا ہے

لندن ۲۔ جولائی ۱۸۶۲ء

گریٹ برٹن اور آئرلینڈ کی رائل ایسٹیمینٹ سوسائٹی نے ڈیر سر پرستی ہوسٹ اکیڈمی وکٹوریہ
آج کی تاریخ سید احمد خاں کو اس سوسائٹی کی آئری بری ممبری کے ساتھ نامزد کیا جس کی سند میں یہ دیکھا گیا
ارسال کیا جاتا ہے۔

دستخط اڈورڈ کول بروک پریسیڈنٹ

دستخط راج رائس ڈائریکٹر

دستخط رین ہولڈر اسٹ سکریٹری

اسی زمانہ میں جب کہ وہ دہلی میں منصف تھے آٹار الصنادید کے علاوہ انھوں نے اور بھی
کئی رسالے لکھے ہیں جن کی تفصیل یہ ہے (۱) فوائد الافکار فی اعمال الفجار مترجمہ ۱۸۶۲ء۔
یہ رسالہ ترجمہ ہے ان فارسی مسودات کا جو کہ سر سید کے نانا نواب بیرالدولہ نے پرکار متاثرہ
کے اعمال پر (جو انھوں نے خود سوچ سوچ کر نکالے تھے) فارسی میں قبلہ لکھے تھے۔ یہ مسودات سر سید
کے ہاتھ آگئے تھے۔ انھوں نے دو انگریز عالموں کے کہنے سے ان مسودات کا ترجمہ اردو میں کیا اور

اس میں شائیں اپنی طرف سے اضافہ کیں۔ (۲) قول متین در ابطال حرکت زمین۔ اس رسالہ
میں قدیم خیالات کے موافق سر سید نے زمین کی حرکت کو جس کا اب تمام یورپ قائل ہے غلط ثابت
کرنا چاہا تھا۔ لیکن اب بہت مدت سے حرکت زمین کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو یقینی جانتے تھے
(۳) کلمۃ الحق مولفہ ۱۸۴۹ء۔ یہ رسالہ پیری مریدی اور بیعت کے طریقہ مردجہ کے برخلاف لکھا ہے (۴)

راہ منت در رد بدعت مولفہ ۱۸۵۰ء۔ یہ رسالہ ولایت کے جوش کے زمانہ میں اہل بدعت کے برخلاف
مبیین سنت کی تائید میں لکھا ہے (۵) یمقہ در بیان مسئلہ تصور شیخ مرقومہ ۱۸۵۱ء۔ یہ رسالہ فارسی
زبان میں بطور ایک فرضی یا واقعی مکتوب کے لکھا ہے جس میں تصور شیخ مصطلح مشائخ نقشبندیہ کو
وسیلہ محبت خدا و محبت رسول و انبوی رحمت الہی بتایا ہے (۶) سلسلۃ الملوک مرتبہ ۱۸۵۱ء۔ یہ ایک

مختصر مگر مفید اور صحیح فہرست ان راجاؤں اور بادشاہوں کی ہے جو دہلی میں پانچزر برس سے نویت
فرمانروا ہوتے چلے آئے۔ اس میں راجہ جہشتر سے لیکر ملکہ سبطہ قیصر ہند تک ۲۰۳ فرمانرواؤں کا
نام، باب کا نام، سند جلوس، دار السلطنت، اور یہ کہ اس کا عہد کس زمانہ میں تھا نہایت تحقیق اور جانفشانی
سے لکھا ہے۔ اصل میں یہ وہی فہرست ہے جو آٹار الصنادید کے دوسرے اڈیشن میں پہلے باب کے ساتھ
اضافہ کی گئی ہے۔ اسی کو کسی قدیم اصلاح کے بعد ملحدہ چھاپ کر اس کا نام سلسلۃ الملوک رکھ دیا ہے (۷)

آغاز کیا سعادۂ کے چند اوراق کا ترجمہ مرقومہ ۱۸۵۳ء۔ بس اس کے سوا دلی کی منصفی کے زمانہ میں سرسید نے اور کوئی کتاب یا رسالہ نہیں لکھا۔

سرسید دلی میں جب کہ آثار الصنادید کو ترتیب دے رہے تھے۔ درجہ اول کے منصف ہو گئے تھے اور اب ان کا نمبر صدر امینی کا تھا۔ لیکن کچھ تو اس وجہ سے کہ اُس وقت دلی میں ہر قسم کے اہل کمال اور اہل علم موجود تھے اور مسلمانوں کی سوانحی میں کسی قدر جان باقی تھی، اور کچھ عمارتوں کی تحقیقات کے ذوق و شوق میں۔ وہ دلی سے باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے ایک آدھ بار جو ان کو قائم مقام صدر امین مقرر کر کے کہیں باہر بھیجا جاتا تو انھوں نے انکار کر دیا۔ رہتک میں جب وہ قائم مقام صدر امین ہو گئے اُس کا سبب یہ تھا کہ وہ چند روز کے لیے ایک خاص کام پر بھیجے گئے تھے۔ ۱۸۵۳ء میں جب آثار الصنادید کا دوسرا ایڈیشن بھی نکال چکے تھے۔ اتفاق سے مسٹر اوڈ ڈھامس۔ جو دلی میں بیچ رہ چکے تھے اور جن کے ایما سے آثار الصنادید کی دوبارہ اصلاح کی گئی تھی۔ کہیں سے آگرہ میں وارد ہوئے۔ اور صدر بورڈ کے حکام سے ملنے کو بورڈ میں چلے گئے۔ اُس وقت بجنور کی صدر امینی خالی تھی اور صدر امینی کے امیدواروں کی فہرست بورڈ میں پیش تھی۔ طامس صاحب نے سرسید کا نام یاد دلایا۔ بورڈ کے ممبروں نے کہا کہ وہ دلی سے باہر جانا نہیں چاہتے۔ اس لیے ان کا نام امیدواروں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہو طامس صاحب نے کہا کہ وہ قدیم عمارات دہلی کی تحقیقات میں مصروف تھے سو وہ کام ختم ہو گیا ہے، اب اُن کو دلی سے باہر جانے میں کچھ عذر نہ ہو گا۔ اور ایک چٹھی سرسید کو لکھی کہ تم کو بجنور میں صدر امینی پر بھیجے کی تجویز ہو گئی ہے اب تم ہرگز انکار نہ کرنا، ایسے سرسید کو لاچار دلی چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ ۱۲۔ جنوری ۱۸۵۵ء کو وہ مستقل صدر امین مقرر ہو کر دلی سے بجنور کو تبدیل ہو گئے بجنور میں سوا دہ برس اُن کو گزرے تھے کہ عذر ہو گیا۔ اس تھوڑے سے عرصہ میں انھوں نے اپنے فرائض منصبی کے علاوہ فرصت کے وقتوں میں دو کام نہایت سخت محنت کے لیے جو ذکر کے قابل ہیں، ایک ضلع بجنور کی تاریخ کا مرتب کرنا، دوسرے آئین اکبری کی تصحیح اور تکمیل۔

جس زمانہ میں سرسید بجنور کو تبدیل ہو کر گئے انھیں دنوں میں ایک سرکلر حکمران صدر بورڈ سے تمام صاحبان ضلع کے نام اس مضمون کا جاری ہوا تھا کہ جس ضلع کا بندوبست ختم ہو جائے اُس ضلع کی ایک مفصل تاریخ لکھوائی جائے، یہ سرکلر پہلے سے صاحب کلکٹر کے دفتر میں آیا ہوا تھا مگر ابھی تک اُس پر کچھ عملد آمد نہ ہوا تھا۔ ایک دوسرا صاحب کلکٹر نے سرسید سے اُس کا ذکر کیا۔ انھوں نے کہا کہ اس ضلع کی تاریخ میں لکھوں گا۔ صاحب کلکٹر بہت خوش ہوئے اور حکمران بندوبست میں

دلی کے بجنور کی صدر امینی

بجنور کی صدر امینی

علم مسجد یا کجس پر لگنے یا گاؤں کے کاغذات صدر امین صاحب طلب کریں فوراً ان کے پاس بھیجیے جائیں اور اسی طرح تمام تحصیلداروں کو ہدایت کی گئی کہ جس قانونیگا یا پٹواری کو وہ بلا لیں یا جو کاغذات وہ منگوائیں ان کے علم کی تعمیل کی جائے۔ سرسید نے یہ تاریخ بھی اپنی جلی عادت کے موافق نہایت تحقیق اور کاوش اور محنت کے ساتھ لکھی، ان کا بیان یہ ہے کہ ”گو اس تاریخ میں ضلع کے حالات کے سوا کوئی عام دلچسپی کی بات نہ تھی مگر اقلانہ تحقیقات میں بعض قانونگو یوں کے پاس اکبر اور عالمگیر کے زمانہ کے ایسے کاغذات ملے جن سے نہایت عمدہ نتیجے نکلتے تھے۔ ان سب کاغذات کی تعمیل اپنے اپنے موقع پر اس تاریخ میں درج تھیں۔ جب یہ تاریخ لکھی جا چکی تو صاحب کلکٹر نے اس کو ملاحظہ کے لیے صدر بورڈ میں بھیج دیا۔ ابھی وہ بورڈ سے واپس نہ آئی تھی کہ صدر ہو گیا اور اگر وہ تمام دفتر سرکاری کے ساتھ وہ بھی ضائع ہو گئی مگر شکسپر کلکٹر ضلع بجنور اسی تاریخ کی نسبت اپنی چٹی مورخہ ۵۔ جون ۱۸۵۶ء میں لکھتے ہیں کہ ”سید احمد خاں ان باتوں کی طرف بھی متوجہ ہوئے ہیں جو ان کے خاص کام سے علاوہ نہیں رکھتیں۔ چنانچہ انھوں نے اس ضلع کی تاریخ بھی بہت محنت کے ساتھ تیار کی تھی کہ صدر سے چند روز پہلے ہم نے یہ کتاب گورنمنٹ میں بھیجی تھی۔ اگر وہ اس وقت یہاں میرے پاس موجود ہوتی تو بہت بکا آمد ہوتی، مگر غائب ہو کر اگر وہ میں باعث خدمت کے تلف ہو گئی ہوگی۔“

اسی تاریخ میں سرسید نے ایک لمبی بحث سنہ فصلی کے متعلق لکھی تھی اور جو غلطی سنہ فصلی اور سنہ علی میں فرق نہ کرنے اور دونوں کو ایک سمجھنے سے سرکاری دفاتروں میں ہمیشہ سے جاتی آتی تھی اس کو نہایت وضاحت کے ساتھ گورنمنٹ پر ظاہر کیا تھا اور جو مشکلات کہ اس غلطی سے لازم آتی تھیں ان کو جتایا تھا۔ گو یقیناً انہیں کہا جاسکتا کہ گورنمنٹ نے سرسید کی اسی تحریر پر پرہیز کر کے اس غلطی کی اصلاح کی کیونکہ وہ تاریخ ۱۸۵۶ء کے ہنگامہ میں تلف ہو گئی تھی مگر واقعہ یہ ہے کہ صدر بورڈ کا ایک سرکلر سنہ ۱۸۶۶ء میں اور دوسرا سنہ ۱۸۶۷ء میں منظور کی گورنمنٹ جاری ہوا جن کی رو سے علاوہ سنہ فصلی اور سنہ حسابی کے ایک اور سنہ نہ مالی کے نام سے مقرر کیا گیا جو بالکل سنہ علی کے مطابق ہو اور جس سے وہ تمام مشکلات رفع ہو گئیں جو سرسید نے اپنی تاریخ میں جاتی تھیں، کچھ تعجب نہیں ہے کہ جو کچھ سرسید نے تاریخ بجنور میں اس امر کے متعلق لکھا تھا وہ بورڈ کے کسی ممبر کے ذہن میں محفوظ رہا ہو اور صدر کے دو تین برس بعد اسی بنا پر سنہ مالی مقرر کیا گیا ہو، سرسید نے اسی سنہ فصلی کے مضمون پر سنہ ۱۸۶۶ء میں ایک نہایت مفید اور مفصل لکچر سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ میں دیا تھا جو جون ۱۸۶۷ء کے اخبار میں درج ہو۔ اس لکچر میں انھوں نے تقریباً وہ تمام خیالات ظاہر کیے ہیں جو سنہ فصلی کے متعلق تاریخ بجنور میں تحریر کئے گئے تھے۔

آئین
الکبری

جب سرسید دلی میں مصنف تھے۔ تو حاجی قطب الدین مرحوم نے جو دلی کے ایک مشہور تاجر تھے اُن سے درخواست کی کہ اگر آپ آئین الکبریٰ پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر اس کی تصحیح اور درستی کر دیں تو میں اُس کو چھپوا دوں اور اُس کے معاوضہ میں آئین الکبریٰ کے چھپے ہوئے نسخے قیمتی نلوں کو دے دیتے ہوں۔ آپ نذر کروں گا۔ سرسید نے منصفی دہلی کی حالت میں دہلی کے ایک تاجر سے ایسا معاہدہ کرنا جائز نہ سمجھا۔ مگر چونکہ اُسے مفید اور دشوار کاموں میں اُن کا حاجی بہت لگنا تھا۔ بخیر ہینکلر انھوں نے یہ کام شمعِ ذیہ کیا۔

آئین الکبریٰ اول تو زبان اور طرزِ بیان کے لحاظ سے ایک نئی طرح کی کتاب دوسرے جس قسم کے مضامین اُس میں بیان کیے گئے ہیں فارسی لٹریچر میں کبھی اُنس قسم کے مضامین بیان نہیں ہوئے تھے اس لیے اُس کے پڑھنے سے جی اُجھتا تھا۔ پھر آئین الکبریٰ کے نسخے کتابوں کے سرخوٹا سے اکثر نسخہ ہو گئے تھے اس لیے اُس کا صحیح کرنا سخت دشوار تھا۔ سرسید نے اول جہاں تک مل سکے اُس کے متعدد نسخے ہم پہنچائے، اس میں ایک نسخہ بھی مل گیا اور اس طرح غلط اور صحیح نسخوں کے باہم مقابلہ کرنے سے ایک نسخہ سب سے زیادہ صحیح تیار ہو گیا۔ اس کے بعد انھوں نے فارسی، عربی، ترکی، ہندی اور سنسکرت کے اکثر غریب لفاظ کی شرح کی۔ جو اصطلاحیں الکبر کے زمانہ میں ہر ایک آئین کے متعلق مستعمل تھیں یا خود ابو الفضل نے اختراع کی تھیں اُن کی جا بجا تشریح کی۔ اُس زمانہ کے اوزان اور نقد کی اس زمانہ کے اوزان و نقد سے مطابقت کی، جن جدولوں میں مصنف نے کچھ خانے خالی چھوڑ دیئے تھے اور تمام نسخوں میں وہ خانے خالی پائے گئے اُن کو اور کتابوں سے تحقیق کر کے سمجھ کر لکھ دیئے۔ بعض جدولوں میں جو خود مصنف نے غلطی کی تھی اُس کو بہت کوشش سے تحقیق کر کے صحیح کیا۔ بعض جدولوں میں ہندسوں کی جگہ حرف لکھے ہوئے تھے اُن کی قیمت ہندسوں میں بھی ظاہر کر دی۔ بعض جدولیں جو تمام نسخوں میں مختلف پائی گئیں وہ آئین کے انگریزی ترجمہ کے مطابق جن میں ہر جدول نہایت صحت کے ساتھ لکھی گئی تھی کتاب میں داخل کیں۔ اکثر جدولوں میں ایک خانہ اپنی طرف سے آخر میں آج اضافہ کیا کہ اُس سے پہلے خانہ کا مفہوم ہر شخص باسانی سمجھ جائے۔ جہاں آئین میں سکوں کا بیان کر دیاں چند اوراق بطور حاشیہ کے اپنی طرف سے بڑھائے، اور الکبر کے زمانہ کے جس قدر کے ابو الفضل نے بیان کیے تھے اُن میں سے ہر ایک سک کی وہ وہ تصویریں لے کر وہ لوگوں جو تجارت یا الفاظ تھے اُن کو دکھایا اور الکبریٰ کے زمانہ کے آٹھ سو نے اور چاندی کے اڑھائی کے علاوہ اور نشان دیئے۔ اس کے سوا اور بہت سی مفید باتیں اضافہ کیں۔

پھر اصل آئین میں خال خال تصویریں تھیں۔ سرسید نے نہایت محنت و جانفشانی اور جن اہتمام سے بیشمار تصویریں دلی کے لائق مصوروں سے کچھو کر کتاب میں اپنے اپنے موقع پر داخل کیں۔ مثلاً ننگال کے متعلق تقریباً پچاس پچپن تصویروں کے دو بڑے بڑے موقع کچھائے جن میں مختلف کاریگری اپنے اپنے آلات اور ظروف و اوزار لیے ہوئے جدا جدا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح غلغات کے متعلق تیراز دے ہوئی اور تراز دے آبی کی تصویر، شکار اور یورش کے موقع پر خیمہ گاہ، بادشاہی کی تصویر، آئین چراغ خانہ کے متعلق اکبری کی آتش پرستی اور اُس کے تمام لوازمات کی تصویر، آئین شکوہ سلطنت کے متعلق تمام سامان توڑک اہتمام کی تصویریں، فیلی نہ اور ہاتھیوں کی پوشش اور ہاتھیل کی کشی کی تصویریں، علیٰ ہذا القیاس تمام پھلدار اور پھولدار درختوں کی اور ہر ایک درخت کے ساتھ اُس کی شاخ اور برگ وغیرہ پھول اور پتے کی تصویریں، اوراقِ باغیچہ قدیم اور نئے مختصرہ اکبری کی تصویریں اور تمام ہتیاروں اور زیوروں کی تصویریں، اور اُن کے سوا اور بہت سی تصویریں کچھو کر کتاب میں شامل کیں، چنانچہ مسٹر راج بلاٹ مین پرنسپل کلکتہ کلچر نے جو ۱۸۶۱ء میں آئین کا از سر نو ترجمہ کر کے چھاپا ہے اُس میں انھیں تصویروں کی نقل لی ہے جو سرسید نے فارسی آئین اکبری میں داخل کی تھیں۔

پہلی اور تیسری دو جلدیں اس طرح صحیح اور درست کر کے مطبع میں چھپنے کو بھیج دی گئیں۔ مگر دوسری جلد کی تصحیح میں یہ شکل پیش آئی کہ ابو الفضل نے آئین حشر راج کے متعلق جو تمام ہندوستان کا محاصل لکھا تھا وہ حصہ تمام نسخوں میں مختلف پایا گیا اور کوئی ذریعہ اُس کی تصحیح کا نہ تھا۔ اتفاق سے دلی میں سرسید کے نانا نانا علی اللہ دہلوی کے وقت کی ایک کتاب نکل آئی جس میں سلطنت مغلیہ کے کل بادشاہوں کے عہد کا محاصل نہایت مفصل اور صحیح طور پر درج تھا۔ اس کتاب سے تمام محاصل جو اکبری کے زمانہ کا تھا نقل کر کے دوسری جلد بھی مکمل کی گئی اور ایک لمبا دیباچہ جو گویا آئین اکبری پر ایک مفصل دیباچہ تھا تحریر کر کے دوسری جلد کے ساتھ دلی میں چھپنے کو بھیجا، لیکن انوس ہو کہ یہ جلد ابھی چھپنے نہ پائی تھی کہ غدر ہو گیا اور اُس کے جس قدر فزے چھپے تھے وہ اور تمام مسودہ اور دیباچہ سب تلف ہو گئے، اب اُس آئین اکبری کی جو سرسید نے صحیح کی تھی صرف پہلی اور تیسری دو جلدیں مطبوعہ ۱۲۶۲ ہجری کہیں کہیں پائی جاتی ہیں۔

دہلی کے جن نامور لوگوں کی تقریظیں آٹھارہ اصنادید کے آخر میں درج ہیں انھوں نے آئین اکبری پر بھی نظم یا نثر میں تقریظیں لکھی تھیں۔ مگر آئین کے آخر میں صرف مولانا ضیائی کی تقریظ چھپی ہے

مرزا غالب کی تقریظ جو ایک چھوٹی سی فارسی شہنوی ہو وہ کلیات غالب میں موجود ہو مگر آئین اکبری میں سرسید نے اُس کو قصداً نہیں چھپوایا۔ اس تقریظ میں مرزا نے یہ ظاہر کیا ہو کہ ابو الفضل کی کتاب اس قابل نہ تھی اُس کی تصحیح میں اس قدر کوشش کی جائے چنانچہ کہتے ہیں۔

خزہ یاراں را کہ میں کتاب یافت از اقبال سید فتح باب دیدہ بیسنا آمد و باز و قوی کنگی پوشید تشریف نوی دیں کہ در صحیح آئین امی است ننگ عار بہت والای است اس کے بعد بہت سے اشعار میں مضمون کے لکھے ہیں کہ تعریف کے قابل انگریزوں کے آئین و ایجاد و اختراع ہیں نہ کہ اکبر اور ابو الفضل کے۔ اور تمثیل انگریزوں کے بہت سے ایجادات بیان کئے جب یہ تقریظ مرزا نے سرسید کو بھیجی اُنھوں نے اُس کو مرزا کے پاس واپس بھیج دیا اور لکھا کہ اسی تقریظ مجھے درکار نہیں، ایک عربی تقریظ نواب مصطفیٰ خاں مرحوم کی بھی ہو مگر وہ بھی شاید دیر میں پہنچے کے سبب نہیں پائی، اُنھوں نے بھی اپنی تقریظ کے آخر میں ایک فارسی شعر ایسا لکھا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اُن کے دل میں بھی آئین اکبری کی کچھ زیادہ وقعت نہ تھی۔

مگر اہل یورپ اس کتاب کو ہندوستان کی تاریخوں میں ایک بے نظیر کتاب سمجھتے ہیں ۱۸۵۷ء سے اہل فرانس اور انگریز اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اُس وقت سے ۱۸۵۷ء تک اُس کے متعدد ترجمے اور خلاصے فرینچ اور انگلش میں ہو چکے ہیں، مسٹر ملاک میں مضمون نے ۱۸۵۷ء میں انگریزی میں سنایت اعیانہ کے ساتھ اُس کا ترجمہ کر کے شائع کیا تھا اُنکی نسبت لکھتے ہیں کہ یہ کتاب مسلمانوں کی تاریخوں میں سہ سرید کہتے تھے کہ جب میں مراد آباد میں تھا اس وقت مرزا صاحب نواب یوسف علی خاں مرحوم سے ملنے کو رام پور گئے تھے اُنکے جاگنے تو مجھے خبر نہیں ہوئی مگر جتنی کی کو واپس جاتے تھے میں نے سنا کہ وہ مراد آباد میں سرے میں آکر ٹہرے ہیں میں فوراً سرے میں پہنچا اور مرزا صاحب کو صبح اسبابا در تمام ہمایوں کے اپنے مکان پر لے آیا ظاہر ہے کہ سرسید نے تقریظ کے چھاپنے سے انکار کیا تھا وہ مرزا سے اور مرزا اُن سے نہیں ملے تھے اور دو نو کو جانے انگیر ہو گیا تھا اور اسی لئے مرزا نے مراد آباد میں اُنکی اُن کو اطلاع نہیں دی تھی۔ الغرض جب مرزا سرے سے سرسید کے مکان پر پہنچے اور بالکل سے اترے تو ایک بوتل اُن کے ہاتھ میں تھی اُنھوں نے اسکو کھائیں لکڑی سے موم پر رکھ دیا جہاں ہر ایک آتے جاتے کی نگاہ پڑتی تھی سرسید نے کیسوت اسکو دیا اُنھا کو اسباب کی کوٹھری میں رکھ دیا مرزا نے بوتل کو وہاں نہ پایا تو بہت گھبرائے سرسید نے کہا آپ غلط فہم رکھئے میں نے اسکو بہت اذیتا سے رکھ دیا مرزا صاحب نے کہا مجھے وہ کھادو تم نے کہاں رکھی ہو انھوں نے کوٹھری میں لجا کر بوتل دکھادی اپنے اپنے ہاتھ سے بوتل اُنھا کو کھائی اور کھانے کو لکڑی سے لکڑی سے تھپتھپاتے ہوئے کہیں کہیں تو کچھ غیبت ہوتی ہے جس بتاؤ کہ سننے کی ہوشیاری سے تم نے کوٹھری میں لاکر رکھی تھی حافظ نے سچ کہا ہے وہ اعلان کا یہ جلوہ و مہر اب منبر مسکنندہ چون بکثرت مبروند آن کار دیگر مسکنندہ سرسید ہنسکے چپ ہوئے اور اس طرح وہ رکاوٹ جو کئی برس پہلے آتی تھی مٹنے ہو گئی مرزا و ابیکر وہاں ٹہر کر دلی پڑ گئے ۱۸۵۷ء

جو ہندوستان میں لکھی گئی ہیں اپنا فیئرٹریس رکھتی یہ فی الواقع اُس سلطنت کی جو ۱۲۵۹ء کے قریب یعنی ایک ایڈمنسٹریشن رپورٹ اور نقیحات ہیں جن میں اکبر کے عہد کے وہ تمام حالات اور واقعات درج ہیں جن کے لیے ہم نے مابین ایڈمنسٹریشن رپورٹوں، نقیضوں اور گزٹروں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

پس سرسید کا ایک ایسی نادار الوجود کتاب کی تصحیح و تہذیب میں کوششیں مبلغ کر کے اُس کو از سر نو زندگی کرنا صرف یہی نہیں کہ وہ کوئی فضول کام نہ تھا بلکہ فی الحقیقت یہ ایک بہت بڑا احسان تھا اور مسلمانوں کے ایک نامور مصنف اور نامور بادشاہ کے کارنامہ کو دنیا کے سامنے ایک انشیں صورت میں پیش کرنا تھا۔

خبر سے پہلے صرف سواد برس سرسید کا بھجور میں رہنا ہوا اسی قلیل عرصہ میں مذکورہ بالا کاموں کے سوا اور اپنے فرائض منصبی کے علاوہ اور بھی چھوٹے چھوٹے مفید کام کرتے رہے۔ چونکہ اُن کی طبیعت کو تعمیر کے کام سے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا اس لیے صاحب کلکٹر نے کئی رفاہ عام کا تمام کام اُن کے سپرد کر دیا تھا۔ وہی اُس کی رپورٹ لکھتے تھے اور وہی ضروری کاموں کے لیے روپیہ منگواتے تھے۔ اور ہر ایک کام کی خود نگرانی کرتے تھے۔ منجملہ اور کاموں کے ایک مفید کام اُنھوں نے یہ کیا کہ بھجور کی آبادی کے متصل شائع عام کے بچوں پر مدت سے ایک نہایت چوڑا چھلا گڑھا پڑا ہوا تھا۔ اسی رستے سے تمام گاڑیاں، گھوڑے، پیدل، اور سوار گزرتے تھے۔ بعض اوقات گاڑیاں الٹ جاتی تھیں، سیلوں کو نقصان پہنچتے تھے، برسات میں پانی بھر جاتا تھا، جس سے طرح طرح کی تکلیفیں لوگوں کو ہوتی تھیں، مدت سے یہ گڑھا چلا آتا تھا مگر کسی کو کچھ خیال نہ تھا۔ سرسید نے خاص اپنے اہتمام سے وہاں ایک پل بند ہوا یا اور بھجور سے دارانگر تک ایک سڑک بنوا دی جس سے مسافروں کو بہت آسانی ہو گئی۔

تیسرا باب

شعبہ ۱۸۶۸ء سے ۱۸۶۹ء تک

ایامِ عمر کی خدمات و واقعات اور آباد کی تبدیلی اور تاریخ سرکشی بجنور کی اشاعت، مراد آباد میں در سہ قائم کرنا، رسالہ اسباب بغاوت لکھ کر اور چھپوا کر ولایت بھیجنا، ملکہ منظر کے ہشتار کا شکر، ایک میگزین موسوم بہ "لائل محمذہ افغانستان" اردو اور انگریزی میں نکالنا، تحقیق لغتِ نصاریٰ پر ایک مختصر رسالہ لکھنا، انتظام قحطِ صلیع مراد آباد، صحیح تاریخِ فیروز شاہی، تفسیر تورت و انجیل، بی بی کا انتقال، غازی پور کی تبدیلی، غازی پور ہی میں ساغٹک سوسائٹی قائم کرنا، غازی پور میں مدرسہ قائم کرنا، علیگرہ کی تبدیلی، برٹش انڈین ایسوشین قائم کرنا، اصلاخ شمال مغرب میں تعلیمی کمیٹیوں کا مقرر کرنا، ساغٹک سوسائٹی اخبار کا علیگرہ سے نکلنا، ونیکلر یونیورسٹی کے لیے تحریک، بنارس کی تبدیلی، اردو زبان اور فارسی خط کی حمایت، رسالہ طعام اہل کتاب، رسالہ علاج، ہیضہ موجب اصول ہو ہو میتیک

جس واقعہ نے ہندوستان کی تاریخ میں ۱۸۵۷ء کے نام پر ایک سیاہ دھبہ چھوڑا ہے۔ اور جو ہندوستان کی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا اور سرسید کے خیالات میں ایک انقلابِ عظیم پیدا کر سکا تھا۔ وہ سرسید کو بجنور میں دیکھنا پڑا۔ اُن کو اس صلیع میں دہریوں اور چارمینے گزے تھے کہ ۱۰۔ مئی ۱۸۵۷ء کو دلی میں بغاوت ہوئی اور ۱۲۔ کو یہ خبر بجنور میں پہنچ گئی، وہاں اس وقت میں یورپین اور یوریشین عورتوں اور بچوں سمیت تھے، سرسید نے اس موقع پر اپنا پہلا فرض یہ قرار دے لیا تھا کہ جب تک م میں م باقی ہے ان میں جانوں کے بچانے میں جلتک ممکن ہو کوشش کی جائے، جو واقعات اور مصائب وہاں پیش آئے وہ نہایت درد انگیز ہیں۔ اور سرسید کی تاریخ سرکشی بجنور میں مفصل مذکور ہیں۔ اُن کی تفصیل دوبارہ لکھنی گویا اُن مصیبتوں کا پھر یاد دلانا اور رنج کو دوبارہ لاکر نامی رعِ عقائِد اُخروی و دُنئی کے انصاف

خلاصہ یہ کہ سرسید نے اُس خطرناک موقع پر نہایت دلیری اور جواغردی سے تمام مصیبت کے زمانہ میں یورپین مالکوں کا جو دہاں موجود تھے ساتھ دیا۔ ہر ایک نازک وقت میں ان کے ساتھ شریک اور گورنمنٹ کی وفاداری اور خیر خواہی میں شبہ روز مستعد اور سرگرم ہے، جو لوگ گورنمنٹ

کے خیر خواہ تھے اپنی مستعدی اور سرگرمی سے اُن کے دل بڑھائے، اور جن کی نعمتوں میں تزلزل اور تذبذب پایا اُن کو نیک صلاحیں دیں اور جہاں تک ممکن تھا اُن کے خیالات کی اصلاح کی۔ اور جیسا کہ اُس زمانہ کے دیکھنے والے بیان کرتے ہیں اور جیسا کہ خود یورپین افسروں نے اقرار کیا ہے۔ صرف سرسید ہی کی حق تدبیر و انانیت، اور نیک نیتی سے تمام یورپین اور عیسائی مرد اور عورتیں اور بچے صحیح و سالم دہاں سے نکل کر رڑکی میں پہنچ گئے۔

مسٹر شکسپیر جو اُس زمانہ میں بخور کے کلکٹر و مجسٹریٹ تھے گو سرسید کو باعتبار عمدہ کے اُن سے کچھ تعلق نہ تھا مگر مسٹر شکسپیر اور سس شکسپیر سے اُن کی بہت راہ و رسم تھی۔ جب بخور میں بغاوت کے آثار نمودار ہونے لگے اور حالت خطرناک ہوئی تو سس شکسپیر بہت بھراؤ میں سرسید کو جب یہ حال معلوم ہوا تو جا کر اُن کی تشفی کی اور کہا کہ ”جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو گھرانہ نہیں چاہیے جب آپ دیکھیں کہ ہماری لاش کوٹھی کے سامنے پڑی ہو اُس وقت گھرانے کا مصالغہ نہیں“، یہ مسٹر شکسپیر معنیہ سرسید کی اس شریفانہ تقریر کے شکر گزار رہے۔

سرسید کا یہ کہنا صرف زبانی نہ تھا بلکہ انھوں نے اپنے افعال سے اس قول کو سچ کر دکھایا تھا وہ تمام رات مسلح مع اور ہندوستانی افسروں کے صاحب کلکٹر کی کوٹھی پر بھراؤ تھے اور طرح عورتوں اور بچوں کی ڈھارس بندھواتے تھے، ساری رات کرسیوں پر بیٹھے یا کوٹھی کے آگے بیٹھے یا شہر میں گشت کرتے گزر جاتی تھی، اپیلن نمبر ۲۹ کی تلنگوں کی ایک کمپنی سہارنور سے بطور بدلی کے مراد آباد کو جاتی تھی، جب وہ بخور میں پہنچی اور صوبہ دار اور کچھ تلنگے صاحب کلکٹر کی کوٹھی پر گئے سرسید سے کسی نے یہ کہدیا کہ یہ کمپنی بگڑ کر آئی ہو اور کچھ تلنگے اور صوبہ دار بہ ارادہ فساد کلکٹر کی کوٹھی پر گئے ہیں۔ سرسید کو یقین ہو گیا کہ انگریزوں کی خیر نہیں، وہ اُسی وقت مسلح ہو کر کوٹھی کو روانہ ہو گئے اور اپنے صغیر بن بھتیجے کو جو تنہا چچا کے پاس تھا چلتے وقت اپنے آدمی کے سپرد کر گئے اور کہہ گئے کہ اگر میں مارا جاؤں تو اگلے کو کسی امن کی جگہ پہنچا دیجیو، مگر کوٹھی پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ کمپنی مذکور بدلی پر مراد آباد جاتی تھی۔

وہ رات جبکہ کلکٹر کی کوٹھی میں تمام یورپین اور یوریشین مرد و عورتیں اور بچے جمع تھے اور ایک جماعت کثیر جو بظاہر اُن کی حفاظت کے لیے فراہم ہوئی تھی اُن کی نیتیں بگڑ گئی تھیں۔ اور کچھ فوج اور توپخانہ باغیوں کا اُن کی ملک کے لیے مراد آباد سے غرقیب آئیوا لاکھا۔ نہایت سخت تھی۔ اُس دن

سب کے مانے جانے میں کچھ شبہ نہ تھا۔ ایسے نازک وقت میں سرسید تنہا اُس خود سرِ جماعت کے مجمع میں گئے۔ اور نواب محمود خاں سے جو اُن کا سرغنہ تھا گفتگو کی، اور کہا کہ چند انگریزوں کے مارڈاڑ سے کیا ہاتھ آئے گا؟ بہتر ہو کہ اُن کو صحیح و سالم یہاں سے جانے دو اور تم ملک کے مالک ہو جاؤ۔ ایسے ٹیڑھے وقت میں سرسید کے ہوش و حواس بالکل بجا اور درست ہے، اور محمود خاں کی ایسی عمدہ گفتگو کی اور اس معاملہ کے متعلق تمام نشیب و فراز ایسی خوبی سے سمجھائے کہ اُس نے فوراً منظور کر لیا۔ اور سب انگریزوں کو اُسی رات اُس خوشوار مجمع سے نکال کر رڑکی روانہ کر دیا۔ اس موقع پر کلکٹر کی طرف سے جو تحریر سرسید نے لکھ کر نواب محمود خاں کو دی تھی اگر وہ اُس کے موافق عملدرآمد کرتا تو اُس کو کسی طرح کا اندیشہ نہ تھا۔ بلکہ انگریزی تسلط ہو جائیکے بعد ضرور اُسکے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو اخیر خواہوں کے ساتھ ہوا۔ مگر افسوس ہے کہ اُس نے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد اُس پر کچھ کھانا نہ کیا۔ انگریزوں کے رڑکی روانہ ہو جانے بعد سرسید اور اُن کے دوست میر تراب علی جو اُس نے مانہ میں بجنور کے تحصیلدار تھے اُسی رات کو کسی کونٹلہ جو بجنور سے چھ سات کوںس ہو چلے گئے، مگر نواب نے سوا بھیج کر اُن کو وہاں سے بلایا، مجبور اُن کو پھر بجنور میں آنا اور نواب سے ملنا پڑا، اور پٹی رحمت خاں بھی ہلدور سے آئے، نواب کی خواہش تھی کہ یہ لوگ جب مجھے لئے آئیں تو اندریں میں کریں، مگر انھوں نے اندریں میں نہیں گئیں، نواب نے مکدر ہو کر اُن کو نصرت کر دیا اور کہا کہ بدستور بجنور میں اپنا پنا کام کرو۔ سرسید نے دیوانی کا کام اُسی طرح جس طرح کہ انگریزوں کے سامنے کرتے تھے کرنا شروع کیا، جو دیکھایا اور پورٹیں صاحبِ حج کے ہاں بھیجنے کے قابل ہوتی تھیں اُن کی نسبت علی لا علان کچری میں یہ حکم تحریر کرتے تھے کہ بجنور صاحبِ حج بہادر بھی جائیں۔ مطلب اس سے یہ تھا کہ عوام کو یہ خیال ہو کہ سرکار انگریزی کا تسلط اور عملداری بدستور قائم ہے، مگر محمود خاں کو یہ امر ناگوار گذرتا تھا۔ محمود خاں نے پھر ایک وزرات کے وقت سرسید کو بلایا۔ اُس وقت نواب و اُس کا بھانجہ جو اُس کے مزاج پر بہت حاوی تھا دونو موجود تھے۔ انھوں نے سرسید سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ اور ہم سے اس بات پر حلف کر لو، جو جاگیر چاہو بعد نسل ہم سے خیر الو اور ہم سے حلف نہ کرو۔ وہ جاگیر کچال کھینٹے۔ سرسید کو اول تو جواب دینے میں تامل ہوا، مگر آخر کار اُن سے صاف کہدیا کہ میں اس بات پر بلا شیطن کر سکتا ہوں کہ میں ہر حال میں تمہارا خیر خواہ رہوں گا اور کسی وقت تمہاری بدخواہی نہ کروں گا۔ لیکن اگر تمہارا ارادہ ملک گیری کا اور انگریزوں سے لڑنے کا ہو تو میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ سرسید نے قسم یاد کر کے نواب سے کہا کہ میں صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے کہتا ہوں۔ آپ اس ارادہ کو دل سے

محال ڈالیں، انگریزوں کی حملہ آوری ہرگز نہیں جائیگی، اگر فرض کر لیا جائے کہ تمام ہندوستان سے انگریز چلے جائیں گے تو بھی انگریزوں کے سوا ہندوستان میں کوئی حملہ آوری نہ کر سکیگا، آپ سسرکار کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ دیں، اگر بالفرض انگریز جاتے ہیں تو آپ نواب بنے بنائے ہیں آپ کی نوابی کوئی سبب نہیں چھینتا، اور اگر میرا خیال صحیح ہے اور انگریزی سلطنت بدستور قائم رہی تو آپ غیر خواہ سرکار بنے رہیں گے اور سرکار آپ کی نہایت قدر کرے گی، اگر آپ مجھ کو انتظام میں شریک کرنا چاہتے ہیں تو صاحب کلکٹر سے اجازت منگائیے اور یہ اقرار کر لیجئے کہ کوئی کام جب تک اُس کی منظوری صاحب کلکٹر سے منگائیں ہرگز نہ کریں گے، مگر نواب نے اُس کو منظور نہیں کیا، بلکہ وہ ناراض ہوا اور میں یہ جس ہو کر سرسید کو رخصت کیا، اور ہر طرح اُن کی اور اُن کے ساتھیوں کی بُرائی کے درپے ہو گیا جس مکان میں سرسید رہتے تھے اُس کو بہ جبر چھین لیا اور اپنی فوج کے افسروں کو دیدیا، جو اسباب سرسید کا اُس میں بند تھا وہ سب فوج کے افسروں نے لے لیا، اسی طرح میر تراب علی کا گھوڑا بہ جبر چھین لیا۔

انہیں دونوں میں ایک شخص منیر خاں نامی مع جمیعت چار سو آدمی کے ٹکٹے سے بجنور میں آیا اور سرسید میر تراب علی اور ڈپٹی رحمت خاں کے قتل کے درپے ہوا اُن کو بہ جبر قتل طلب کیا اور کھلا بھیجا کہ اگر حاضر نہ ہو گے تو بہتر نہ ہوگا، سرسید اور میر تراب علی اُس کے پاس گئے، منیر خاں نے سرسید سے مسئلہ جہاد کے باب میں گفتگو کی، انھوں نے نہایت سنجیدگی سے اُس کو سمجھایا کہ شرع کے بموجب ہرگز جہاد نہیں ہے۔ اُس نے اُن کو رخصت کیا اور مولوی حلیم اللہ رئیس بجنور کے پاس خود جا کر اسی مسئلہ پر چھل انھوں نے بڑی دلیری سے اُس کے ساتھ گفتگو کی اور بہت سی دلیلوں سے اُس کو قائل کیا کہ مذہب کی رو سے جہاد نہیں ہے۔ اُس روز مولوی حلیم اللہ قتل ہوتے ہوئے بچے، دوسرے دن منیر خاں وہاں سے دئی چلا گیا اور وہاں جا کر لڑائی میں مارا گیا۔

سرسید برابر اس فکر میں تھے کہ کسی طرح بجنور سے نکل کر میر پٹھ پہنچ جائیں، مگر کوئی موقع نہ ملتا تھا۔ اسی عرصہ میں حملہ در کے چودہریوں نے ایسا بنوہ کثیر جمع کر کے محمود خاں کی فوج پر حملہ کیا۔ اور نواب شکست کھا کر بجنور سے خجیب آباد چلا گیا۔ سرسید نے اُس کی مفصل کیفیت اپنل کمنٹریز میں لکھ دی، وہاں سے حکم آ گیا کہ تم سرکار کی طرف سے منع کا انتظام کرو اور ڈپٹی رحمت خاں اور میر تراب علی کو اپنے ساتھ شریک کر لو۔ انھوں نے ایک جیسے ناک بہت اچھا انتظام رکھا، مگر باوجود سخت ممانعت اور روک تھام کے حملہ در کے چودہری نے ٹکٹے پر حملہ کر کے کچھ آدمی مار ڈالے اور کچھ محلے لوٹ لے۔ اب نواب محمود خاں کے گرد پھر ایک جمیعت کثیر جمع ہو گئی۔ نواب بجنور پر

حکم کیا اور چودہری شکست کھا کر بھاگے۔ چونکہ سرسید کو نواب کی طرف سے خدشہ تھا وہ بھی ہلدور چلے گئے۔ مگر نواب نے ہلدور پر بھی حملہ کیا اور چودہریوں کو شکست دیکر ہلدور کے بہت سے مکانات جلا دیئے۔ سرسید اور دہشتی رحمت خاں رات کو ہلدور سے پیادہ پاس ارادہ سے نکلے کہ میرٹھ چلے جائیں۔ رستے میں موضع پلانہ کی سرحد پر دو ہزار گنوا مسلح اُن کے لوٹنے اور مار ڈالنے کے ارادہ سے دوڑے۔ مگر بخشی نامی ایک پدما نے اُن کو پکایا۔ جب ہاں سے چاند پور پہنچے تو کئی ہزار آدمیوں نے بندو قوں اور ہتیاروں سے اُن کو گھیر لیا۔ یہاں تک کہ میر صادق علی خاں رئیس چاند پور ہاں پہنچے اور سرسید اور دہشتی رحمت خاں کو اُس انبوه سے نکال کر اپنے مکان پر لے گئے، دوسرے روز میر صادق علی نے خود ساتھ ہو کر اُن کو موضع جھولہ تک پہنچا دیا۔ وہاں سے سرسید نے بچھڑاؤن سپنجر سبب علالت اور رستے کی کوفت کے چند روز مولوی محمود عالم کے مکان پر جو اُن کے دوست تھے مقام کم کیا۔ اور اپنی مفصل سرگزشت حکام انگریزی کو لکھ بھیجی اور چند روز بعد خود بھی میرٹھ چلے گئے۔ جس وقت وہ میرٹھ پہنچے ہیں اُن کے پاس چھ پیسے اور اُس پہنچے ہوئے کرتے کے سوا جو وہ پہنے ہوئے تھے اور کچھ نہ تھا۔

میرٹھ میں اُن کے پہنچنے اور بیمار ہونے کا حال سکر مشر کری کو انٹ دلسن جو کہ وہاں بیچ اور اپیشل کمشنر تھے اُن کے دیکھنے کو آئے اور سرسید سے کہا کہ ”تم ایسے نمک حلال نوکر ہو کہ ایسے نازک وقت میں تم نے سرکار کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ باوجودیکہ ضلع بجنور میں ہندو مسلمانوں میں کمال عداوت تھی مگر جب تم کو اوڈ پٹی رحمت خاں کو ضلع سپرد کرنا چاہا تو تمہاری نیک فطرت اور اچھے چلن اور سرکار کے نہایت طرفداری کے سبب تم ہندوؤں نے جو ضلع میں نامی چودہری اور بڑے رئیس تھے کمال خوشی اور آرزو سے تم مسلمانوں کا اپنے اوپر عالم بنا قبول کیا بلکہ درخواست کی کہ ہمیں سب ہندوؤں پر ضلع میں حاکم بنائے جاؤ۔ سرکار نے بھی تم کو اپنا خیر خواہ اور نمک حلال نوکر جان کر کمال اعتماد کے ساتھ ضلع کی حکومت تم کو سپرد کی اور تم اسی طرح نمک حلال اور وفادار سرکار رہے۔ اسکے صلیں اگر تمہاری ایک تصویر بنا کر پشت پاشت کی یادگاری اور تمہاری اولاد کی عزت و فخر کے لیے رکھی جائے تو بھی کم ہے۔“

کچھ اور پر بلایے سرسید کو میرٹھ میں ٹھہرنا پڑا۔ میرٹھ میں اُن کو معلوم ہوا کہ دلی میں سرکاری فوج سپاہیوں نے اُن کا گھر اور تمام اسباب لوٹ لیا ہے۔ جب دلی میں سرکاری فوج پھیلی شروع ہوئی اور کشمیری درد از فوج ہو چکا تو شہر کے تمام زن و مرد شہر چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور سرسید کا کنبہ بھی جب کہ اُن کے ماموں و جید الدین خاں اور اُن کے ماموں زاد بھائی ہاشم علی خاں سپاہیوں کے

ہاتھ سے مارے گئے سلطان نظام الدین چلا گیا تھا، مگر اُن کی والدہ اور خالہ دلی ہی میں رہیں لیکن اُن کا گھر سارا لٹ گیا تو وہ جویلی کو چھوڑ کر جلو خانہ کی ایک کوٹھری میں جہاں زمین نامے ایک لاکھ وارث بڑبیار رہتی تھی چلی آئیں، اور آٹھ دن نہایت تکلیف سے اُس کو تھری میں بسر کیے۔ اس عرصہ میں سرسید بھی وہاں پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ تین دن سے اُن کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، کسی قدر گھوٹے کا دان مل گیا تھا اسی کو کھاتی رہیں۔ دو دن سے پانی بھی ہو چکا تھا اور پیاس کی نہایت تکلیف تھی۔ سرسید کہتے تھے کہ ”جب میں نے کوٹھری کا دروازہ کھٹکنا یا اور آواز دی تو اُنھوں نے کوڑا کھلے اور پہلا لفظ جوان کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا کہ ”ہیں! تم میاں کیوں چلے آئے؟ یہاں تو لوگوں کو مار ڈالنے ہیں تم چلے جاؤ، ہم پر جو گریگی گزر جائیگی،“ میں نے کہا آپ خاطر جمع رکھیے میرے پاس حاکموں کی چٹیاں ہیں اور میں ابھی قلعہ کے انگریزوں سے اور دلی کے گورنر سے ملکر آیا ہوں، تب اُن کی خاطر جمع ہوئی، جب مجھے معلوم ہوا کہ دو دن سے پانی نہیں پیا تو پانی کی تلاش میں نکلا۔ کوؤں پر کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے پانی نکالا جاسکے اور چاروں طرف سنانے کا عالم تھا، میں سید پھر قلعہ میں گیا اور وہاں سے ایک مراچی پانی کی لیکر چلا۔ جب اپنے گھر کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ یہ زمین بڑبیار ٹرک پر بیٹھی ہے اور اُس کے ہاتھ میں مٹی کی مراچی اور آٹخوڑہ کی ایک قدر بڑی اس پر، وہ بھی پانی کی تلاش میں نکلی تھی۔ تھوڑی دور چلکر بیٹھ گئی، پھر اٹھانے گیا۔ میں نے اُس کے آٹخوڑہ میں پانی دیا اور کہا کہ پانی پی لے، اُس نے چپکاتے اُنھوں سے آٹخوڑہ کا پانی مراچی میں ڈالا اور کچھ گرا دیا اور گھر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا، مطلب یہ تھا کہ یہی پیاسی ہیں اُن کے لیے پانی لیجاؤں گی اور اسی لیے مراچی میں پانی ڈالا تھا میں نے کہا میرے پاس پانی بہت ہے تو پانی پی لے۔ پھر آٹخوڑہ میں پانی دیا وہ پنی کر بیٹھ گئی، میں دوڑا ہوا گھر کی طرف گیا اور والدہ اور خالہ کو تھوڑا پانی پینے کو دیا۔ اُنھوں نے خدا کا شکر کیا۔ میں گھر سے نکلا کہ سواری کا بندوبست کروں اور والدہ اور خالہ کو میرے ٹھیلچاؤں باہر آکر لیا دیکھتا ہوں کہ زمین مری پڑی ہے، پھر سائے شہر میں باد جو یک حکام نے بھی احکام جاری کیے کہیں سواری نہ ملی۔ آخر قلعہ کے حکام نے اجازت دی کہ شکر م جو سرکاری ڈاک میرٹھ کو لیجاؤں یہ وہ ان کو مل جائے، میں نے شکم لیکر گھر پر آیا اور والدہ اور خالہ کو اُس میں بٹھا کر میٹھ لے گیا، ”میرٹھ میں منشی الطاف حسین مرحوم میرٹھ سے دار کستری میرٹھ نے جو سرسید کے قدیم دوست تھے ان کے بے کو ایک مکان خالی کر دیا۔ سرسید کی والدہ کو بھوک اور پیاس کی تکلیف سے صفر کا بہت غلبہ ہو گیا تھا، کوئی دوا یا غذا سہتی نہ تھی، آخر کچھ دن بیمار ہو کر یکم ربیع الثانی ۱۲۷۲ھ کو میرٹھ ہی میں انتقال کیا، سرسید کہتے تھے کہ ”اُن کے انتقال سے چند روز پہلے تمام کہنے کی عورتیں اور مرد اور بچے جو مختلف مقامات پر تھے سب اُن کے پاس میرٹھ میں جمع ہو گئے تھے اس لیے دوسرے وقت بہت خوش تھیں۔“

الغرض ۱۶۔ فروری ۱۸۶۷ء کو سرکاری گورنمنٹ کی چھٹی مسٹر شکسپیر کے نام پہنچی کہ تم مع علم ضلع بجنور رٹ کی کو روانہ ہو جاؤ، اور رٹ کی میں انتظام ریسٹیکمنڈ کے لیے فوج کے لام باندھنے کا حکم بھیجیا گیا۔ چنانچہ مسٹر شکسپیر اس فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے، سرسیدا اور تمام علم جو وہاں موجود تھا اور چند ریسٹان ضلع بجنور سب ان کے ہمراہ گئے۔

بجنور سے انگریزوں کے چلے جانے کے بعد جیسا کہ اوپر مذکور ہوا بہت لڑائیاں اور خانہ جنگیاں ہوئی تھیں، کبھی ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملے کیے اور کبھی مسلمانوں نے ہندوؤں پر، اور آخر کو محمود خاں سب پر غالب آگیا تھا۔ اس لیے کچھ ہندو ریش نواب سے شکست کھا کر میرٹھ چلے آئے تھے اور کچھ نواب نے قید کر لیے تھے۔ پس جب انگریزی فوج رٹ کی میں پہنچی اور ریسٹیکمنڈ پر چڑھائی کرنے کو تیار ہوئی تو وہاں یہ بحث پیش آئی کہ ضلع بجنور میں جو کہ ریسٹیکمنڈ کا سب سے پہلا ضلع تھا اور جہاں سب سے پہلے فوج جانیوالی ہر کون لوگ باغی تصور کیے جائیں، مسلمانوں کی نسبت اس وقت نہ تو حکام ضلع کا خیال اچھا تھا اور نہ افسران فوج کا، اور ہندو ریش جنہوں نے مسلمانوں سے شکست پائی تھی اور جو اپنی باہمی خانہ جنگیوں کو سرکار کی خیر خواہی کے لباس میں ظاہر کرنا چاہتے تھے اور ان میں سے کسی قدر وہاں موجود بھی تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ مسلمانوں کے ان حلوں میں شریک تھے جو انہوں نے ہندو ریشوں پر کیے وہ سب باغی قرار دیے جائیں، اگر اس وقت یہی فیصلہ ہو جاتا تو ضلع بجنور خاک سیاہ اور مسلمانوں سے خالی ہو جاتا۔

سرسید نے مسٹر شکسپیر اور بعض افسران فوج سے اس باب میں گفتگو کی اور کہا کہ ”سرکار کے نزدیک باغی صرف وہی لوگ قرار پانے چاہئیں جو اب سرکار سے مقابلہ کے ساتھ پیش آئیں۔ باقی جو لڑائیاں و فسادات دیکھانے ایک دوسرے سے کیے قانون کی رو سے ان کی نسبت جو کچھ تجویز ہو ہو مگر ان کی وجہ سے کسی کو سرکار کے مقابلہ میں باغی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ میرے نزدیک بروقت داخل ہونے سرکاری فوج کے اگر کوئی مقابلہ نہ کرے اور سب لوگ مع نواب محمود خاں کے حاضر ہو جائیں تو ضلع بجنور کے کسی شخص کو باغی قرار دینا نہیں چاہیے“ اس پر بہت بحث ہوئی اور آخر یہ بات قرار پا گئی کہ جو لوگ سرکاری فوج کے مقابلہ میں آئیں وہی باغی قرار دیے جائیں۔ لیکن بھیبی سے ام سوٹ، نجیب آباد اور بکینے پر احمد خاں اور مارٹے حناں وغیرہ نے خیف خیف مقابلہ کر کے ہزاروں کو لڑائی میں قتل کرایا اور تمام ضلع کی طرف سے سرکاری افسروں کو بدظن کر دیا۔

اگرچہ جو لوگ ضلع بجنور میں اپنی بغاوت کا پورا پورا ثبوت دے چکے تھے اور سرکار سے کھلم کھلا

بے وفائی کر چکے تھے سرسید نے اُن کی حمایت ہرگز نہیں کی، لیکن جو لوگ کسی مجبوری یا دباؤ کے سبب باغیوں کے ساتھ ہو گئے تھے اور اسی لیے مجرم ٹھہر گئے تھے، یا جنہوں نے آپس کی خانہ جنگیوں میں کسی گروہ کا ساتھ دیا تھا مگر وہ اُن کو سرکار کے برخلاف نہیں سمجھتے تھے، یا جن لوگوں نے سرسید کو ذاتی طور پر تکلیف پہنچائی تھی اور سرکار کے برخلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ جہاں تک ممکن ہوا اُن کی بریت میں گوشمالی کی اور اُن کی صفائی کرائی۔ ایک تحریر میں جو نواب محسن الملک نے لکھوائی اور مولانا ندیر احمد نے جو خاص بجنور کے رئیس ہیں اپنے قلم سے لکھی اور جو کہ گویا ان دونوں نامور اور معزز شخصوں کے خیالات کا مجموعہ ہے اس میں سے ہم ذیل کا فقرہ نقل کرتے ہیں۔

”سید احمد خاں کو سرکار انگریزی کی طرف سے ضلع بجنور کا نظم و نسق سپرد تھا۔ اور وہاں کے ہندو مسلمان کی خانہ جنگیاں یادگار عدد ہیں۔ اس عموماً بے تمیزی میں خود سید احمد خاں کے ساتھ بھی لوگ نہایت درجہ کی گستاخی اور بے توقیری سے پیش آئے اور قریب تھا کہ ہلاک کریں، خود تسلط کے بعد اُس ضلع کے تمام باشندوں کی جان سید احمد خاں کی مٹھی میں تھی، اگر اُن کے سے اختیارات کسی دوسرے کو ہوتے تو بجنور کے حصہ میں قیام آگئی ہوتی، مگر یہ معاملہ فہم، منصف مزاج، نرم دل، نیک طبیعت آدمی اُس وقت بھی فرق کرتا تھا بغاوت اور خانہ جنگیوں میں مخالفت اور جہالت میں، حلاوت و حفاظت میں، اور سید احمد خاں کی بدولت بجنور ہی ایک ضلع تھا جو عواقب و بتات خدر سے محفوظ رہا۔“

سرسید کی رائے جو اُس وقت عام رعایائے ضلع بجنور کی نسبت تھی اور جس پر حکام ضلع کو پورا بھروسہ تھا وہ تاریخ سرکشی بجنور میں انہوں نے صاف صاف لکھ دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ”ضلع کے لوگوں کا سری رائے میں یہ حال تھا کہ اُن لڑائیوں میں نواب کے ساتھ ہو کر جو دہریوں سے لڑنے کو سرکار سے لڑنا یا برخلاف سرکار کے لڑائی کرنی نہیں سمجھتے تھے، سب کے خیال میں جو دہریوں کا اور نواب کا مقابلہ تھا جس میں گویا سرکار بچ میں سے علیحدہ تھی“ اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ جو دہری صاحبوں کے ساتھ لڑائیوں میں شریک تھے وہ اپنے لئے آئریل حاجی اسماعیل خاں نے ۱۸۵۷ء میں سرسید کی یادگار قائم کرنے کے لیے ایک خط نواب محسن الملک کے نام حیدر آباد بھیجا تھا اُس زمانہ میں محسن الملک بیارہتے اُنہوں نے شمس العلامی مولوی ندیر احمد سے اس کا جواب لکھوا کر بھیجا تھا جو علیگڑھ میں چھپ گیا تھا۔ اس تحریر میں سرسید کی نسبت دونوں کے خیالات مندرج ہیں ۱۲

”عواقب و بتات خدر سے وہ بذلتیج مراد ہیں جو اکثر اضلاع ہندوستان میں انگریزی تسلط کے بعد باشندگان اضلاع کو بگھٹنے پڑے کیونکہ بجنور میں سوائے ان لوگوں کے جو باہم خانہ جنگیوں میں یا سرکاری فوج کے مقابلہ میں مارے گئے یا فتح کے بعد فوراً بغاوت کے جو میں سزا پایا ہوئے۔ بہرہست ہی کم لوگوں سے تعرض کیا گیا ۱۳

تین چودہری صاحبوں کا حامی سمجھتے تھے سرکار انگریزی سب کے دلوں سے الگ تھی ”سر سید ہی کی رائے کا یہ نتیجہ تھا کہ اسن ہو جانے کے بعد ضلع کے عام باشندوں سے بہت کم مواخذہ کیا گیا۔

جو شخص سر سید کی طبیعت اور جبلت سے واقف ہو گا وہ اس بات کو باسانی باور کرے گا کہ جو خد کے زمانہ میں گورنمنٹ کی خیر خواہی اور وفاداری اُن سے ظہور میں آئی وہی غلت یا انعام وغیرہ کی توقع پر مبنی نہ تھی۔ وہ بڑا انعام اپنی خدمت کا یہی سمجھتے تھے کہ اُس نازک وقت میں اُن سے کوئی امر اخلاق اور شرافت اور اسلام کی ہدایت کے خلاف سرزد نہیں ہوا مگر گورنمنٹ نے خود اُن کی خدمات کی قدر کی اور اُن کے صلہ میں ایک غلت قیمتی ایک ہزار روپیہ کا اور دو سو روپیہ ماہوار کی پولٹکل پینشن دو لاکھوں تک مقرر کی۔

میر صادق علی اور میر رستم علی رئیسان چاند پور ضلع بجنور کا تعلق۔ اس جرم میں کہ اُن کی عمری بادشاہ دہلی کے دفتر سے برآمد ہوئی تھی۔ سرکار نے ضبط کر لی تھی۔ اور جس طرح کہ دیگر خیر خواہان سرکار کو باغیوں کی ضبط شدہ جائدادیں دی گئی تھیں مسٹر شکسپیڈ پورٹ کرنی چاہتے تھے بجنور کا تعلق چاند پور کے ایک مسقول چاند اسید احمد خاں کو بعض خدمات ایام خد کے ملنے چاہئے۔ مگر جب انھوں نے سر سید سے اس بات میں استعراج لیا تو انھوں نے اُس کے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے مسٹر شکسپیڈ نے اس قاعدہ کے موافق کہ کسی کو اُسکی نصف تنخواہ سے زیادہ پینشن نہیں مل سکتی تھی سر سید سے کہا کہ نقد پینشن بہت قلیل مقرر ہوگی۔ انھوں نے کہا کہ جو کچھ سرکار عنایت کرے اُس کا احسان مگر مجھ کو یہ جائداد یعنی ہرگز منظور نہیں۔ اس واقعہ کو اُسی تحریر میں جو نواب محسن الملک کی طرف سے مولانا ندیر احمد نے حیدرآباد میں لکھی تھی اس طرح بیان کیا ہے ”سید احمد خاں کو حسن خدمات خد کے صلہ میں ضلع بجنور کے ایک بڑے مسلمان رئیس باغی کا بڑا بھاری علاقہ سرکار نے دینا تجویز کیا تھا۔ مگر سید احمد خاں نے صرف اسی وجہ سے اُس کے لینے سے انکار کیا کہ ایک مسلمان باغی کے خون سے اپنی پیاس بجھانا اُن کو کسی طرح گوارا نہیں ہو سکتی تھی“

خود سر سید نے بھی اپنے ایک پتھر میں جو ۲۸ دسمبر ۱۸۵۹ء کو ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسہ میں مدرسۃ العلوم کے تاریخی حالات پر دیا تھا اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ ”عند میں جو حال انگریزوں اور اُن کے بچوں اور عورتوں پر گذرا اور جو حال ہماری قوم کا ہوا اور نامی خاندان برباد اور تباہ ہوئے ان دونوں واقعات کا ذکر دل کو شوق کرنے والا ہے۔ خد کے بعد نہ جھکنا پنا کر لٹنے کا رنج تھکا مانا ابا کے تلف ہونے کا، جو کچھ رنج تھا اپنی قوم کی بربادی کا اور ہندوستانوں کے ہاتھ سے جو کچھ انگریزوں پر گذرا اُس کا رنج تھا۔ جب ہمارے دوست مرحوم شکسپیڈ نے، جن کی مصیبتوں میں ہم اور ہماری مصیبتوں

میں وہ شریک تھے۔ جو اُس وفاداری کے تعلقہ جہاں آباد جو سادات کے ایک نامی خاندان کی ملکیت اور لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا تھا مجھ کو دینا چاہا تو میرے دل کو نہایت صدمہ پہنچا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ کوئی نالائق دنیا میں نہ ہو گا کہ قوم پر تو یہ بربادی ہو اور میں اُن کی جائداد لیکر تعلقہ داروں میں نے اُس کے لینے سے انکار کیا۔ اور کہا کہ میرا ارادہ ہندوستان میں رہنے کا نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ بالکل سچ بات تھی، میں اُس وقت ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ قوم بھڑپنگی اور کچھ عزت پائے گی اور جو حال اُس وقت قوم کا تھا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، چند روز میں اسی خیال اور غم میں رہا۔ آپ یقین کیجئے کہ اس غم نے مجھے بڑا کر دیا اور میرے بال مفید کر دیئے۔ جب میں مراد آباد آیا جو ایک بڑا عکدہ ہماری قوم کے رئیسوں کی بربادی کا تھا اس غم کو کسی قدر اور ترقی ہوئی۔ مگر اُس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ نہایت نامردی اور بے مردتی کی بات ہے کہ اپنی قوم کو اس تباہی کی حالت میں چھوڑ کر میں خود کسی گوشہ حایت میں جا بیٹھوں۔ میں اُسکی مصیبت میں شریک بنا جائیے اور جو مصیبت پڑے اُس کے دور کرنے میں بہت باندھنی قومی فرض ہے۔ میں نے ارادہ بھرت موقوفہ اور قومی ہمدردی کو پسند کیا۔“

اپریل ۱۸۵۷ء میں وہ بجنور سے صدر الصدوری کے عہدہ پر ترقی پا کر مراد آباد گئے۔ اور ۱۸۵۹ء میں ہی جب کہ باغیوں کی جائداد منضبطہ کے متعلق عذر داریاں ہونے لگیں اور اُنکی سماعت اور تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل کمیشن مینٹھا۔ اُس میں دو پور میں ممبر ایک کمشنر سہیلکنڈ، دوسرے جج مراد آباد، اور ایک ہندوستانی ممبر یعنی سر سید مقرر ہوئے۔ چنانچہ دو برس تک وہ اپنے عہدہ کے علاوہ یہ کام بھی انجام دیتے رہے۔

گورنمنٹ نے یہ نہایت دانائی کی تھی کہ اکثر ضلع میں منضبطہ جائداد کی تحقیقات کے لیے جو اسپیشل کمیشن مقرر کیے گئے تھے اُن میں یورپین افسروں کے ساتھ ایک ایک ہندوستانی ممبر بھی شامل کر دیا تھا کیونکہ جائدادیں اکثر ادنیٰ ادنیٰ قبضہ پر ضبط ہو گئی تھیں اور انگریزی حکام نچرل طور پر ہندوستانیوں کی طرف سے عموماً بدگمان اور نہایت غیظ و غضب میں بھرے ہوتے تھے۔ خصوصاً ضلع مراد آباد پر گورنمنٹ کا سخت عتاب تھا، اور انگریز افسروں کا یہاں اعتدال پر رہنا دشوار تھا۔ اگرچہ سر سید نے اپنی زبان سے کمیشن مذکور کی کارروائی کے متعلق کبھی ہمارے سامنے کچھ بیان نہیں کیا لیکن مراد آباد کے معتبر اشخاص سے سنا گیا ہے کہ سر سید کی شرکت کے سبب یہاں کے کمیشن نے عذر داریوں کی تحقیقات مثلاً اعتدال اور انصاف کے ساتھ کی اور صوبہ شمال مغرب میں ضبط شدہ جائدادیں جس قدر ضلع مراد آباد میں داغداشت ہوئیں ایسی کسی ضلع میں نہیں ہوئیں۔

۱۲۰ قدر کے بعد سر سید کا ارادہ مصمم ہو گیا تاکہ ہشی لیکر مصر میں جا کر سکونت اختیار کریں ۱۲۰

ایک بہت بڑا فائدہ سرسید کے مراد آباد میں ہونے سے خاص کر یہ پہنچا کہ مولانا عالم علی مرحوم رئیس مراد آباد جو ریسٹنگ ٹکے ایک مشہور عالم اور طبیب و نامور محدث تھے انھوں نے چند یورپین عورتوں اور بچوں کو باغیوں کے نظم سے بچانے کیلئے اپنے مکان میں چھپا لیا تھا، مگر اتفاق سے باغی سپاہیوں کو خبر ہو گئی اور انھوں نے مولوی صاحب کے مکان میں گھس کر ان سب کو قتل کر ڈالا۔ مولانا مرحوم اس خیال سے کہ یہ حادثہ عظیم اُن کے مکان میں گزرا تھا اور اُن کا کوئی عزیز یا رشتہ دار اُن مظلوموں کے ساتھ نہیں ملا لیا تھا۔ سرکاری تسلط کے وقت مراد آباد سے کس چلے گئے تھے اور حکام ضلع کو اُن کی تلاش دہش تھی، اور اُن کی نسبت یہ گمان تھا کہ باغیوں کے ساتھ اُن کی ضرور سازش تھی ورنہ اُن کے آدمی بھی مقتولوں کے ساتھ یقیناً ماسے جلتے، مگر سرسید کو معلوم ہو گیا تھا کہ مولوی عالم علی محض بے قصور تھے اور انھوں نے نہایت نیک نیتی سے یورپین عورتوں اور بچوں کو اپنے گھر میں رکھا تھا۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ باغیوں کو مولوی صاحب سے کوئی وجہ عداوت کی نہ تھی کہ وہ اُن کو یا اُن کے رشتہ داروں کو بھی مار ڈالتے۔ اور خود اُن میں اتنی طاقت نہ تھی کہ باغی سپاہ کا مقابلہ کرتے۔ چنانچہ سرسید نے مولوی صاحب کی بریت کیلئے صاحب ضلع سے باوجود یکہ نہایت افز و خفہ تھے۔ بڑی دلیری سے گفتگو کی، اور یہ کہا کہ میں مولوی عالم علی کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں لیکن جب تک کہ آپ وعدہ نہ کریں کہ اُن سے کچھ مواخذہ نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں اُن کے بلانے کی جرأت نہیں کر سکتا، آخر صاحب ضلع نے اُن سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم ضابطہ کی تحقیقات تو ضرور کریں گے لیکن چونکہ تمہارے نزدیک ہلے قصور ہیں بن ضابطہ کی کارروائی کے اُن کو بری کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سرسید نے مولوی صاحب کو بلا کر عدالت میں پیش کر دیا اور ضابطہ کی کارروائی کے بعد وہ بالکل بری کر دے گئے۔

مراد آباد ہی میں آکر سرسید نے تاریخ کشمی بخجور چھاپ کر شائع کی۔ اس تاریخ میں مئی ۱۸۵۷ء سے لیکر اپریل ۱۸۵۸ء تک کے حالات اور واقعات خدو جو ضلع بخجور میں گرنے بغیر تاریخ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تمام خط و کتابت جو کہ وہ حکام ضلع کے ساتھ لڑائی میں کرتے تھے اور وہ تمام تحریریں جو انھوں نے نواب محمود خاں اور چودہریوں کے نام، یا نواب اور چودہریوں نے اُن کے نام، یا آپس میں ایک دوسرے نام بھیجیں، اور اُس کے سوا اور بہت سی تحریرات جو اس معاملہ سے تعلق رکھتی تھیں لفظ بہ لفظ اس کتاب میں دی ہیں۔ ان میں سے بہت سی تحریریں اور اکسٹریکٹس ایسی ہیں جن کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ سرسید ابتداء سے آخر تک اس کتاب کے لئے بیشر مل جمع کرتے رہے تھے۔ ایسی حالت میں جب کہ جانوں کے لالے بڑے ہوئے تھے، انگریزی حملہ داروں،

بالکل اٹھ گئی تھی، لوگوں کے گھر بار لٹ رہے تھے، اور خود سرسید نہایت خوف و ہراس کی حالت میں تھے۔ وہ ان کا غارت اور باد و آشتیوں کو بھگالت رکھتے جاتے تھے، اس سے دو باتیں بخوبی ثابت ہوتی ہیں ایک یہ انگریزی عمارتوں کے پھر قائم ہو جانے کا ان کو کامل یقین تھا، دوسرے یہ کہ ضلع کی اُس خوفناک حالت میں بدحواسی یا خوف و ہراس نے اُن کی طبیعت میں مطلق راہ نہیں پائی۔

اس کتاب میں غدر کے زمانہ کے حالات جو ضلع بجنور سے متعلق تھے بلار و رعایت اور بے کم و کاست لکھے گئے ہیں، جن مسلمانوں نے باوجود متواتر فحاشیوں اور نصیحتوں اور تمام نشیب و فراز سمجھانے کے اور باوجود گورنمنٹ کے احسانات کے سرکار سے یوفانی کی تھی اور اُس سے مقابلہ کے ساتھ پیش آئے تھے اُن کے حالات جوں کے توں بیان کر دیے ہیں اور باوجودیکہ ہندو جو دیرپوں با اُن کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں پر سخت ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھیں اس پر بھی چونکہ وہ فی الواقع بغاوت کے الزام سے بری تھے اس لیے اس الزام سے اُن کی بریت کی ہر مگر جو کچھ اُنھوں نے مسلمانوں پر تشدد اور سختیاں کی تھیں اُن کو بھی اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے، غرض کہ واقعات کے بیان کرنے میں مذہبی یا قومی تعصبات کو مطلق دخل نہیں دیا۔

اس کے بعد اُنھوں نے ۱۸۵۹ء میں ایک فارسی مدرسہ مراد آباد میں قائم کیا جہاں اُس سے پہلے کوئی مدرسہ نہ تھا۔ کچھ دنوں یہ مدرسہ بدستور رانی حالت پر رہا مگر جب کہ اسٹیکر صاحب دہان کلکٹر ہو کر آئے اور اُنھوں نے ایک تحصیل مدرسہ قائم کیا اُسی تحصیل مدرسہ میں اس فارسی مدرسہ کے طلباء بھی داخل ہو گئے۔

اُنھیں دنوں میں اُنھوں نے ایک رلے تعلیم کے باب میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کچھ کرنا شروع کیا جس میں گورنمنٹ کے ورنیکلر سکولوں پر سخت اعتراض تھا اور ہندوستانیوں کو انگریزی زبان میں تعلیم دینے کا سرکار کو مشورہ دیا تھا، ہم اُس مضمون میں دو تین فقرے اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”گورنمنٹ جنڈالوں سے گورنمنٹ نے جو انتظام رعایا سے ہندوستان کی تعلیم کا کیا ہے سب سے اوّل اُس میں یہ بات قابلِ ملاحظہ ہے کہ آیا فی نفسہ وہ انتظام ایسا ہی یا نہیں ہے کہ رعایا کا اُس سے ناراض ہونا اور خواہ بگمنا کی گارنٹی ہو، ہماری رلے یہ ہے کہ بلاشبہ ایسا ہی ہے۔ گورنمنٹ نے یہ خیال کیا کہ جب کسی قوم کی تربیت کا ارادہ کیا جائے تو جو اُس قوم کی زبان ہے اُسی میں اُس کی تربیت ہو تو بہت آسان ہوگی اور دوسری زبان کے لغت اور محاورے کیلئے جس جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ بچا جائے۔ بلاشبہ اُس کی نظریں بھی موجود تھیں کیونکہ تمام اہل یورپ اور اہل عرب اپنی ہی زبانوں

میں علم سیکھے ہیں، مگر یہ رٹے غلط تھی، کل زبانوں پر ایسا خیال کر لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ اس بات پر بھی غور کریں کہ جس زبان میں ہم کسی قوم کی تعلیم چاہتے ہیں آیا اس زبان کی حالت ایسی ہے یا نہیں کہ اس زبان میں تعلیم کا ہونا ممکن ہوگا۔

”ہمیشہ تعلیم سے یہ مقصود رہا ہے کہ انسان میں ایک ملکہ اور اس کی عقل اور ذہن میں ایک جودت پیدا ہوتا ہے جو امور پیش آئیں ان کے سمجھنے کی، بُرائی بھلائی جاننے کی، اور عجائب قدرت الہی پر فکر کرنے کی اس کو طاقت ہو، اُسکے اخلاق درست ہوں، معاملات معاش کو نہایت صلاحیت سے انجام دے۔ اور امور معاد پر غور کرے۔ گوئنٹ کا یہ کہنا کہ ”ہم کو اس قدر تربیت سے کچھ علاقہ نہیں بلکہ ہم اُسی قدر تعلیم کے خواہاں ہیں جو امور معاش سے علاقہ رکھتی ہے اور جو مختصر صرف جغرافیہ حساب و درہندہ پر، نہایت بچا ہے۔“

”سہ ماہیہ تعلیم جو چند سال سے جاری ہے وہ تربیت کے لیے ناکافی نہیں بلکہ خراب کہ نوا الا تربیت ابل ہند کا ہے اور دو زبان جس کے وسیلے سے انگریز تعلیم جاری ہے اس کی حالت ایسی نہیں ہے جس سے تعلیم ہونا ممکن ہو کیونکہ جس زبان میں ہم کسی قوم کی تعلیم کا ارادہ رکھتے ہیں اس زبان کی نسبت ہم کو اولیٰ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں علمی کتابیں کافی موجود ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو تعلیم ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ وہ زبان فی نفسہ قابل ہے یا نہیں کہ اس میں علمی کتابیں تصنیف ہو سکیں؟ کیونکہ پہلی بات کا تو علاج ہو سکتا ہے مگر دوسری بات لا علاج ہے تیسرے یہ کہ آیا وہ ایسی زبان ہے یا نہیں کہ اس میں علوم پڑھنے سے جودت طبع، حدت ذہن، سلامت فکر، ملکہ عالی قوت، ناطقہ، لکھائی، تقریر اور ترتیب لائل کا سلیقہ پیدا ہو سکے؟ ان تینوں باتوں میں سے اردو زبان میں کوئی بات نہیں، پس گوئنٹ پر دوجیب ہے کہ اس طریقہ تعلیم کو۔ جو حقیقت تربیت انسان کو خراب کرنا والا اور جو بخود لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ بالکل بدل دے، اور اس زبان میں تربیت جاری کرے جس سے تربیت کا جو اصلی نتیجہ ہے وہ حاصل ہو۔“

”میری صاف رائے ہے کہ اگر گوئنٹ اپنی شرکت ویسی زبان میں تعلیم دینے سے بالکل اٹھائے اور صرف انگریزی مدرسے اور اسکول جاری رکھے تو بلاشبہ یہ بدگمانی جو رہا یا گوئنٹ کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ صاف صاف لوگ جان لیں کہ سرکار۔ انگریزی زبان کے وسیلے سے تربیت کرتی ہے۔ اور انگریزی زبان بلاشبہ ایسی ہے کہ انسان کی ہر قسم کی علمی ترقی اس میں ہو سکتی ہے۔“

یہاں ان فقرہوں کے نقل کرنے سے ہمارا صرف یہ مدعا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ انگریزی زبان کی تعلیم کو ویسی زبان کی تعلیم پر ترجیح دینے کی نسبت جو کچھ سرسید رائے اس زمانہ میں بھی ہی راسے اب سے ۲۷ برس پہلے تھی، مگر ۲۷ برس کے تجربے سے ان کو اس قدر ضرور معلوم ہوا ہو گا کہ انگریزی زبان

میں بھی ایسی تعلیم ہو سکتی ہے جو دیسی زبان کی تعلیم سے بھی زیادہ نئی فضول اور اصلی لیاقت پیدا کرنے سے قاصر ہو۔

مراد آباد ہی میں سرسید نے گورنمنٹ کی، ملک کی، اور خاص کر اپنی قوم کی وہ جلیل القدر خدمت انجام دی جو ان کے اور بڑے بڑے کاموں کی طرح ہمیشہ یادگار رہیگی، وہ بجنور میں مسلمانوں کی تباہی اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے تھے، جب مراد آباد میں پہنچے تو ان کی تباہی بربادی کا اور بھی زیادہ عبرت انگیز نقشہ ان کی نظر سے گزرا جس سے ایک درچوٹ ان کے دل پر لگی، گورنمنٹ کا غیظ فضا صکر مسلمانوں کے حال پر بدستور چلا جاتا تھا، ہندوئی خیر خواہی سرکار کی اثر میں مسلمانوں سے دل کھول کھول کر بدلے لے رہے تھے، اور انکے پچھلے بعض نکال بے تھے، مسلمانوں کو مجرم قرار دینے کے لیے کوئی ثبوت درکار نہ تھا، ان کا مسلمان ہونا ہی ان کے مجرم ٹھہرنے کے لیے کافی تھا، مسلمانوں کے ساتھ بے قاعدہ رعایت یا ہمدردی کرنا سرکاری عہدہ داروں کی قدرت سے باہر تھا۔ اس لیے سرسید اپنے منصب کے لحاظ سے کوئی سلوک ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے، اگرچہ ان کے مراد آباد میں آنے سے کسی قدر ان ناگفتہ بہ بے اعتدالیوں کا انسداد ہوا جو خاص مراد آباد میں بعض ناخدا ترس لوگ سرکار کی خیر خواہی کے پردہ میں کرتے تھے، کیونکہ جن اتفاق سے انھیں ان میں اسٹریجی صاحب مراد آباد کے کلکٹر و مجسٹریٹ مقرر ہو گئے تھے اور ان کو سرسید کی رے اور مشورہ پر پورا اعتماد تھا، مگر سرسید اسی پر قانع نہ تھے، بلکہ وہ اس فکر میں تھے کہ انگریزوں کے دل میں جو غلطی سے ایک بدگمانی تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے پیدا ہو گئی ہے وہ کس طرح رفع کی جائے۔ زمانہ نہایت نازک تھا، خیالات ظاہر کرنے کی آزادی مطلق نہ تھی، مارشل لا کا دور دورہ تھا، اور حاکموں کی زبان ہی قانون تھی، جو شخص گورنمنٹ کا خیر خواہ اور وفادار تسلیم کر لیا گیا ہو اس کو ایسا کام کرنا جس سے اچھے دل بڑے ہوں اور بھی زیادہ دشوار تھا، گورنمنٹ نے مسلمانوں کو اپنا تھا خیال کر لیا تھا اور ایسا خیال کرنے کے اسباب پہلے ہی سے موجود تھے، اگر ہندوستانیوں کی عادت، طبیعت اور طرز خیالات سے نہ واقف تھے، ملک کی حکومت انھوں نے مسلمانوں سے لی تھی اور انھیں کو وہ اپنا حریف اور سلطنت کا مدعی سمجھتے تھے، اور بدقسمتی سے بقول سرسید کے جس بھری ہوئی مردہ کھال دہلی میں موجود تھی، مسلمانوں کے مذہبی تعصبات کی شہرت تھی، اور ان تمام باتوں کا یہ لازمی نتیجہ تھا کہ وہ انگریزوں کی غلط فہمی کے شکار ہو جائیں۔

سرسید کو اس بات کا دل سے یقین تھا کہ انگریزوں نے بغاوت کے سبب جس میں غلطی کی ہے

وہ کہتے تھے کہ انگریزوں کا یہ سمجھنا کہ عدا ایک ملکی بغاوت تھی اور اُس کی بنیاد انگلش گورنمنٹ کی حکومت اٹھادینے کے لیے کسی سازش پر تھی۔ محض غلط ہو۔ اور اسی غلطی کا نتیجہ تھا کہ وہ ملک کے ساتھ ساتھ پیش آئے جیسے باغی ملک کے ساتھ پیش آنا چاہیے ان کے نزدیک نہ یہ ملکی بغاوت تھی نہ کسی قسم کی سازش بلکہ صرف سپاہیوں کی عدول ملکی تھی، وہ بھی نہ براوہ بغاوت کے بلکہ سبب جمالت اور مذہبی توہمات کے۔ چنانچہ مرادیم کے نے بھی۔ جو عدا کے بعد انڈیا افس میں اندر سرکری تھے۔ نہایت انصاف سے اس ہنگامہ کو سیدھے دار سے تعبیر کیا ہے نہ ملکی بغاوت سے، اور لارڈ لانس نے بھی آخر کو یہی فیصلہ کیا کہ صرف کارٹوس کے سبب سے سپاہیوں کا ایک ہنگامہ تھا نہ کوئی عام سازش تھی نہ ملکی اسی بنا پر انھوں نے مراد آباد میں اگر سبب بغاوت ہند پر ایک سالہ لکھا جس میں رعایاے ہندوستان کو اور خاص کر مسلمانوں کو جن پر سارا پنجولہ انگریزوں کی بدگمانی کا تھا بغاوت کے الزام سے بری کیا ہے۔ اور اُس خطرناک اور نازک وقت میں وہ تمام الزامات جو لوگوں کے خیال میں گورنمنٹ پر عائد ہوتے تھے نہایت دلیری اور آزادی کے ساتھ پوست کندہ بیان کیے ہیں۔ اور جو اسباب کہ عموماً انگریزوں کے ذہن میں جاگزیں تھے اُن کی تردید کی ہے اُن کو غلط بتایا ہے۔

یہ رسالہ غالباً انھوں نے مراد آباد میں پہنچے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ اُس کے ختم ہونے کے بعد بغیر اس کے کہ اُس کا انگریزی میں ترجمہ کرائیں اور دوہی میں اُس کو مطبع مفسلیٹ گزٹ اگرہ میں چھپنے کو بھیج دیا، اور ۱۸۵۷ء میں اُس کی پانچو جلدیں چھپ کر اُن کے پاس پہنچ گئیں۔ جب سر سید نے انکو پاریشٹ اور گورنمنٹ انڈیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو اُن کے دوست مانع آئے۔ اور ماسٹر دام چندر کے چھوٹے بھائی رائے شنکر داس جو اُس وقت مراد آباد میں منصف اور سرسید کے نہایت دوست تھے۔ انھوں نے کہا کہ ان تمام کتابوں کو جلا دے اور ہرگز اپنی جان کو معرض خطر میں نہ ڈالو۔ سرسید نے کہا: ”میں ان باتوں کو گورنمنٹ پر ظاہر کرنا ملک اور قوم اور خود گورنمنٹ کی خیر خواہی سمجھتا ہوں۔ پس اگر ایک ایسے کام پر جو سلطنت اور رعایا دونوں کے لیے مفید ہو مجھ کو کچھ گزند بھی پہنچ جائے تو گوارا ہے۔ رسلے شنکر داس نے جب سرسید کی آمادگی بہ درجہ غایت دیکھی اور اُن کے سمجھانے کا کچھ اثر نہ ہوا تو وہ آبدیدہ ہو کر خاموش ہو رہے سرسید نے اول دو کتبیں بطور قرض کے ادا کیں اور دعامانگی اور سیوت کچھ کم پانچو جلدوں کا ایک پارسل لامیت کو روانہ کیا۔ اور ایک جلد گورنمنٹ انڈیا میں بھیج دی، اور چند جلدیں اپنے پاس رکھ لیں۔

گورنمنٹ انڈیا میں جب یہ کتاب پہنچی اور انگریزی میں ترجمہ ہو کر کونسل میں پیش ہوئی تو لاڈ و کیتنگ گورنر جنرل اور سر بارٹولومیو نے جو کونسل میں ممبر تھے اُس کے مضمون کو کھن خیر خواہی پر محمول کیا۔

گوئسٹرسل بیڈن نے جو اُس وقت فارن سکریٹری تھے اُس کے خلاف بہت بڑی سیج دی اور یہ رسلے ظاہر کی کہ ”اس شخص نے نہایت باغیانہ مضمون لکھا ہے۔ اس سے حسب ضابطہ باز پرس ہونی چاہیے اور جواب لینا چاہیے۔ اور اگر کوئی معقول جواب نہ دے سکے تو سخت سزا دینی چاہیے“ لیکن چونکہ کوئی نمبر اُن کا ہمراہ نہ تھا اس لیے ان کی اسپیک سے کوئی منفی نتیجہ پیدا نہیں ہوا۔

مگر چند روز بعد جب کہ لارڈ کیننگ نے فرخ آباد میں دربار کیا اور سرسید بھی اُس دربار میں بلائے گئے تو وہاں ایک موقع پر گوئسٹرسل بیڈن فارن سکریٹری گورنمنٹ انڈیا سے مٹ بیٹھ کر گئی جب اُن کو معلوم ہوا کہ سید احمد خاں بھی شخص ہے اور اسی نے اسباب بغاوت پر وہ مضمون لکھا ہے تو سرسید سے دوسرے روز علیحدہ ملکانی نہایت تہنیتی ظاہر کی اور بہت دیر تک تلخ گفتگو ہوتی رہی۔ اُنھوں نے کہا کہ ”اگر تم گورنمنٹ کی خیر خواہی کے لیے یہ مضمون لکھتے تو ہرگز اُس کو چھوڑ کر ملک میں شائع نہ کرتے، بلکہ صرف گورنمنٹ پر پلٹے پارتیایا کے خیالات ظاہر کرتے“ سرسید نے کہا ”میں نے اس کتاب کی پانچ جلدیں چھوڑنی تھیں جن میں سے چند جلدیں میرے پاس موجود ہیں اور ایک گورنمنٹ میں بھی ہے اور کچھ کم پانچ جلدیں لائٹ روانہ کی ہیں جنکی رسید میرے پاس موجود ہے، میں جانتا تھا کہ آجکل بسبب غلط و غصب کے حکاموں کی رسلے صاحب نہیں رہی اور ایسے ہی سید ہی باتوں کو بھی اُلٹی سمجھتے ہیں اس لیے جس طرح میں نے اُس کو ہندوستان میں شائع نہیں کیا اسی طرح انگریزوں کو بھی نہیں دکھایا۔ صرف ایک کتاب گورنمنٹ میں بھی ہے۔ اگر اس کے سوا ایک جلد بھی کہیں ہندوستان میں مل جائے تو میں فی جلد ایک ہزار روپیہ دے دیتا۔ مٹریڈن کو اس بات کا یقین نہ آیا اور اُنھوں نے کئی بار سرسید سے پوچھا کہ کیا فی الواقع اُس کا کوئی نسخہ ہندوستان میں شائع نہیں ہوا؟ جب اُن کا اطمینان ہو گیا پھر اُنھوں نے اُس کا ذکر نہیں کیا۔ اور اُس کے بعد ہمیشہ سرسید کے دوست اور حامی و مددگار رہے۔

اس کتاب کے سرکاری طور پر متحد ترجمے ہوئے۔ انڈیا افس میں اُس کا ترجمہ ہوا اور اس پر متعدد دفعہ بحثیں ہوئیں گورنمنٹ انڈیا میں بھی اُس کا ترجمہ کرایا گیا۔ پارلیمنٹ کے بعض ممبروں نے بھی اُس کا ترجمہ کیا۔ مگر کوئی ترجمہ پبلک میں شائع نہیں کیا گیا۔ لیکن اُسی زمانہ میں ایک مدبر حاکم نے اشاعت کی نظر سے اُس کا ترجمہ کرنا شروع کیا تھا جس کو کرنل گریم نے۔ جو سرسید کے بڑے دوست ہیں پورا کیا۔ اور ۱۸۷۳ء میں چھپ کر شائع ہوا اس کتاب کی نسبت مدبران سلطنت وغیرہ کی رائیں اور جو نتائج اُس سے پیدا ہوئے وہ دوسرے حصہ میں لکھے جائیں گے۔

سرسید ابھی اپنی کتاب اسباب بغاوت ختم کرنے میں پائے تھے کہ ملکہ مظفر کا اشتہار معافی اور امن و امان کا شہر ہوا۔ اس اشتہار کے شہر ہونے پر سرسید نے مراد آباد کے مسلمانوں کو

خدا را داد کرتا
خدا را داد کرتا
خدا را داد کرتا

مطلع کیا کہ ملکہ معظمہ کی اس غایت و مہربانی کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ تمام مسلمانوں نے بہت خوشی سے قبول کیا، اور اس غرض کے لیے سب کا ایک جگہ ہونا قرار پایا، شہر کے متصل ایک مشہور درگاہ شاہ بلانی صاحب کی جہاں اس کام کے لیے وہ جگہ تجویز ہوئی، شہر کے مسلمانوں نے آپس میں چنیدہ کیا اور ۲۸ جولائی ۱۸۵۹ء کو قریب پندرہ ہزار مسلمانوں کے وہاں جمع ہوئے، غریبوں اور مسکینوں کو عمدہ کھانا تقسیم کیا گیا۔ عصر کے وقت سب لوگوں نے شاہ بلانی صاحب کی مسجد میں نماز پڑھی نمازیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ مسجد کے باہر میدان تک جماعتیں کھڑی ہوئی تھیں۔

نماز کے بعد سرسید نے محسنِ مسجد میں ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر اردو زبان میں ایک مناجات پڑھی جس میں نہ شاندار الفاظ ہیں، نہ زلیخا ہے، نہ تصنع ہے، محض سید ہے سادہ ہے الفاظ اور بیباختہ جملے ہیں مگر اُس کے ہر جملہ اور فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی نے اُس شخص کے دل میں ایک بے چینی پیدا کر رکھی تھی جو کسی طرح کم نہ ہوتی تھی بلکہ روز بروز زیادہ ہوتی جاتی تھی، اور گویا اس بات کی خبر دیتی تھی کہ وہ سرسید کو آخر دم تک اس چٹیک سے غالی نہ ہونے دیگی اگر کسی کو اُن کے دل کی حالت کا جو اُس زمانہ میں اُن پر طاری تھی اندازہ کرنا ہو تو اُن تینوں مناجاتوں کو جن میں سے ایک اس موقع پر، دوسری بمقام آگرہ وہاں کی جامع مسجد کے منبر سے چھوٹنے پر اور تیسری بنارس میں پرنس آف ویلز کے شکریہ صحت پر انھوں نے پڑھی تھی۔ اُن کے لکچروں کے مجموعہ میں جو ۱۸۵۹ء میں بمقام لاہور چھپ کر شائع ہو چکا ہے ملاحظہ کرے۔

مراد آباد ہی میں سرسید نے فاضل مسلمانوں کی بھلائی کے لیے ایک درمید کام کی بنیاد ڈالی۔ رسالہ اسباب بغاوت جیسا کہ اوپر مذکور ہوا انھوں نے محض گورنمنٹ ہند اور پارلیمنٹ کی اطلاع کے لیے لکھا تھا۔ چنانچہ ایک مدت تک اُس کے مضامین سے ہندوستان کے حکام اور افسر اور خود ہندوستان کے باشندے کیا ہندو اور کیا مسلمان مطلع نہیں ہوئے اور جو نتائج اس پر مرتب ہوئے وہ پارلیمنٹ کے مباحثوں کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج ظاہر ہوتے رہے۔ اس لیے سرسید کے دل کی بے چینی اور درد میں کچھ افادہ نہ ہوا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ بغاوت پر جتنے آرٹیکل رسالے اور کتابیں انگریز لکھتے تھے اُن میں سے اکثریں مسلمانوں کے بر خلاف رائیں ظاہر کی جاتی تھیں جسے اُن کی بے چینی اور زیادہ ہوتی تھی۔ مسلمانوں پر کہیں یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ اُن کو بالذات اپنے مذہب کے بموجب عیسائیوں سے عداوت ہے۔ کوئی یہ لکھتا تھا کہ شاہ نعمت اللہ دہلی کی پیشین گوئی سے تمام مسلمانوں کو یقین تھا کہ اب عیسائیوں کی عہداری نہیں رہنے کی، اور سب بڑا اور عام

الزام جو ان پر عائد کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے مذہب کی رو سے انگریزوں پر جہاد کرنا واجب تھا اور اسی لیے مسلمان سب سے زیادہ بغاوت کے مرتکب تھے۔

برصغیر اس کے سریدنے نہایت تحقیقات اور چھان بین سے پیشا رشاد میں اس بات کی ہم پہنچا تھیں کہ جس قدر گورنمنٹ کی خیر خواہی میں جا بجا زنی اور جان نثاری کے کام مسلمانوں سے ظہور میں آئے وہ تمام ملک میں کسی قوم سے ظہور میں نہیں آئے، اور مذکورہ بالا تینوں الزام جو مسلمانوں پر لگائے جاتے ہیں، ذی الواقع انگریزوں کی غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ اسی بنا پر انھوں نے ایک مبسوط کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جو بارہ بارہ کر کے وقتاً فوقتاً اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھپوائی جائے۔ اور ہندوستان اور انگلستان دونوں ملکوں میں شائع کی جائے۔

اس کتاب کا موضوع یہ قرار دیا تھا کہ اطراف ہندوستان میں جس قدر مسلمانوں نے گورنمنٹ کی خیر خواہیاں اور انگریزوں کی حمایت کے لیے جا بجا زیاں کی ہیں ان میں سے ہر شخص کا حال مفصل اور مشرح نہایت صحت کے ساتھ قلمبند کیا جائے، اور ہر شخص کے متعلق گورنمنٹ، حکام، اور افسروں کی تمام چھٹیاں اور سرٹیفکٹ ہم پہنچا کر اس کی سرگزشت کے ذیل میں نقل کی جائیں۔ اور جو کچھ ان کی خدمات کے صلیب میں گورنمنٹ نے جاگیر یا پنشن یا انعام یا خلعت وغیرہ عنایت کیا ہو وہ سب بیان کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ ایسی کتاب لکھنے کے لیے بے انتہا سامان اور شیریل درکار تھا جس کا جمع کرنا وقت سے خالی نہ تھا۔ پھر اردو سے انگریزی میں ترجمہ کرنے کی اجرت بھی اس زمانہ نہایت گراں تھی اور ٹاپ کے چھاپہ کا خرچ بھی بہ نسبت پتھر کے چھاپہ کے بہت زیادہ تھا۔ اس لیے سریدنے یہ قاعدہ قرار دیا تھا کہ جس خیر خواہ مسلمان کا حال جتنے صفحات پر چھپے اس قدر صفحات کے چھاپہ وغیرہ کی لاگت وہی شخص ادا کرے۔ مگر افسوس ہے کہ معدومے چند کے سوا کسی نے اس تدبیر کے پورا کرنے کی طرف توجہ نہ کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف تین نمبر بقدر ۲، ۳، ۴ صفحات کے چھپ کر رہ گئے۔ ۱۸۶۶ء میں یہ رسالہ جاری ہوا اور ۱۸۶۷ء میں بند ہو گیا۔

پہلے نمبر کو انھوں نے اس طرح شروع کیا ہے ”سچ ہے انقلاب زمانہ ایک ایسا بڑا حادثہ ہے کہ آدمی کو نہایت زبوں و در ماندہ کر دیتا ہے، ایسے وقت میں انسان کا فضل و کمال، عقل و ہنر، علم و عمل، کچھ کام نہیں آتا یہی وہ حادثہ ہے جس سے انسان کا یا پلٹ ہو جاتا ہے، کوئی کام اس کا اعتبار کے لائق نہیں رہتا، کسی شخص کو اس کی قدر و منزلت کا خیال نہیں رہتا، جو کام انسان سے بڑا سرزد ہوتا ہے وہ تو

بڑا ہی ہر گز اس کجخت وقت کا مقضنا یہ ہوتا ہے کہ اُس کا اچھا کام بھی بُرائی اور ظاہر اسی پر محمول ہوتا ہے ہر ایک قوم میں اچھے بُرے سب قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ ایک مثل مشہور ہے کہ ”ایک پھلی سا بے جل کو گنڈا کرے“ یہ خاص ایسے ہی بُرے وقت کے لیے لکھی گئی ہے، اس کجخت وقت کا یہ خاصہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی برا کام کرے تو ساری قوم کی قوم رسوا اور بدنام ہو جاتی ہے، گو اُسی قوم میں صد آدمیوں نے اچھے کام کیے ہوں مگر اُن خوبیوں پر کسی کو خیال نہیں ہوتا“

”بر خلاف اس کے جن لوگوں پر یہ بد بختی کے دن نہیں ہوتے اُن کا برا کام بھی اُنکو خیر نکلتا اُن میں سے ہزاروں نے کیسے ہی بُرے کام کیے ہوں مگر اُن کی بُرائی پر دھیان نہیں ہوتا، یہ بد بختی کا زمانہ وہ ہے جو شیعہ و سنیہ میں ہندوستان کے مسلمانوں پر گذرا، کوئی آفت ایسی نہیں ہے جو اُس زمانہ میں ہو، اور یہ نہ لگایا ہو کہ مسلمانوں نے کی، گورام دین اور ماتا دین ہی نے کی ہو، کوئی بلا آسمان پر سے نہیں چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔

ہر بلائے کز آسمان آید گرچہ بر دیگرے قضا باشد
بر زمین نرسیدہ می پُرسد خانہ مشلمان کجا باشد

”اس گزشتہ زمانہ کے حالات پر میں نے بھی بہت غور کی، اور جو اصلی حالات مجھ کو معلوم ہوئے ہیں اُن پر میں یقین رکھتا ہوں، اور اسی سبب سے میرا دل خوش ہے کہ بالفعل جو ایک غوغا مسلمانوں کی بُرائی اور فساد اور بد ذاتی کا چاروں طرف پھیل رہا ہے یہ بالکل مٹ جائیگا، اگرچہ کچھ حالات فساد کے کھلتے چلے ہیں مگر روز بروز زیادہ کھلتے جاؤں گے، اور جب اصلی حال بالکل روشن ہو جائیگا تو جن لوگوں کی زبانیں مسلمانوں کی نسبت دراز ہو رہی ہیں سب بند ہو جائیں گی، اور تحقیق ہو جائیگا کہ ہندوستان میں اگر کوئی قوم مذہب کی رو سے عیسائیوں سے محبت اور اخلاص اور اربابا اور یگانگت کر سکتی ہے تو مسلمان ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں مگر اُن دنوں میں جو میری نگاہ سے انگریزی اخبارات کثرت سے گزرتے اور جو کتابیں اس بھگامہ کی بابت تصنیف ہوئیں وہ بھی میں نے دیکھیں تو ہر ایک میں یہی دیکھا کہ ہندوستان میں معبود اور بد ذات کوئی نہیں مگر مسلمان! مسلمان! کوئی کانٹوں اور دخت اس زمانہ میں نہیں اٹھا جسکی نسبت یہ نہ لگایا ہو کہ اُس کا بیج مسلمانوں کا ہے اور کوئی ترشیش بولائیں اٹھا جو یہ نہ لگایا ہو کہ مسلمانوں نے اٹھایا تھا، مگر میں اس کے برخلاف سمجھتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں کے سوا ایسا اور کوئی ہو جس نے خالص سرکار کو خیر خواہی میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو، کھوئی ہو، زبانی بات چیت کی خیر خواہیاں ملا دیں اور چھوٹے بچے ایک دوسرے پر لکھ بھیجنے بہت آسان ہیں مگر مسلمانوں کے سوا وہ کون شخص ہے جس نے صرف سرکار کی خیر خواہی میں

اپنی اور اپنے کنبے کی جان دی ہو، اور ہر وقت ہاتھ پاؤں اور دل و جان سے جان نثاری کو حاضر رہا ہو۔
 ”جن مسلمانوں نے سرکار کی نمک حرامی اور بدخواہی کی میں اُن کا طرہ دار نہیں ہوں۔ میں اُن سے
 بہت زیادہ ناراض ہوں اور اُن کو حد سے زیادہ بُرا جانتا ہوں، کیونکہ یہ ہنگامہ ایسا تھا کہ مسلمانوں کی اپنے مذہب
 کے بموجب عیسائیوں کے ساتھ رہنا چاہیئے تھا جو اہل کتاب اور ہمارے مذہبی بھائی بند ہیں، نبیوں پر ایمان
 لائے ہیں، خدا کے دیے احکام اور خدا کی دی ہوئی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں جس کا تصدیق کرنا اور جس پر
 ایمان لانا ہمارا عین ایمان ہے، پس اس ہنگامہ میں جہاں عیسائیوں کا خون گرتا وہیں مسلمانوں کا بھی خون
 گرنا چاہیئے تھا، پھر جس نے ایسا نہیں کیا اُس نے علاوہ نمک حرامی اور گورنمنٹ کی ناشکری کے جو کسی حال
 میں رعیت کو جائز نہ تھی۔ اپنے مذہب کے بھی برخلاف کیا۔ اس لیے بلاشبہ وہ اس لائق ہیں کہ زیادہ
 اُن سے ناراض ہوا جائے، مگر جو اخباروں اور بغاوت کی کتابوں میں جو رائے اُن کی نسبت چھپائی جاتی ہے
 اُس میں ادریسری رائے میں اتنا فرق ہے کہ جو تمہید اور بنا اور جو منشا کہ وہ لوگ اُن کی نسبت لگاتے ہیں اُن کو
 قبول نہیں کرتا، اور کچھ شک نہیں کہ میں اپنی رائے کو بہت درستی اور انصاف سے کام میں لایا ہوں۔“

”اگرچہ چاروں طرف سے مسلمانوں پر یہ شور و غل ہو رہا ہے مگر مسلمانوں کو کسی طرح رنجیدہ خاطر ہونا نہیں
 چاہیئے، کیونکہ ہماری نہایت منصف اعلیٰ گورنمنٹ مسلمانوں کی طرف ہے، ہماری گورنمنٹ نے اعلیٰ حالات فساد
 پر بخوبی غور کیا ہے اور یقین ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی ہرگز یہ رائے نہیں ہے جو تم اخباروں یا بغاوت کی کتابوں
 میں دیکھتے ہو، پس جب کہ مسلمانوں کی طرف خود گورنمنٹ ہے تو پھر اس شور و غوغا کا اُن کو کیا غم ہے۔“

نیکو گیم دریں گلشن گل و باغ و بہار ازمن بہار از بار و باغ از بار و گل از بار و بار ازمن
 ”ہم جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری منصف گورنمنٹ مسلمانوں کے ساتھ ہے اسکی بہت روشن دلیل یہ ہے
 کہ ہماری قدر دان گورنمنٹ نے خیر خواہ مسلمانوں کی کیسی قدر و منزلت اور عزت اور آبرو کی ہے، انعام و
 اکرام اور جاگیر و پٹن سے نال کر دیا ہے، ترقی و ترقی و ترقی و ترقی سے سرفراز کیا ہے، پھر کیا یہ ایسی
 بات نہیں ہے کہ مسلمان نڈاں ہوں اور دل و جان سے اپنی گورنمنٹ کے شکر گزار و ثنا خواں رہیں۔“

”مگر میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جو خیر خواہیاں کیں اُن کا ذکر اخباروں میں بہت کم چھپتا ہے، اور
 بغاوت کی جو کتابیں چھپی ہیں اُن میں تو اس کا ذکر ہی نہیں، ایسے میں نے ارادہ کیا ہے کہ مسلمان خیر خواہوں کا
 تذکرہ اس سال میں لکھنا شروع کروں، اور جن مسلمانوں نے اعلیٰ انھیں مسلمان ملازمان گورنمنٹ نے جو خیر خواہیاں
 گورنمنٹ کی کی ہیں اُن کا بیان جہاں تک مجھ کو معلوم ہے لکھوں، اور جو انعام و اکرام ہماری منصف و قدر دان
 گورنمنٹ نے جو عرضائے مسلمانوں کو دیئے وہ سب بیان کروں، تاکہ گورنمنٹ کی سخاوت اور منصفی اور قدر و دان

زیادہ تر مشہور ہو، اور تمام مسلمان رعایا اپنے ہم قوموں کے ساتھ گورنمنٹ کی مروت اور سلوک اور رعایت اور قدر و قدرتی دیکھ کر اُس کی دل سے شکر گزار ہو۔ اور ہر ایک کو یہ حوصلہ پیدا ہو کہ جس طرح ہمارے ہم قوموں نے گورنمنٹ کی رفاقت سے عزت اور نیکنامی حاصل کی اسی طرح ہم بھی حاصل کریں، اور یہ بھی جان لیں کہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ اپنی مطیع رعایا پر دل سے مہربان اور انکی قدر و منزلت کرنے کو تیار ہو۔

”مگر جو کچھ مسلمان خیر خواہ بہت کثرت سے ہیں اور انکی رپورٹیں بھی بہت لمبی ہیں ایسے اُن سب کا ایک کتاب میں جمع کرنا اور چھاپنا خالی از وقت نہ تھا اس لیے یہ تجویز کی ہو کہ مناسب مناسب وقت پر چند لوگوں کا حال مختصر مختصر رسالوں میں چھاپا جائے۔“

”جو لوگ بسبب تعصب یا عدم واقفیت کے حالات ملکی سے، یا جو اصول سیاست مدن کے ہیں اُن پر صحیح دئے نہ پہنچنے کے سبب میری رائے کے برخلاف ہیں وہ لوگ میری اس رائے کو دیکھ کر جب لوطی کا الزام مجھ پر لگائیں گے، ہاں یہ بات تو مجھ پر ہی کی ہو کہ میری پیدائش ہندوستان میں ہوئی اور میں بلاشبہ مسلمان ہوں اور مسلمانوں ہی کا ذکر خیر اس کتاب میں لکھا ہوں پھر نا انصافی سے جو کوئی چاہے یہ الزام مجھ پر لگائے، مگر جو لوگ انصاف دوست ہیں وہ خیال کرینگے کہ اُن حالات و واقعات کی تحریر میں میں نے کسی جگہ انصاف کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ جس مسلمان کی غیر خواہی کا ذکر لکھا ہو اُسکے ساتھ بجنسہ حکام متعدد کی رپورٹیں جو اُنکے حق میں ہوں اور سارٹیفکٹ جو اُن کو دیئے گئے، اور گورنمنٹ سے جو انعام و اکرام اُن کو ملے، وہ سب لفظ بہ لفظ اس میں مندرج ہیں جو میری اس تحریر پر گواہ عادل ہیں اور تمام متعصبوں کو الزام لگانے سے بند کرتے ہیں۔“

اسکے بعد سر سید نے اول اس بات کا اقرار کیا ہو کہ میری خدمات بمقابلہ بڑے بڑے خیر خواہ مسلمانوں کچھ حقیقت نہیں رکھتیں اور ایسے وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں ہیں، مگر صرف اس امید پر کہ جو انگریز مسلمانوں سے بدگمان ہیں وہ مولف کو گورنمنٹ کا خیر خواہ سمجھ کر ان تحریرات کو توجہ کے قابل سمجھیں سب سے پہلے اپنا اور میرا رباعی اور ڈبئی رحمت خاں کا حال لکھا ہو اور تینوں رسالوں میں تقریباً سترہ یا اٹھارہ شخصوں کا نہایت مفصل حال درج کیا ہو جن میں سے بعضے خود بھی ملے گئے اور اُن کے ساتھ دس دس بارہ بارہ آدمی اُنکے گھرنے کے بھی باغیوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ دوسرے رسالے میں خیر خواہان سرکار کے ذکر کے علاوہ ایک لمبی بحث اُن تینوں الزاموں کے متعلق بھی کی ہو جو عموماً مسلمانوں اور اُن کے مذہب پر لگائے جاتے تھے، اور قرآن حدیث اور فقہ کے حوالوں سے نہایت صفائی کے ساتھ اُن کو غلط اور محض بے اصل دے دیا و ثابت کیا ہو، تیسرے رسالے میں کانٹا لٹا دین نام ایک قدیم عیسائی مصنف کی کتاب سے۔ جو کہ اُس نے ۱۶۹۵ء میں اسلام کے ابتدائی حالات پر

لکھی تھی۔ ایک عہد نامہ نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے عیسائیوں کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اُس میں اُن کی قوم کو تقریباً مسلمانوں ہی کے برابر حقوق دیئے تھے، اور مسلمانوں کو تائید کی تھی کہ اُس پر ہمیشہ کاربند رہیں، ورنہ خدا سے منحرف سمجھے جائیں گے۔

افسوس ہے کہ یہ رسالے مسلمانوں کی معمولی بے پروائی اور کم ہمتی سے صرف تین نمبروں سے آگے نہ چل سکے، اگر یہ تذکرہ مکمل ہو جاتا تو مسلمانوں کے حق میں ایک نہایت مفید اور بکار آمد چیز ہوتی، اور اُن دعویٰ کا ایک عملی اور قطعی ثبوت ہوتا جن کے ثابت کرنے کے لیے اصول اسلام کے موافق دلیل اور شہادتیں پیش کرنے کی ضرورت ہوئی۔

سر سید مراد آبادی میں تھے کہ اُن کو معلوم ہوا کہ بعض اصلاخ میں مسلمانوں کی بعض تحریریں ایامِ قدر کی ایسی پیش ہوئیں جن میں انگریزوں کو لفظ نصاریٰ سے تعبیر کیا تھا۔ حکام نے اس لفظ کو بھی بناوٹ کا لفظ سمجھا، اور اُن کے مکھنوں والوں کو وہ سنرائیں دی گئیں جو اُن کی نیت میں لکھی تھیں۔ اُس وقت جیسا کہ سر سید نے لکھا ہے مسلمانوں کی ہر ایک بات بُرے پہلو پر ڈھالی جاتی تھی، انگریزوں نے جو بعض مسلمانوں کی تحریروں میں اپنی نسبت نصاریٰ کا لفظ دیکھا تو انھوں نے یہ خیال کیا کہ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ کو حقارت سے نامری (یعنی قریہ ناصرہ کا رہنے والا) کہتے تھے اسی طرح مسلمانوں نے انگریزوں کو نصاریٰ کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

سر سید نے اس غلطی کے رفع کرنے کو فوراً ایک مختصر رسالہ تحقیق لفظ نصاریٰ میں لکھا، اور اُس کو اردو اور انگریزی میں چھپوا کر حکام اور گورنمنٹ کو اُس کے مضمون سے مطلع کیا، ہم کو اس کتاب کے نکتے وقت وہ رسالہ دستیاب نہیں ہوا، مگر جو کچھ سر سید نے زبانی بیان کیا اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ نصاریٰ کا لفظ ناصرہ سے مشتق نہیں بلکہ (نصر) سے مشتق ہے، اور مسلمان اس وجہ سے کہ قرآن سے ایسا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اُس کو نصر سے مشتق سمجھتے ہیں نہ ناصرہ سے، کیونکہ قرآن میں صاف آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ نے کہا ”مَنْ اِنصَارِیْ اِلٰی اللّٰہ“ تو حواریوں نے کہا ”نَحْنُ اِنصَارُ اللّٰہ“ اور اسی لیے حواریوں کی پیروی کرنے والوں اور عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کو اُسی صفت کے ساتھ جس کی حواریوں نے ہامی بھری تھی موصوف کیا گیا ہے۔ اور اُن پر نصاریٰ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ قرآن میں کہیں قریہ نام نہ

۱۵۷۷ء کے چند سال بعد دلی میں بھی ایک قسم کا اشتباہ پیدا ہوا تھا دلی کالج کے ایک مسلمان پروفیسر نے ایک ایڈریس کے مسودہ میں عیسائی کی جگہ ترسا کا لفظ لکھ دیا تھا جو فارسی میں راہب یعنی منک کو کہتے ہیں کالج کے ایک یورپین افسر نے اس کو حقارت کا لفظ سمجھا اور نہایت ناراضی ظاہر کی اور اُس لفظ کو مسودہ میں سے کوٹا دیا ۱۲

کا ذکر نہیں آیا، اور نہ کہیں حضرت عیسیٰ کو ناصری کہا گیا ہو، اس کے سوا قرآن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی انحضرتؐ کے زمانہ میں خود اپنے تئیں نصاریٰ کہتے تھے جیسا کہ سورہ مائدہ کی اس آیت میں بیان ہوا۔ ”وَلِتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا لَئِنْ قَالُوا أَنَا نَصَارَىٰ دِیْنِی لَے محمدؐ تو پانچ اہل کتاب میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا دوست اُن کو جن کا قول ہو کہ ہم نصاریٰ ہیں،

جہاں تک معلوم ہوا ہے اس سالہ کی اشاعت کے بعد پھر کسی سے اس لفظ پر مواخذہ نہیں ہوا ہم نے سنا ہے کہ جب یہ رسالہ شائع ہوا تو کسی انگریزی اخبار میں یہ لکھا گیا تھا کہ سید احمد خاں کا بیان غلط ہے، کیونکہ کسی شخص کو نصاریٰ کا لفظ لکھنے پر سزا نہیں ہوئی، اس پر ایک معزز یورپین افسر نے اُس کا جواب دیا اور یہ لکھا کہ خود ہمارے سامنے ایک شخص کو اسی جرم میں کانپور میں پھانسی دی گئی۔

۱۸۶۱ء میں جب کہ اضلاع شمال مغرب میں ایک عام خط پڑا تھا اُس وقت سرسید مراد آباد ہی میں صدر الصدور تھے۔ مسٹر جان اسٹریچی نے جو اُس وقت وہاں کلکٹر تھے اپنے ضلع کے قحط کا انتظام سرسید کے سپرد کر دیا تھا، اُس موقع پر قطع نظریات اور سلیقہ انتظام کے جو انسانی ہمدردی سرسید سے ظہور میں آئی وہ ہندوستانیوں کے لیے ایک عمدہ مثال ہے۔ سرسید کے ایک قدیم دوست خود مراد آباد کے رہنے والے جو اُس وقت وہاں ملازم تھے اُن کا خیال ہو کہ سید احمد خاں کو جو اُس قدر عزت اور نیکنامی تمام ہندوستان میں حاصل ہوئی یہ اُسی بھلائی اور نیکی کا ثمرہ ہے جو قحط کے انتظام میں اُن سے ظاہر ہوئی۔

محتاج خانہ کے حسن انتظام کا یہ حال تھا کہ چودہ ہزار محتاجوں کو گھنٹہ بھر میں کھانا تقسیم ہو جاتا تھا بیماروں کے لیے شفا خانہ اور ڈاکٹر موجود تھا، بیماروں کو پرہیزی کھانا ملتا تھا، زچاؤں اور شیرخوار بچوں کو دودھ یا گھیر ملتی تھی، مسلمانوں کے لیے مسلمان اور ہندوؤں کے لیے ہندو کھانا پکاتے تھے جو ہندو اپنے سوا کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے اُنکے لیے علیحدہ چوکے بنے ہوئے تھے، شہر کی پڑوسی اور عزت اور عورتیں جو محتاج خانہ میں نہیں آسکتی تھیں اُنکے پاس سوت کاتنے کے لیے آٹھ آٹھ آنی اسم اور ایک ایک پٹاری روئی کے گالوں کی محلوں کی معرفت بھیج دی جاتی تھی جب سوت لکڑا جاتا تھا تو اور روئی اور کاتنے کی اجرت بھیج دیتے تھے، سرسید کے مراد آبادی دوست بیان کرتے ہیں کہ اُس زمانہ کی عورتیں جو اننگ بیعتی ہیں وہ سید احمد خاں کو اننگ عائی دیتی ہیں۔

سرسید صبح و شام دونوں وقت بلاناغہ محتاج خانہ میں خود جاتے تھے۔ ایک ایک بیمار کو دیکھتے تھے جن کنگلوں کی صورت اور حالت آنکھ سے کبھی نہ جاسکتی تھی، جن کے دست جاری ہوتے تھے، اور

کپڑے بول و برازیں لتھڑے ہوئے ہوتے تھے، اُن کو سرسید خود اپنی گود میں اٹھا کر دوسری صاف جگہ احتیاط سے جا کر لٹا دیتے تھے۔ اُنکے کپڑے بدلواتے تھے، سر منڈوانے تھے، ہاتھ منہ دلوواتے تھے، دوا پلوواتے تھے، اور نہایت شفقت سے اُنکے ساتھ پیش آتے تھے۔ راجہ جیکشن اس صاحب سی اس آئی، کی جو آخر کو سرسید کے نہایت گہرے دوست ہو گئے اُس وقت تک اُن سے ملاقات نہ تھی، اُن کا بیان ہے کہ ”جب سرسید نے رسالہ ”لالی محمد نواف انڈیا“ نکالنا شروع کیا تو اُس کے بعض فقرہوں سے مجھے خیال ہوا کہ سید احمد خاں نہایت متعصب آدمی ہیں اور ہندوؤں سے اُن کو ہمدردی نہیں ہے، اُس وقت میرا مهم ارادہ ہو گیا تھا کہ اسی طرح ایک سالہ ہندو خیر خواہوں کے تذکرہ میں نکالا جائے۔ اُسینوں میں میرا مراد آباد جانا جو محتاج خانہ راہ میں پڑتا تھا۔ وہاں سرسید سے مل بیٹھ ہو گئی۔ میں نے اُن فقرہوں کا ذکر کیا جسے اُن کے تعصب کا خیال پیدا ہوا تھا، انھوں نے معذرت کی اور اپنے قلم کی لغزش کا اقرار کیا۔ خیر یہ تو ایک غلطی جو اب تھا مگر جس شفقت اور ہمدردی سے وہ اُس وقت ہر مذہب اور ہر قوم کے محتاجوں کے ساتھ پیش آ رہے تھے اُس کو دیکھ کر میرا دل بالکل صاف ہو گیا، اور مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ شخص کیسی پاک طبیعت کا آدمی ہے؟ وہ دن ہے اور آج کا دن اُن کے ساتھ میری محبت روز بروز بڑھتی گئی اور اب جو کچھ میرا اور اُن کا معاملہ ہو وہ سب پڑھا ہے۔“

محتاج خانہ میں شام کا کھانا سب محتاجوں کو دن چھپنے سے پہلے بٹ جاتا تھا، مگر جو بھلے فاضل خانہ محتاج خانہ میں آنے سے شرماتے تھے اُن کو عام اجازت تھی کہ رات کو اندر میرے میں آکر کھانا کھا لیا کریں۔ محتاجوں کے کھانے کے لیے ہر ایک جس عمدہ اول درجہ کی سنگوائی جاتی تھی، کھانے کے سوا اُن کے لیے ضروری کچھ ابھی تیار کرایا جاتا تھا۔

باجود ایسے اُبلے انتظام کے جس قدر کم روپیہ ضلع مراد آباد میں خرچ ہوا ایسا کسی ضلع میں نہیں ہو اسبب یہ تھا کہ بننے آدمی عورت اور مرد محتاج خانہ میں کام کے لائق تھے سب سے کام لیا جاتا تھا، بان اور رسیاں بٹتے تھے، سوت کاتتے تھے، سڑکوں پر کام کرتے تھے، اور اُور طرح طرح کے کام جو اُن سے ہو سکتے تھے کرتے تھے، اور اس طرح اُن کے کام کی اُجرت سے ہر روز ایک قسم کثیر جمع ہو جاتی تھی جو محتاج خانہ میں صرف ہوتی تھی۔

محتاج خانہ کے علاوہ خود سرسید اپنی ذات سے اور نیز اُن کی نیک بی بی جو اُن سے بھی زیادہ خدا ترس تھیں غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتے تھے، اُن کے مکمل پر ہر روز ایک ایک سالن کی اور درویشاں محتاجوں کو تقسیم ہوتی تھیں۔

جب اس محتاج خانہ کی رپورٹ اسٹریچی صاحب نے گورنمنٹ میں بھیجی تو یہ انتظام ایسا بند کیا کہ اور اضلاع کے حکام کو بھی ایسا ہی انتظام کرنے کی ہدایت ہوئی، اور اسٹریچی صاحب کا نیت شکریہ اور تعریف کی گئی، مگر اسٹریچی صاحب نے صاف لکھ بھیجا کہ یہ تمام کارروائی سید احمد خاں سب جج نے کی ہے، اگر شکریہ اور تعریف کا مستحق ہے تو سید احمد خاں ہے۔

سرسید کو جب اسٹریچی صاحب نے خط کا انتظام سپرد کیا تھا تو سرسید نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اس شرط پر انتظام کرتا ہوں کہ جتنے لاوارث بچے آئیں گے ان میں جتنے مسلمان ہوں گے وہ مسلمانوں کو اور جتنے ہندو ہوں گے وہ ہندوؤں کو سپرد کیے جائیں گے، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا، جتنے لاوارث بچے آئے وہ ہندو مسلمانوں کے سوا کسی مشنری کو نہیں لینے دیے، مگر حسب ہدایت اسٹریچی صاحب کے جو بچہ جس کے سپرد کرتے تھے اُس سے ایک قرار نامہ لکھوا لیتے تھے کہ ہم اس کو لونڈی یا غلام نہیں بنائیں گے۔ ہوشیار ہونے کے بعد جہاں اُس کا جی چاہے ہے اور جہاں چاہے چلا جائے۔

لیکن ہنوز قحط کا انتظام ختم نہیں ہونے پاتا تھا کہ جان اسٹریچی مراد آباد سے بدل گئے اور مسٹر بارڈن کی جگہ آئے، مشنریوں نے اسٹریچی صاحب کے سامنے قحط نہ مارا، مگر اُن کے جاتے ہی مسٹر بارڈر سے سرسید کی شکایت کی اور یہ چاہا کہ تمام لاوارث بچے جو ہندو مسلمانوں کو دیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، اُس زمانہ میں مسٹر الگز نڈر شکسپیر جو سرسید کے نہایت دوست تھے مراد آباد میں بچے تھے۔ انھوں نے سرسید کو ہر چند سمجھایا کہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں خاص تمہارے سپرد کی گئی ہیں وہ تم سے نہیں لی جائیں گی مگر اور لوگوں پر اعتماد نہیں ہو سکتا کہ وہ انکو لونڈی غلام نہ بنائیں گے مگر سرسید نے ہرگز نہ مانا اور یہ کہا کہ میں نے اس شرط پر قحط کا انتظام اپنے ذمہ لیا تھا کہ لاوارث بچے مشنریوں کو نہیں دیے جائیں گے، اور اسٹریچی صاحب گورنمنٹ میں رپورٹ کر چکے ہیں کہ لاوارث بچوں کا اس طرح بندوبست کیا گیا ہے پس اس کے خلاف کیونکر ہو سکتا ہے، مجھے جس طرح یہ گوارا نہیں کہ ایک سید کا بچہ مشنریوں کو دیا جائے اسی طرح یہ بھی گوارا نہیں کہ ایک چار کا بچہ اُن کو دیا جائے۔

مسر بارڈر کو جب سرسید کی ناراضی کا حال معلوم ہوا تو انھوں نے اس معاملہ پر غور کرنے کے لیے انگریزوں اور ہندوستانیوں کی ایک کمیٹی مقرر کی، چونکہ اُس زمانہ میں ہندوستانی حد سے زیادہ ڈرے ہوئے اور سستے ہوئے تھے اور انگریزوں کو خلاف کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا سرسید اور ایک دو اور جمہوروں کے سوا تمام کمیٹی کا اتفاق ہو گیا کہ جتنے بچے ہندو مسلمانوں کے سپرد کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں، کیونکہ اُن پر ہرگز اعتماد نہیں کہ وہ اُن کو لونڈی غلام نہ بنائیں گے۔ آخر

کیٹی کی یہ رپورٹ منظور ہو گئی اور تمام لادار شیخ ہندو مسلمانوں سے واپس لیکر مشیر یوں کو دوا دیے گئے۔ سرسید کے ہاں بھی پانچ چار لڑکے اور لڑکیاں رہتی تھیں۔ اور ان کی بی بی اُن کو کمال شفقت سے دیکھتی تھیں۔ سرسید نے پہلے اس سے کہ کوئی اُن سے ملنے گئے تو فوراً گلہ لڑکے پاس بھیجا جاتا ہوئے وہ بچے زار قطار روٹے تھے اور ہرگز جانا نہیں چاہتے تھے، مگر مجبوراً ان کو بھیجا پڑا۔

سرسید کہتے تھے کہ اُس وقت میرا مصمم ارادہ ہو گیا تھا کہ جب کبھی موقع ملے تمام ہندو مسلمانوں سے چندہ کر کے کسی صدر مقام میں ایک بہت بڑا یتیم خانہ قائم کیا جائے جہاں ہندوستان کے لادار شیخوں کی پرورش ہو اور اُن کو تعلیم دی جائے، لیکن آخر کو یقین ہو گیا کہ جب تک ہندوستان میں تعلیم عام نہ ہوگی اُن خرابیوں کا کلی اسدا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔

مراد آباد ہی میں اُنہوں نے تاریخ فیروز شاہی ضیائی برنی کی تصحیح کی۔ ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال کو اس نایاب کتاب کا چھاپنا منظور تھا۔ اُس نے سرسید سے تاریخ مذکور کا ایک صحیح نسخہ نقل کے واسطے طلب کیا تھا۔ اُنہوں نے بہت جستجو سے اُس کا ایک نسخہ اسی غرض کے لیے خریدا۔ اور سوسائٹی سے وعدہ کر لیا کہ اس پانچ صحیح کر کے بھیجینگا۔ چنانچہ اُس کی تصحیح کے لیے ایک نسخہ کتب خانہ شاہ دلی کا، دوسرا وہ نسخہ جو مسٹر ایٹن نے تاریخ ہندوستان بکھتے وقت ہم بھیجا یا تھا تیسرا نسخہ مسٹر اوڈنٹامس سے، اور چوتھا نارس سے بڑی تلاش اور جستجو سے ہم بھیجا کہ اپنی کتاب صحیح کی جس سے یہ تاریخ ۱۸۶۷ء میں ایشیا ٹک سوسائٹی نے چھاپ کر شائع کی۔

یہ ایک نہایت معتبر اور مستند تاریخ ہے جس کا مصنف ضیاء الدین برن (یعنی بلند شہر) کارا والا بہت بڑا فاضل اور راست بیانی میں ضرب المثل ہے۔ سرسید نے اُس کی تصحیح کے وقت اس پر ایک نیا چھپی لکھا تھا جس میں۔ اُن تمام تاریخوں کا جو شاہان ہند کے حال میں اس تاریخ سے پہلے اور خاص فیروز شاہ کے حال میں اس کے بعد لکھی گئی ہیں، اور نیز ضیاء الدین برنی کا حال درج ہے، یہ دیا چرمانی ٹک سوسائٹی اخبار کی پہلی جلد میں چھپا ہوا موجود ہے۔

۱۸۵۷ء سے پہلے جب کہ دہلی آگرہ وغیرہ میں مشیر یوں کے کاروبار زیادہ پھیلنے لگے اور مسلمانوں کے ساتھ اُن کے جا بجا مباغٹے ہونے لگے۔ اُس وقت سرسید کو بھی یہ خیال ہوا تھا کہ اسلام کی حیات میں مشیر یوں کے اعتراضات کے جواب لکھے جائیں۔ چنانچہ عذر سے پہلے مجبور میں اُنہوں نے کچھ کچھ بطور یادداشت کے لکھا بھی تھا۔ اور اپنے بیٹے سید محمد احمد خاں کو۔ جو اُس وقت صغیر میں تھے۔ جو کچھ لکھتے تھے بطور سبق کے پڑھاتے جاتے تھے۔

دفعۃً غدر ہو گیا اور وہ تمام یادداشتیں جاتی رہیں۔ غدر کے بعد جیسا طمان ہو تو اس خیال نے دوسری صورت میں ظہور کیا۔ جس کا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائیگا۔ مگر ساتھ ہی ذہن میں آیا کہ اس کام کے لیے اول عیسائی مذہب، اور بائبل کی حقیقت، اور اس کی تاریخ سے، اور جو کچھ بائبل پر موافق یا مخالف لکھا گیا ہو اس سے، واقفیت حاصل کرنی ضرور ہے ان کو یہ بھی خیال تھا کہ اب تک جس قدر مباحثے یا مناظرے پادریوں کے ہیں پادریوں کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بغیر ان تمام باتوں کی واقفیت کے ہوئے ہیں، اعجاز عیسوی وغیرہ میں جو تحریف لفظی ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا اس سے سرسید کو اختلاف تھا، نسخ کے متعلق جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں نزاع تھا اس کو وہ محض نزاع لفظی سمجھتے تھے، بہت سی باتیں جو عیسائی لوگ بائبل سے اصول اسلام کے خلاف نکالتے تھے ان کو سرسید عیسائیوں کی غلط فہمی سے منسوب کرتے تھے۔

لیکن ان تمام باتوں کی تحقیقات اور تصفیہ کے لیے بہت کچھ سامان درکار تھا، اتفاق سے انہیں ان میں غدر کے زمانہ کی چڑھی ہوئی تنخواہوں کا، اور جو اسباب بخوریں لٹ گیا تھا اس کے معاوضہ کا، بہت سارے وجہ سرسید کو سرکار سے ملا۔ اول انھوں نے عیسائی مذہب کی تمام ضروری کتابیں بائبل کی تفسیریں، اور یونیوٹین مذہب کی کتابیں، خریدیں۔ اور نیز لائبریریوں کی کتابیں جو بائبل کے خلاف تھیں لگتی تھیں وہ بھی ہم بیچائیں۔ ایک نگرانی خواں نوکر رکھا جو ان کتابوں کے ضروری مقامات ترجمہ کر کے سنا کرتا تھا۔ اور کتبہ حادیث و تفسیر وغیرہ سے سندیں ہم بیچانے کے لیے ایک عربی داں عالم کو نوکر رکھا۔ اور بائبل کے متعلق جو عام واقفیت اور اطلاعات مذکورہ بالا ذریعوں سے حاصل ہوتی اس کو اول دس مقدموں اور دو تہوں میں بیان کیا، اس کے بعد بائبل کی تفسیر لکھنے اور تفسیر قرآن و حدیث سے اس کی تطبیق کرنے کا ارادہ کیا۔ مطلب یہ تھا کہ اصول اسلام اور اصول بائبل کتاب میں جتنا ممکن ہو مطابقت ثابت کی جائے، اور جہاں جہاں اختلاف پایا جائے وہاں اختلاف کی وجہ بیان کی جائے۔ اسلام کی نسبت جو بدگمانیاں عیسائیوں کو ہیں وہ رفع کی جائیں۔ اور مسلمان جو موجود بائبل کو مطلقاً استناد کے قابل نہیں سمجھتے اور اس میں تحریف لفظی کے قائل ہیں اس غلطی کو دور کیا جائے۔ ان کو بائبل اور اس کی تفسیروں وغیرہ کے مطالعہ سے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ بائبل کی تفسیر بالکل حدیث و تفسیر قرآن کے مطابق ہو سکتی ہو۔

یہ کام نہایت مشکل تھا اور سلف میں کسی نے کبھی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ کسی کو پہلے اس زمانہ کی سی ضرورتیں پیش آنی تھیں اور نہ اگلے زمانہ میں آج کل کا سامان

اور میسرل میسر آسکتا تھا یا نہ یہ کام دشواریوں سے خالی نہ تھا۔ انہوں نے صرف اس تفسیر کے چھاپنے کو کئی ہزار روپیہ کا پریس ٹرڈ کی سے منگوایا۔ اور اردو ٹائپ کے علاوہ عبرانی اور انگریزی ٹائپ کے حروف تہجی بھی منگوئے۔ ابھی کام شروع ہونے میں پایا تھا کہ ان کی بدلی غازی پور کی ہو گئی۔ وہ تمام سامان اپنے ساتھ غازی پور لے گئے۔ اور وہاں اس کام میں نہایت سرگرمی اور توجہ کے ساتھ مصروف ہوئے۔

غازی پور میں انہوں نے سالم نام ایک یہودی کو نوکر رکھا اور اُسی سے عبرانی پڑھنی شروع کی۔ غازی پور کے ضلع میں جو مولوی عنایت رسول صاحب چڑیا کوئی ایک بہت بڑے عالم عربی اور عبرانی کے ہیں انکی اعانت سے سرسید کے ارادہ کو اور بھی زیادہ تقویت ہوئی، الغرض عیدیت میں سے کتاب پیدائش کے گیارہویں باب تک درجہ جدید میں سے انجیل متی کے پانچویں باب تک تفسیر اُسی التزام کے ساتھ جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا لکھی گئی۔ اور ساتھ کے ساتھ چھپتی بھی گئی۔ جو کچھ سرسید دیکھتے تھے اُس کا ترجمہ انگریزی میں ایک یورڈین۔ جس کو مورہ پیہ ماہوار تنخواہ دیتے تھے۔ ہر روز دو گھنٹے کرتا تھا۔ وہ ترجمہ بھی اردو کے ساتھ چھپتا تھا۔ ایک کالم میں عبرانی تورات کی عبارت عبری خط میں، اور اُس کا اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ اُسکے نیچے لکھا جاتا تھا۔ دوسرے کالم میں اُسی مضمون کی کوئی آیت تفسیرنی یا حدیث اور اُس کا ترجمہ اردو اور انگریزی اُسکے نیچے لکھا جاتا تھا۔ اسکے بعد تفسیر لکھی جاتی تھی۔

اس کتاب میں تفسیر شروع کرنے سے پہلے سرسید نے دس مقدمے جن میں سے اکثر بہت طولانی ہیں بڑی محنت اور تحقیق اور تلاش سے لکھے ہیں، جن میں مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے لیے نہایت عمدہ اور قیمتی اطلاعیں مندرج ہیں۔ یہ مقدمے درحقیقت تہمید ہیں اُس مذہبی تنازع کے دور کرکینی جو دونوں قوموں کے تعصب، لاعلمی، اور ایک دوسرے کے مذہب سے ناواقفیت کے سبب طرین کے دلوں میں روز بروز بڑھتا جاتا تھا، اور بمنزلہ بنیاد کے ہیں ایک ایسی تفسیر کے لیے جو بائبل پر اصول اسلام کے موافق لکھی جائے۔

ان مقدموں میں دکھایا گیا ہے کہ اہل اسلام کے نزدیک بھی انبیاء کا مبعوث ہونا ویسا ہی ضروری ہے جیسا کہ اہل کتاب کے نزدیک ضروری ہے، اور اہل اسلام بھی تمام اگلے نبیوں اور انکی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ویسا ہی ضروریات دین سے سمجھتے ہیں جیسے اہل کتاب سمجھتے ہیں، یہی ثابت کیا گیا ہے کہ جن اگلی کتابوں اور صحیفوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہی کتابیں آنحضرت صلیع کے زمانہ

میں موجود تھیں۔ اور آج اُن کتابوں کے معتبرا اور غیر معتبر ہونے کا عقلی معیار مسلمانوں کے نزدیک بھی وہی امر قرار پاسکتا ہے جو عیسائیوں کے ہاں قرار پایا ہے، نیز محققین اور کابر اہل اسلام مثل امام اسماعیل بخاری، امام فخر الدین رازی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وغیرہم کے اقوال سے بھی ثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح عیسائی کتب مقدسہ میں تحریف لفظی کے قائل نہیں ہیں اسی طرح محققین اہل اسلام بھی اُنکے قائل نہیں ہیں اور جس قسم کی تحریف کو عیسائی محققوں نے تسلیم کیا ہے صرف اسی قسم کی تحریف آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے کتب مقدسہ میں پائی جاتی ہے۔ پھر جس قدر کوششیں یہودی اور عیسائی عالمان اور بزرگوں نے حدیث عتیق اور عہد جدید کی حفاظت، تنقیہ اور تفہیم میں ابتدا سے آج تک کی ہیں، اُن کی تمام ہسٹری، اور نتائج اُن کوششوں پر مرتب ہوئے وہ مفصل بیان کیے ہیں، پھر ترجموں کا حال اور یہ کہ اختلاف تراجم سے اصل بائبل کا محرف ہونا لازم نہیں آتا نہایت شرح و بسط کے لکھا ہے۔ پھر نسخ کی بابت جو نزاع مسلمانوں اور عیسائیوں میں تھا اُس کو محض نزاع لفظی پر مچول کیا ہے اور اس طرح اُس بون بعید کو جو علمائے فریقین کے تعصب یا لاعلمی و نادانیت سے اسلام اور اصلی عیسائیت کے اصول میں پایا جاتا تھا اُس کو بہت کچھ رفع کیا ہے۔ اسکے بعد ایک باب عہد عتیق پر اور دوسرا کتاب پیدائش پر لکھا ہے پھر تفسیر شروع کی ہے۔

یہ تفسیر اس لحاظ سے کہ اُس میں تحریف لفظی کا انکار کیا گیا تھا اور نیز اس لیے کہ سرسید سے پہلے کسی مسلمان نے اُس کے لکھنے پر توجہ نہیں کی موجودہ علمائے اسلام کے خلاف تھی۔ اور اس وجہ سے کہ وہ اسلام اور خاص عیسائیت میں اتحاد و ثابت کرتی تھی اور موجودہ عیسائیت کو جسکی بنیاد بگلیٹ، کفارہ، اور تکذیب خاتم النبیین پر جو غلط ٹھیراتی ہے عیسائیوں کے برخلاف تھی۔ نیز اسکے لکھنے، ترتیب دینے اور چھپوانے میں بے انتہا محنت اور رد و پیر صرف ہوتا تھا، اور کتاب کے لکھنے کی بالکل امید نہ تھی، ان وجوہات سے وہ آگے نہ چل سکی۔ اگرچہ اس بات کا افسوس ہے کہ یہ تفسیر پوری نہ ہو سکی اور سرسید کا ایک نہایت مفید اور ضروری کام ادھورا رہ گیا مگر جو مقاصد اس تفسیر کے ذریعہ سے بیان کرنے منظور تھے اُن میں سے بعض اہم اور ضروری مقصد خطبات احمادیہ میں کمال شرح و بسط کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں، جسے انبیائے سابقین کی پیشین گوئیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، یا مسئلہ تعدد اذواج، یا مسئلہ طلاق وغیرہ،

عیسائیوں کے ساتھ ذبانی یا تحریری مباحثہ کر نیکا مخصوصانہ طریقہ۔ جو مسلمانوں میں غدر سے پہلے جاری تھا۔ اُسکا نتیجہ اگرچہ ایک لحاظ سے حق مسلمانوں کے حق میں ہو چکا ہو کہ مسلمان اور قوموں

کی طرح مشیر یوں کے زیادہ شکار نہیں ہوئے۔ مگر عیسائیوں کے دل میں اسلام کی طرف سے کوئی عہد خیال پیدا نہ ہوا۔ وہ اسلام کو بدستور ظلم، خونریزی، تعصب، اور دیگر برائیوں کا سرخیم سمجھتے رہے۔ اور مسلمانوں کو عیسائیوں کا دشمن اور عیسائی قوم حکومت کا بدخواہ خیال کرتے رہے۔ پس جس طرح مسلمانوں کو مشن کی زد سے بچانے کے لیے مناظرہ کا طریقہ جاری رکھنا ضرور تھا اسی طرح یہ بھی ضرور تھا کہ مناظرہ کے منجما نہ طریقہ کو چھوڑ کر آشتی اور مصالحت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور عیسائیوں کو دکھایا جائے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب عیسائی مذہب کا دوست ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہو سکتا ہے اور پس۔ ظاہر ہے کہ اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے کوئی طریقہ اس سے بہتر نہ تھا کہ توحید اور بحیل کی تفسیر ایک مسلمان کے ہاتھ سے لکھی جائے۔ اور جو امور فی الواقع دونوں مذہبوں میں ماہہ الاجتماع یا ماہہ الافراق ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ صاف طور پر بیان کیا جا۔ اور اس طرح اُس بیگانگی اور دشت کو جو دونوں قوموں کی غلط فہمی سے پیدا ہو گئی ہو رفع کیا جائے۔ یہ سیدھے سادے پہلے شخص ہیں جنکے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اگرچہ نکم اس کا پورا کرنا بغیر قوم کی تائید کے ان کی طاقت اور ہولت سے باہر تھا ایسے وہ اپنے منصوبہ کو پورا نہ کر سکے۔ مگر جو نمونہ ان کے زبردست ہاتھوں سے تیار ہو گیا ہے اُسکے موافق اُس تفسیر کا پورا کرنا اب یا شکل نہیں ہا جیسا ابتداء میں نظر آتا تھا۔

جان میولسن ارنلڈ نے اپنی کتاب قرآن ائنڈ بائبل مطبوعہ ۱۸۵۷ء میں سرسید کی ایک چٹھی چھاپی ہے جو انھوں نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے متعلق مصنف موصوف کی چٹھی کے جواب میں اُنکے پاس بھیجی تھی، چونکہ اس چٹھی سے تفسیر مذکور کے سمجھنے کا اہل فشا، اور اُنکی نسبت مسلمانوں اور عیسائیوں کے خیالات جو اُس وقت تھے اور خود سرسید کا اپنے ارادہ پر ثابت قدم رہنا، اور لوگوں کی مخالفت کا کچھ خیال نہ کرنا، بخوبی واضح ہوتا ہے ایسے یہاں اُس کا نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔

وہ جان میولسن ارنلڈ کو لکھتے ہیں کہ ”بیشک آپ کا خیال صحیح ہے کہ کسی مسلمان نے آج تک بائبل مقدس کی تفسیر نہیں لکھی۔ خواہ کچھ ہی وجوہ ہوں جن کی وجہ سے ہمارے آباد اجداد نے اس کام کو نہیں اٹھایا مگر جو اگر موجودہ زمانہ کے ہندوستانی مسلمانوں کو جو اس کام سے مانع رہا ہے اور بہت کچھ مانع رہا ہو وہ یہ ہے کہ مسلمان عیسائی مذہب کی کتابوں کو ہرگز ایک بیکار اور نوا اور موٹے قصوں کا مجموعہ سمجھتے اور یقین کو دیتے رہے ہیں۔ اور اُنکے اس یقین کو اکثر اوقات بعض پادریوں کی ناقص اندیشی اور بے سمجھی کے دلائل سے بہت قوت اور مدد ملی ہے۔ ان دلائل سے بیز نہ سکے۔ کہ بائبل میں ناپسندیدہ جملے لامذہب تعصب اور مخالفت اور دشمنی پیدا ہو، اور دونوں کے دل بڑے ہوں۔ اور کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔“

”جب کہ فریقین کی یہ حالت ہو تو آپ بآسانی خیال کر سکتے ہیں اور نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ایسی تصنیف کرے جس کا مقصد انجیل مقدس کی تفسیر لکھنا، اسکی تائید کرنا، اور اُس کو آسانی کتاب ماننا، ہو تو اُسکی حالت اور منزلت اُسکے ہم مذہب لوگوں میں کیا ہوگی؟ شبہہ اُس سے سب لوگ قنفر ہونگے اور اُسکو بڑا کینکے میںی حالت میری ہوئی۔ اس کام کے شروع میں میرے ساتھ بھی ہی جو تاؤ ہوا۔ مگر میں نے اُن کی بے جا تضحیک بے بنیاد دہم بکیوں، اور اسی قسم کی زیادتیوں کو خذہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اور اُس بات کے کہنے میں جس کو میں حق سمجھتا تھا کسی چیز سے اندیشہ نہیں کیا، جو انعام کہ مجھکو عیسائیوں سے میرے کام کے آغا میں ملا دہ بھی اُس سے کم نہ تھا جو میرے ہم مذہبوں نے مجھکو دیا۔ مگر خدا کا شکر، کہ میری تفسیر کا دل حصہ چھپنے کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ جو کچھ میں انجیل کی تائید میں لکھتا تھا وہ خود قرآن پاک، در دیگر مستند کتابوں کی بنا پر تھا بہت سیر تعریف کرنے لگے اور انجیل مقدس پر اعتقاد رکھنے اور اُس کا ادب کرنے میں میرے ہم خیال ہو گئے۔ اور بہت تواتر اور خیالات فاسد جو اُن کو انجیل کی بابت مدتوں سے تھے کم ہو گئے۔ جیسا کہ آپ کو ذیل کے فقرات سے معلوم ہو گا جنکو میں ایک بڑے مولوی کے خط سے جو میرے نام تھا نقل کرتا ہوں ”میں نے آپ کی تفسیر کو پڑھا اور میں بر ملا قرار کرتا ہوں کہ بلا شک وہ بے مثل کتاب ہے اور مذہب اسلام کی تائید اور حمایت کرتی ہے۔ خدا کا شکر ہے اور بھید شکر، کہ اس زمانہ میں آپ ایک ایسے شخص ہیں جو راہ راست کی رہنمائی کرتے ہیں، آپکی تصنیف ہر شبہہ کو پڑھی جاتی ہے۔ اور اُس کے قابل تعریف فقروں کے پڑھنے سے خدا کا شکر اور آپ کے واسطے دعا دل سے نکلتی ہے“

”بائبل مقدس میں بعض مقامات ایسے ہیں جن کی وجہ سے مسلمان اُس سے بہت بد اعتقاد ہو گئے ہیں۔ مثلاً ابراہیم علیہ السلام کی طرف مصر میں جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا، عیسائی مفسروں نے ان مقامات کی پوری تفسیر نہیں لکھی، لیکن میں برخلاف اُنکے کہتا ہوں کہ خود بائبل سے ان فقروں کے یہ سنی نہیں لکھتے جو عموماً مانے جاتے ہیں۔ اس بنا پر مجھکو امید ہے کہ میری تفسیر کا دوسرا حصہ چھپنے کے بعد مسلمانوں کا تعصب بائبل کے ساتھ بہت کم ہو جائے گا۔“

”بایںہمہ مجھکو یقین ہے کہ میری زندگی میں عام مسلمانوں کی گالیوں اور نفرت سے مجھے نجات نہ ملے گی۔ عیسائی بھی میری تفسیر سے خوش نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ جس طرح میں انجیل کی تعلیم کو صحیح اور درست سمجھتا ہوں اسی طرح نیکیت کے مسئلہ کا قائل نہیں ہوں۔ ایسے کہ میں انجیل میں کہیں اس مسئلہ کی تائید یا وجود نہیں پاتا ہوں۔“

۱۷ غائب یہ خدا مولانا محمد فیض مرحوم غازی پوری یا مولوی تراب علی صاحب مرحوم کا تھا ۱۲

۱۸ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو کام سر سید نے اس تفسیر کے لکھنے کے بعد عام مسلمانوں کے خیالات کے برخلاف کیے وہ سب پیٹلے ہی سے اُن کے مکٹوں یا خاطر تھے ۱۲

تجھ کو یقین ہے کہ مذہب اسلام صحیح ہے اور اُس کی صحت اور وجود دونوں انجیل سے ثابت ہیں۔ ایسے مجھے کچھ پروا نہیں کہ میں کسی گروہ کے لوگوں کو خواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی خوشش کروں، میں حتیٰ پر ہوں، اور اُس خدا کو خوش کرنا چاہتا ہوں جس کے روبرو سب کو ایک دن جانا ہے، البتہ میری یہ خواہش یہی ہے کہ مسلمان اور عیسائیوں میں محبت پیدا کیونکہ تین مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ عیسائی ہیں۔ میری یہ خواہش اُن چند سالوں کے پڑھنے سے آپ پر بخوبی ظاہر ہو جائیگی جو میں نے اس باب میں لکھے ہیں، اور جن کو آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں۔ میں نے آپ کے نام اپنی تفسیر کا پہلا حصہ بھی روانہ کیا ہے جو قبول کرنا میری عزت افزائی کا باعث ہو گا۔ دوسرا حصہ جب تیار ہو جائیگا آپ کی خدمت میں ارسال کر دینگا۔

”یقیناً میں بھی بائبل کا اتنا ہی طرفدار اور مؤید ہوں جس قدر کہ آپ ہیں، میرا قصد یہی کہ میں ڈاکٹر کلنز کے اعتراضات کا اپنی تفسیر کے مناسب حصوں میں جہاں کا موقع آئے جواب دوں،“

جان میولسن آرنلڈ سرسید کی یہ چٹھی اپنی کتاب میں نقل کر کے اُس پر یہ ریمارک کرتے ہیں۔ کہ ”اگر یہ خیالات عام ہو جائیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں میں پھیلتے جاتے ہیں تو اُن کی وجہ سے وہ نہ صرف وفادار ہو جائینگے بلکہ رفتہ رفتہ وہ دشمنی جو اسلام کے پھیلنے سے قوموں میں ہو گئی ہے دور ہو جائیگی۔ یہ تفسیر جو انجیل کو بے لوث سمجھنے کے۔ جیسا کہ اب تک خیال تھا۔ واجب التعلیم بیان کرتی ہے، اور اُس کا ثبوت خود قرآن سے دیتی ہے۔ اس قابل ہے کہ اُس کا ترجمہ مسلمانوں کی ہر زبان میں اور بالخصوص عربی میں ہو۔ کیونکہ مسلمانوں کے واسطے اس سے زیادہ مفید اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ انجیل کو اُسی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں جس نگاہ سے کہ وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔“

اس کے بعد جان میولسن آرنلڈ نے ایک ایسا فقرہ لکھا ہے جس پر بے اختیار منہسی آتی ہے وہ زلتے ہیں کہ ”اگر یہ کام مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے ہو جائے تو پھر عیسائیوں کو یہ بات ثابت کرنا کچھ دشوار نہ ہو گا کہ اگر انجیل صحیح ہے تو (نوذباللہ) قرآن ضرور جھوٹ ہے، معلوم نہیں کہ یہ نتیجہ انھوں نے کہاں سے نکالا ہے اگر وہ ذرا غور اور اسمان نظر کو کام فرماتے تو یہ نتیجہ ہرگز نہ نکالتے بلکہ یہ کہتے کہ اگر انجیل اور قرآن میں مطابقت ثابت ہو گئی تو مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا دشوار نہ ہو گا کہ اگر انجیل صحیح ہے تو موجودہ عیسائی مذہب بالکل غلط اور انجیل کے برخلاف ہے۔ سولہ برس کا عرصہ ہوا کہ مصر میں اب تک عیسائی عالم نے جس کا نام کرسٹوف جبارہ ہے اور جو وہاں کے مشہور عیسائی اخبار شہادۃ الحق کا ایڈیٹر ہے۔ مذاہب ثلاثہ یعنی یہودیت عیسائیت اور اسلام کی آسمانی کتابوں پر غور کر کے یہ رائے قرار دی تھی کہ فی الحقیقت تینوں مذہبوں اور تینوں کتابوں کی توفیق اور تطبیق ہو سکتی ہے اور ان میں کوئی اصلی اور حقیقی اختلاف

نہیں ہو، چنانچہ اُس نے اسی موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام حجة الايمان ووحدة الانبياء في التوراة والابحاجل والقرآن ہے۔ اس کتاب میں اُس نے تینوں فرقوں کے مذہبی عقائد میں توفیق و تطبیق کی ہے اور اُس کی رائے ہے کہ عموماً اختلاف غلط فہمی سے ہوا ہے۔ اُس نے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ تثلیث کا مسئلہ بائبل میں کیسے نہیں ہے۔ اس لیے عیسائیوں کی مہذب دہریہ ہے کہ مسلمانوں کے عمدہ عقیدہ توحید کو نہ مانیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن اور بائبل کی مطابقت کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ موجودہ عیسائی مذہب کا جسکی بنیاد تثلیث پر ہے بالکل خاتمہ ہو جائے۔

آج کل ایک در اخبار موسوم بہ اتحاد اسلامی موسیو کلافل ایک فرنجی بیرسٹر نے مصر میں جاری کیا ہے جس کا ایک کالم عربی میں اور دوسرا اُسی مضمون کا فرنجی میں ہوتا ہے اور جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو مذہبی یا پولیٹیکل غلط فہمیاں مدت سے چلی آتی ہیں اور جنہوں نے اُن کے سوشل اور پولیٹیکل تعلقات میں تلخی پیدا کر دی ہے اُن کو رفع کیا جائے۔ اور اسی لیے اُس نے اخبار مذکور ایسی دوزبانوں میں شائع کیا ہے جو تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں کم و بیش بولی یا سمجھی جاتی ہیں۔ پس جو ضرورت کہ اس فرانسیسی عالم کو اب محسوس ہوئی ہے اُس کو سرسید نے اب سے ۲۵ برس پہلے بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا۔ اور یہ بات ایک ہندوستانی مسلمان سے جس نے ایک قدم اسلامی دار الخلافہ کی سوسائٹی میں نشو و نما اور پُرانے اسکول میں تعلیم پائی ہو۔ کچھ کم تعجب انگیز نہیں۔

فرانس کا مشہور اونیورسٹی گارڈین دتاسی جس نے اردو لٹریچر کی تحقیقات میں صرف کی تھی وہ ۱۸۸۳ء کے پچھریں سرسید کی اس تفسیر کی نسبت لکھتا ہے ”ایک نئی کتاب جس کی طرف میں توجہ دلاتا ہوں وہ سید احمد خاں کی تصنیف ہے جو زمانہ حال کے ہندوستانی مصنفوں میں سب سے زیادہ مشہور مصنف ہے۔

یہی وہ مصنف ہے جسکی کتاب اتار الصنادید کا میں نے پیرس کے ایشیاٹک جرئل میں ترجمہ کیا تھا میں اس کتاب (یعنی تبیین الکلام) کے عنقریب چھپنے کی پہلی خبر دی تھی۔ اور اب میں خوشی سے اطلاع دیتا ہوں کہ اس کا پہلا حصہ چھپ گیا ہے۔ جسکی ایک کاپی میرے پاس موجود ہے جو مصنف نے مرا بانی کر کے مجھے ہدیہ بھیجی ہے۔ اس کتاب سے صرف یہی نہیں

پایا جاتا کہ سیل احمد خاں کو قرآن شریف اور ہماری کتب مقدسہ کا پورا پورا علم ہے۔ بلکہ بہت سی ایشیائی تصنیفات اور طرز تریہ کہ بہت سی پورچین تصانیف سے اُن کو پوری پوری واقفیت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان سبک اُنہوں نے غور و خوض کے ساتھ مطالعہ کیا ہے۔ مگر تعجب کی بات ہے کہ اس قدر یورپ کی تصانیف تک اُن کو کس طرح رسائی حاصل ہوئی حقیقت میں یہ کتاب وسیع علم کا نتیجہ ہے اور میں اپنے مقصد مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ کتاب اُس زبان میں لکھی گئی ہو جس کا مسلمانانہ اثر و فتن ہو۔ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ پہلا ہی موقع ہے کہ کسی مسلمان نے نہ صرف اردو میں بلکہ ایشیا

سلسلہ یہ شخص پیرس کی یونیورسٹی میں اردو لٹریچر کا پروفیسر تھا اور ہمیشہ اس سبک پر پختہ دیا کرتا تھا ۱۲

کی کسی زبان میں اس موضوع پر ایسی مسموع اور مکمل بحث کی ہو،

۱۲۷۰ء ہجری مطابق ۱۸۵۶ء میں سرسید کی بی بی کا انتقال مراد آباد ہی میں ہو گیا جنہوں نے سید حامد اور سید محمود و دینیے اور ایک بیٹی صفیہ بیگم چھوڑی تھی۔ اُس وقت سرسید کی عمر چوبیس برس کی تھی اور قوائے جسمانی نہایت عمدہ تھے، اُن کے دوست نہایت اصرار کرتے تھے کہ دوسری شادی کر لو اور نیز تقاضائے سن بھی یہی تھا مگر جو تعلق کہ اُن کو بی بی کے ساتھ اُن کی زندگی میں تھا اُس کے نباہ کا خیال اور صفیہ بیگم و لاد کی پرورش کا خیال اور سب سے زیادہ بڑے بڑے ارادے جن کی دُھن اُن میں اُن کو لگی ہوئی تھی اس امر سے مانع رہے اور اپنی تمام باقی زندگی محض تجدد میں کمال عفت و بارسائی کے ساتھ گذاردی اور اپنے تمام قوسے اور اپنی عمر کا افضل ترین حصہ قوی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔

۱۲۷۱ء میں ۱۸۵۷ء کو سرسید کی تبدیلی مراد آباد سے غازی پور کو ہو گئی ہم اور پرکھ لے گئے ہیں کہ انتظام خط کے بعد اُن کو ایک بہت بڑا قیم خانہ کھولنے کا خیال ہوا تھا اور خط سے پہلے وہ متعدد تدبیریں ملک و قوم کی بھلائی کی کر چکے تھے، مگر بہت جلد یہ سب خیالات اُن کے دل سے محو ہو گئے اُن کو پختہ یقین ہو گیا کہ جب تک ہندوستان میں عام طور پر علم کی روشنی نہ پھیلے گی اُس وقت تک ہندوستانیوں کی بھلائی کی تمام تدبیریں بیکار اور فضول ہیں، باوجودیکہ وہ غازی پور میں سرکاری کاموں کے علاوہ بہت سا وقت تبیین الکلام کی ترتیب و اُس کے چھپانے کے اہتمام میں جو نہایت سخت کام تھا صرف کرتے تھے اُسی حالت میں اُنھوں نے ایک اور تدبیر اپنے ہموطنوں کی بھلائی کی سوچی۔ اُنھوں نے خیال کیا کہ ملک میں علوم جدیدہ کی عام اشاعت اُس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ملکی کتابیں دیسی زبان میں ترجمہ نہ کی جائیں۔ اُنھوں نے اس بات کو انگریزی تعلیم کے پھیلانے سے بھی زیادہ ضروری اور مقدم سمجھا، کیونکہ مسلمان انگریزی پڑھنے کو گناہ سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے سوا اور قوموں کے لیے بھی کوئی ایسی ترغیب نہ تھی جس سے وہ انگریزی تعلیم کی طرف مائل ہوں۔ تمام عدالتوں میں دیسی زبان مزج تھی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ اعداد کے لیے جو اُس وقت تک ہندوستانیوں کو مل سکتے تھے مشرقی زبانوں کی تعلیم کافی تھی، جن اعلیٰ اعداد کے لیے انگریزی تعلیم کی ضرورت تھی اگرچہ ملکہ مسئلہ کے استہدائیں اُن کے ملنے کی ہندوستانیوں کو امید دلائی گئی تھی مگر ابھی تک عملی طور پر اُن اعداد کا جہاں طور نہ ہوا تھا۔

سرسید کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان جو انگریزی تعلیم سے نفرت اور دُخت کرتے ہیں اور ہندو جو انگریزی تعلیم کو محض نوکری کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ دونوں کے دل میں انگریزی تعلیم کا نقش جانے کے

یہ ضرور ہے کہ کچھ علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرانی جائیں تاکہ مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کی وقعت اُن کے دل میں پیدا ہو۔ اس کے علاوہ اُن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں مل جل اور ربط و اتحاد پیدا ہو جس کا ہونا انگریزوں اور ہندوستانیوں کے حق میں نہایت مضرت ثابت ہو چکا تھا۔ اور یہ تمام مقصد بغیر اسکے کہ ایک علمی سوسائٹی قائم کی جائے جس کے ممبر انگریز اور ہندوستانی ہوں اور جو سائنس اور انگلش لٹریچر کی کتابیں اردو میں ترجمہ کر اسکے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتے تھے۔

۱۸۸۳ء میں اُنھوں نے ایک تحریر اس عنوان سے کہ ”الاس بخدمت ساکنان ہندوستان اور باب ترقی اہل ہند“ چھاپ کر شہر کی جس کا خلاصہ مضمون یہ تھا کہ ہندوستان میں علم کے پھیلانے اور ترقی دینے کے لیے ایک مجلس مقرر کرنی چاہیے جو اپنے مضمون کی عمدہ کتابیں اور انگریزی کی مفید کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپے۔ اسکے بعد وہ علمی طور پر لوگوں کو ادھر مائل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ غرض کہ اسی سہ ماہی سائنٹفک سوسائٹی غازی پور میں قائم ہو گئی۔ تمام قواعد مضبوط کیے گئے۔

ڈیون ادن اگرا ل جی جو اُس وقت وزیر ہند تھے اُنھوں نے سوسائٹی کا پٹرین ہونا منظور کیا۔ اور ڈیرینڈ صاحب لفٹنٹ گورنر شمال مغرب اور مکلوڈ صاحب لفٹنٹ گورنر پنجاب وائس پٹرین قرار پائے اور دو دراز صوبوں کے بہت سے رئیس اور ذی عزت ہند اور مسلمانوں نے اُسکی مجلسی قبول کی۔ اور غازی پور میں ترجمہ کا کام باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔

سر سید نے جو اس سوسائٹی کے آنریری سکریٹری قرار پائے تھے اور حقیقت وہی اُس کا ہیوے اور وہی اُسکی صورت تھی۔ سوسائٹی کے اغراض اور مقاصد شہر کرنے اور اُس کے ساتھ پبلک کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کلکتہ کا سفر اختیار کیا۔ اور ۶- اکتوبر ۱۸۸۳ء کو مجلس مذاکرہ علیہ میں ایک لمبا کچر فارسی زبان میں سوسائٹی کے مقاصد پر دیا جو کہ اُنکی اردو اسپیکوں اور کچروں کے ساتھ چھپ گیا ہی اور کلکتہ سے آتے جاتے جس شہر میں اُن کا گزر ہوا وہاں سوسائٹی کا چرچا کیا۔

اسی سہ ماہی میں اُنھوں نے غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کرنے کی فکر کی، اگرچہ ضلع غازی پور کے اکثر ہندو مسلمان رئیسوں کی خود یہ خواہش تھی کہ غازی پور میں ایک مدرسہ قائم ہو لیکن اول تو کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ مدرسہ کے انتظام اور حفاظت زرخندہ کی طرف سے لوگوں کو مطمئن کرے دوسرے مسلمان عموماً انگریزی کے نام سے بدکتے تھے۔ سر سید نے ان دونوں مشکلوں کو حل کیا اور تھوڑا تھوڑا چندہ جمع ہونے لگا۔ اس مدرسہ کی عمارت اور اُسکے قیام کے

غازی پور میں
در مدرسہ قائم کیا

یہ اسی ہزار کا تخمینہ ہوا تھا۔ جب چندہ کی مقدار سترہ ہزار تک پہنچ گئی تو اوّل مدرسہ کے لیے ایک مکان بننا تجویز ہوا اور ۱۸۶۴ء میں ایک عام مجمع میں جس میں ہندوستانی اور تمام صانع کے حکام شریک تھے اس کی بنیاد کا پتہ رکھا گیا اور تعمیر شروع ہو گئی۔

اس موقع پر سرسید نے ایک لمبی پیسج دی تھی جو ان کی اسیحوں اور پچروں کے ساتھ چھپ گئی ہے یہاں ہم صرف وہ جملے جو بنیاد کا پتہ رکھے جانے کے بعد ان کی زبان سے نکلے تھے نقل کرتے ہیں۔ ”اے خدا کے بندہ خدا کی مناجات کرو۔ خدا کے نام کی طرح کرو۔ خدا کا نام اس مے سے اب تک مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے لے کر اُس کے مغرب تک خدا کا نام مدوح ہو۔ ہمارا خدا غریبوں کو خاک سے اٹھالیا ہے۔ محتاجوں کو کھانا پرے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ ہکو اپنے خدا سے محبت رکھنی چاہیے۔ اُس نے ہماری آواز سنی۔ اُس نے ہماری غریبی اور درماندگی پر فرطی۔ سو جب تک ہم جیتے ہیں ہمارا بدن اور ہماری جان اور ہمارا دل اور ہمارے دل کے بعد ہماری روح خدا کی ستائش کرے گی۔“

”اے خدا ہم میں روز بروز علم کی کمی اور جہالت کی تباہی کی ترقی ہوتی جاتی تھی، تو نے ہمارے دلوں کو پھیرا کہ ہم علم کی روشنی پھیلانے پر مستعد ہوئے۔ بیشک سب کے دل تیری انگلیوں میں ہیں؛ جس طرف تو چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ ہم سب تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے دلوں کو ایسے کاموں کی طرف پھیرا جو صرف ہمارے ہی لیے مفید نہیں۔ بلکہ ہمارے بعد جو بہت سی نسلیں آئے والی ہیں اُنکے لیے ایک روشنی ہو۔ تیرے سوا کسی کا مقدور نہ تھا کہ ہمارے دلوں کو جو تمام تر گناہوں اور برائیوں میں پھنسے ہوئے تھے اُسے نیک کام کی طرف پھیرتا ہے۔ خدا تو خوب جانتا ہے کہ یہ مدرسہ جس کا پتہ آج ہم نے تیرے نام پر رکھا ہے تیری غریب مخلوق کے فائدہ کے لیے رکھا ہے۔ تو اپنے فضل سے اپنے نام پر اس کو قبول کر۔ اور جیسا کہ تو نے خوبی سے اُس کا آغاز کیا ہے اسی طرح پھر اُس کا انجام کر۔ دینا بقل منا انک انت السمیع العلیم۔“

یہ مدرسہ بھی مثل مدرسۃ العلوم کے محض قومی چندہ سے سلف ہلپ کے اصول پر قائم کیا گیا تھا اور اُسکی ابتدائی کارروائیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو ایک بڑا کالج بنانے کا ارادہ تھا۔ راجہ ہردیو وزیران سنگھ اُسکے میٹرن اور وزٹر قرار دیے گئے تھے۔ متعدد یکٹیاں اُسکے انتظام کے لیے قرار پائی تھیں۔ انگریزی اور دو فارسی عربی اور سنسکرت پانچ زبانوں کی تعلیم کا اُس میں انتظام کیا گیا تھا۔ اگر سرسید کا چند سال وہاں اور قیام ہوتا تو کچھ عجیب نہیں کہ وہ کالج کے درجہ تک پہنچ جاتا۔ مگر اُسی سال یعنی ۱۸۶۵ء میں اُنکی تبدیلی علیگندھ کی ہو گئی۔ باہیندہ اُسکی بنیاد پر ایسے مستحکم اصول پر رکھی گئی تھی کہ وہ مدرسہ آج تک کوٹریہ اسکول کے نام سے خدای پور میں جاری ہے اور اُنکی اسکول تک کی پڑھائی اُس میں بربہ ہو رہی ہے۔

۱۸۶۴ء میں سرسید غازی پور سے تبدیل ہو کر علیگڑھ میں جس کی عزت اور شہرت خلقتاً نے اُن کی ذات سے وابستہ کی تھی۔ آگئے۔ چونکہ غازی پور میں سائنٹفک سوسائٹی کا انکی غیبت میں چلنا نامکن تھا اسلئے سوسائٹی کا تمام سامان اور اثاثہ وہ اپنے ساتھ علیگڑھ میں لے آئے اور مسٹر ولیم جنکس بریلی جو اُس زمانہ میں علیگڑھ کے جج تھے سوسائٹی کے پریسڈنٹ قرار پائے۔ انکی توجہ سے سوسائٹی کے کاروبار کو نہایت ترقی ہوئی اور یورپین ممبروں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ اور سوسائٹی کے لیے ایک مستقل مکان بننے کی تجویز ہوئی جو اُس وقت تک ایک عالیشان عمارت دلکش چمن اور وسیع احاطہ کی صورت میں موجود ہی اور تقریباً تیس ہزار کی لاگت سے خاص سرسید کے اہتمام اور نگرانی میں تیار ہوا ہے۔ اسکی بنیاد کا پتھر آئریسل ڈریمنڈ لفٹنٹ گورنر اضلاع شمال مغرب کے ہاتھ سے رکھوایا گیا تھا چنانچہ دو بجتے ہزار آڑ اور مسٹر بریلی جج علیگڑھ کے نام کے اُسکے سب سے بڑے ہال میں اب تک لگے ہوئے ہیں۔

۱۴۔ فروری ۱۸۶۶ء کو مسٹر ولیمس کشر قیمت میرٹھ کے ہاتھ سے اُسکے افتتاح کی رسم ادا ہوئی صاحب مروج نے افتتاح کے وقت جو تقریر کی تھی اُسکے چند جملے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ اُنہوں نے کہا کہ ”سید احمد خاں کے اس کام کی عظمت میں مبالغہ کرنا فضول ہے۔ تم سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ یہ اُنہیں کا کام ہے اور وہی اس جملہ کے بڑی ترقی دینے والے ہیں اور اس عمدہ عمارت کے جس کے کھولنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں وہی بانی ہیں۔“ اخیر کلام میرا یہ ہے کہ سید احمد خاں نے جو محنت لوگوں کے ساتھ ظاہر کی ہے سب کے دلوں پر اُس کا اثر ضرور ہوگا۔ خدا کرے کہ یہ انسٹیٹیوٹ اس بات کا سبب ہوئے کہ ہم سب ہندوستانی اور انگریز ایسے بھلے کاموں میں دل سے شریک ہوا کریں اور یہی سید احمد خاں کی بڑی خواہش ہے۔ پس آؤ ہم سب اُن کی مدد کریں اور اُن کا شکریہ ادا کریں۔ لے خدا! اس انسٹیٹیوٹ کو سرسبز کر“

اس مکان میں ہر مہینے متعدد جلسے ہوتے تھے اور مختلف مضامین پر جلسے لوگوں کو نئی نئی اطلاعات حاصل ہوتی تھیں پھر دیے جاتے تھے۔ ڈاکٹر کلکی ہر مہینے ایک کچھ نچرل سائنس پر دیتے تھے اور علمی آلات سے جو کہ سوسائٹی میں موجود تھے حاضرین کو تجربے دکھاتے تھے۔ مترجم مولوی پارسیمین، چپراسی و مالی وغیرہ تقریباً پانچ سو روپیہ ماہوار کے تنخواہ دار سوسائٹی میں ملازم تھے، چند برس کے عرصہ میں بہت سی مفید کتابیں سوسائٹی نے انگریزی سے ترجمہ کر کے چھاپیں مثلاً افشنن کی تاریخ ہندوستان، رد لکن کی تاریخ مصر قدیم

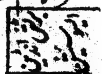
۱۸۶۸ء تک ترجمہ ۲۴ سو روپیہ ماہوار اور ۴۴ سو روپیہ ماہوار پاتا تھا اور دستی و انتظام مکان سوسائٹی کے لیے ۱۸ سو روپیہ

تیلنج یونان قدیم، اسکاٹ برن کار سالہ علم خلافت، سیدنے کار سالہ سیاست مدن، سرجان سلیم کی تاریخ ایران ریورنڈ ایکوس کی تیلنج چین کا فارسی ترجمہ وغیرہ وغیرہ اس کے سوا اخبار بھی مدت تک بہت کثرت سے اس سوسائٹی میں آتے رہے چنانچہ سلسلہ ۱۸۶۶ء میں ۱۸- اخبار اور ریگزمین انگریزی اور ۲۶- اخبار اردو، فارسی، عربی، اور سنسکرت کے ہندوستان اور مالک غیر سے یہاں آتے تھے۔

سر سید نے قطع نظر اپنی ذاتی کوشش اور محنت کے جس پر فی الحقیقتہ سوسائٹی کا دار مدار تھا اور علو و دونیشن اور سالانہ چندہ کے اور طرح طرح سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا، اپنا ذاتی پریس۔ جو انھوں نے آٹھ ہزار روپیہ خرچ کر کے تبیین الکلام کے چھاپنے کو خریدا تھا اور سوسائٹی کی تمام روئدادیں اور تمام انگریزی اور اردو کا غذات ابدلے اسی پریس میں چھپتے تھے۔ جب تبیین الکلام کی چھاپی ہوئی ہو گئی تو کل سامان پریس کا ایک عام جلسہ میں سوسائٹی کو مفت دیدیا۔ چنانچہ جارج ہنری لارنس نے جو اُس جلسہ میں چیرمین تھے سر سید کی نسبت یہ الفاظ کہے کہ ”اگرچہ سوسائٹی سید احمد خاں کی فیاضی کی پہلے ہی سے مقروض ہو کر اب اُس احسان کو اس عالیشان عطیہ نے اور زیادہ کر دیا جو“ نواب سکندر بیگم صاحبہ مرحومہ سر سید بھوپال نے جب یہ سنا کہ سید احمد خاں کی کوشش سے ہندوستانوں کی بھلائی کے لیے یہ سوسائٹی قائم ہوئی ہو تو جو سن ۱۸۶۵ء میں انھوں نے بطور اظہار خوشنودی کے ایک لباس کی انگوٹھی قیمتی ایک لکڑی اور وہ خاص سر سید کے واسطے بھیجی۔ سر سید نے جلسہ عام میں وہ انگوٹھی سوسائٹی کے اخراجات کے لیے سوسائٹی کو دیدی۔ اسکے سوا انھوں نے محض سوسائٹی کی امداد کے لیے فوجداری اور کلکٹری کے مختاروں کو قانون پر بکچر دینا اختیار کیا اور جو فیس اُن سے وصول ہوتی رہی وہ سوسائٹی کی نذر کرتے رہے۔

۳۰۔ دسمبر ۱۸۶۵ء کو انھوں نے سوسائٹی کی طرف سے گورنمنٹ شمال مغرب میں یہ درخواست بھیجی کہ سوسائٹی کا ارادہ ہو کہ اصناع شمال مغرب کے طریقہ کشتکاری پر کتابیں تالیف کرے۔ اگر گورنمنٹ کچھ سالانہ امداد کرنی ہے تو سوسائٹی اُسکے معاوضہ میں کتابیں دیا کرے گی۔ اور کتا بون کا تالیف کرنا سر سید نے خود اپنے ذمہ لیا۔ چنانچہ گورنمنٹ نے اگست ۱۸۶۵ء میں سوسائٹی پانورویہ سالانہ کی کتابیں خریدنی منظور کر لیں۔ مگر یہ کتابیں کبھی نہیں گئیں صرف مضامین کی طولانی فہرست جو سر سید نے سوسائٹی میں پیش کی تھی وہ سوسائٹی اخبار کے پرچہ نمبر ۳۲ جلد اول میں درج ہے اس فہرست کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نہایت مشکل کام تھا۔ اور اگر سر سید اس کے سرانجام کرنے میں مصروف ہو جاتے تو اُن کو مدت تک کسی اور کام کی فرصت نہ ملتی۔

۱۰۔ مئی ۱۸۶۶ء کو سر سید کی تحریک سے بہت سے رئیس صنہ علیگرہ اور اُس کے نواح

کے اور چند یورپین افسر سوسائٹی کے مکان میں جمع ہوئے اور سرسید نے ایک لمبی سیرج کی جس کا ماحصل یہ تھا کہ ”ہندوستانیوں کو گورنمنٹ سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے ایسٹ انڈیا کمپنی کی عداوت میں بڑی دقت ہندوستان کو یہ تھی کہ اُس کے تقریباً تمام معاملات صرف کورٹ وفاقہ تک پہنچتے تھے اور پارلیمنٹ سے بہت ہی کم تصفیہ پاتے تھے۔ مگر اب حکومت ہندوستان کی ملکہ معظمہ نے اپنے ہاتھ میں لی ہے اور اب ہندوستان کے امورات کو زیادہ تر پارلیمنٹ سے تعلق رہے گا۔ پس اس غرض کے لیے کہ پارلیمنٹ کے ممبر ہمارے حالات اور معاملات سے بخوبی واقفیت حاصل کریں۔ ہم کو ایسی تدبیر کرنی چاہیے جس سے ہم اپنے صحیح حالات اور مناسب خواہشوں سے اُن کو مطلع کر سکیں۔ اور جس طرح اُن انگریزوں نے جو ہندوستان میں رہتے ہیں ایک ایسوسی ایشن انگلستان میں قائم کرنی چاہی ہے اسی طرح ہم بھی تمام اضلاع شمال مغرب کی طرف سے ایک ایسوسی ایشن اپنے ملک میں قائم کریں اور اُس کے ذریعہ سے اپنے تمام مطالب اور تصاعد گورنمنٹ اور پارلیمنٹ تک پہنچائیں۔“

اس تجویز کو تمام حاضرین نے پسند کیا اور اسی وقت نومبر ۱۸۵۷ء اور مسلمان اُس کے ممبر مقرر ہوئے اور اس جماعت کا نام ”ایلیگزٹھ برٹش انڈین ایسوسی ایشن“ رکھا گیا۔

اس ایسوسی ایشن نے چند مفید کام جب تک کہ سرسید علیگڑہ میں رہے انجام دیے اور مدت تک اُس کی فطرت انگلستان کی ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن کے ساتھ رہی۔ اُس نے گورنمنٹ ہند کو ایک نہایت مفصل عرضداشت بھیج کر مسافران ریل کی اُن تکلیفوں کے تذکرہ کی طرف متوجہ کیا جو ابتدائیں اُن کو حد سے زیادہ اٹھانی پڑتی تھیں۔ چنانچہ اس عرضداشت پر بہت سی شکایتیں رفع کی گئیں۔ نیز اُس نے گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دلائی کہ جس قانون کی رو سے کتاہوں کی روانگی کا محصول دو چاند کیا گیا ہے اُس سے ہندوستان کی علمی ترقی کو عہدہ پہنچا ہے اسلئے ایک آنہ فی دس تولہ محصول جو بنگ پکنوں پر لیا جاتا ہے بجائے اُس کے آدھ آنہ فی دس تولہ مقرر کیا جائے۔ اسی طرح اور بعض مفید تحریکیں اُسکی طرف سے ہوئیں مگر ۱۸۶۷ء میں جب سرسید کی تبدیلی بنارس کو ہو گئی اُسی وقت اس ایسوسی ایشن کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔

۱۸۶۷ء میں سرسید کی تحریک سے زمینداران علیگڑہ نے ایک درخواست گورنمنٹ میں بھیجی کہ جب کہ علاقہ جمع مالگزارہی کے ایک وسیع واسطے خراج تعلیم کے ہم سے لیا جاتا ہے تو قرین انصاف یہ ہے کہ تعلیم کے انتظام اور نگرانی اور اخراجات میں ہم لوگوں کو بھی دخل دیا جائے اور ہر ضلع میں ایک تعلیمی کمیٹی قائم ہو جس میں حکام ضلع اور افسران سر مشتمل تعلیم کے علاقہ ضلع کے رئیس اور زمیندار بھی شامل ہوں، نواب لغٹ گورنر نے اُن امتحان ضلع علیگڑہ اور آباد

بھیجی گئی تھی
بھیجی گئی تھی
بھیجی گئی تھی
بھیجی گئی تھی

میں تعلیمی کمیٹیوں کا مقرر ہونا منظور کیا۔ اور آخر کار تمام اضلاع شمال مغرب میں تعلیمی کمیٹیاں مقرر ہو گئیں۔ پھر جب معلوم ہوا کہ کمیٹیوں میں ہندوستانی ممبروں کا عدم اور وجود برابر ہی اور یورپین حاکموں اور افسروں کے سامنے وہ آزادی اور دلیری سے کہیں انکے خلاف دم نہیں مار سکتے تو ۱۸۷۴ء میں سرسید نے ایک یادداشت لکھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”جس غرض سے یہ کمیٹیاں قائم ہوئی تھیں وہ انکے قیام سے پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ یورپین ممبر ہندوستانی ممبروں کو ایک مخالف فریق سمجھتے ہیں جنکو شکستینا اپنا قدرتی حق جانتے ہیں۔ اور ہندوستانی ممبر کمیٹیوں میں ان موم کی بورتوں کی مانند معلوم ہوتے ہیں جو میڈم ٹاڈی کا غائب گاہ میں تھیں“ اگرچہ مسئلہ میں ایجوکیشنل کمیٹیوں کے قواعد ترمیم ہو کر از سر نو جاری کیے گئے مگر چونکہ ان سے بھی ہندوستانیوں کی مخالفت کو کچھ وسعت نہ ہوئی تو سرسید نے ۱۸۷۲ء میں ایجوکیشن کمیشن کے سامنے ان شکایتوں کا پھر اعادہ کیا۔ اور کہا کہ جن مقاصد کے واسطے ان کمیٹیوں کے تقرر کی ضرورت تھی وہ حاصل نہ ہوئی اور اپنی رے کے موافق کمیشن میں بہت سی ایسی اصلاحیں پیش کیں جن سے درنیکر تعلیم کے موجودہ انتظام کی اصلاح کی جائے۔

۱۸۷۲ء میں سرسید نے سائٹنگ سوسائٹی سے اخبار نکالاجو آخر کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے انکے اخیر دم تک جاری رہا۔ یہ اخبار پہلے ہفتہ وار نکلتا تھا پھر ہفتہ میں دو بار نکلتے لگا۔ اس اخبار کا ایڈیٹر بل اتھام ابتدا سے اخیر تک سولے اُن ایام کے جب کہ سرسید علی گڑھ میں نہیں ہوئے انہیں کے ہاتھ میں رہا۔ گو ایک مدت سے بسبب اسکے کہ مدرسہ کا کام حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور سرسید کی تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری تھا اُن کو اُس میں کسی بڑے آرٹیکل کے لکھنے کا موقع کم ملتا تھا۔ مگر تعلیم کے متعلق یا خاص اپنے کلج کے متعلق یا جب بھی ملک یا قوم میں کوئی متم بالشان واقعہ پیش آتا تھا۔ وہ ہمیشہ اُس میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے۔

اول اول سرسید زیادہ تر اُس میں پولٹیکل معاملات پر مضامین اور نوٹ لکھتے تھے؛ اس لیے اُسکی ابتدائی جلدوں کو اُن کے پولٹیکل ورکس کا ایک مجموعہ کہا جاسکتا ہے۔ اس اخبار کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اُس کا ایک کالم انگریزی میں اور ایک اردو میں ہوتا تھا اور بعض مضامین اردو میں الگ اور انگریزی میں الگ چھاپے جاتے تھے؛ ایسے اُس نے انگریز اور ہندوستانی ملکوں فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ اُسکا خاص مقصد گورنمنٹ اور انگریزوں کو ہندوستانیوں کے حالات اور معاملات اور خیالات سے آگاہ کرنا اور ہندوستانیوں کو انگریزی طرز حکومت سے آشنا کرنا اور اُن میں پولٹیکل خیالات اور قابلیت و مذاق پیدا کرنا تھا، اُسکی ابتدائی جلدوں کے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگریزی خیالات کو ہندوستانی

لباس میں اور ہندوستانی خیالات کو انگریزی لباس میں ظاہر کر کے دونوں قوموں کو ملانا چاہتا ہی اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو آج کوئی پرچہ ہندوستان میں اس اخبار کے سوا ایسا نہیں نکال سکتا یہ دونوں مقصد پورے ہو سکیں۔

اس میں سوشل، اخلاقی، علمی اور پولٹیکل ہر قسم کے مضامین برابر چھپتے تھے جب تک سرسید کی توجہ دوسری جانب مائل نہیں ہوئی علاوہ ان لیڈنگ آرٹیکلوں کے۔ جو وہ خود لکھتے تھے انگریزوں کے اخباروں سے عمدہ عمدہ آرٹیکل جو معاملات ہندوستان سے علاقہ رکھتے تھے برابر ترجمہ ہو کر اس میں چھاپے جاتے تھے۔ ہندوستان کے طریق معاشرت، یا تعلیم، یا کسی علمی یا تاریخی تحقیقات کے متعلق جتنے کچھ سوسائٹی میں دیے جاتے تھے وہ سب اس کے ذریعہ سے شائع ہوتے تھے۔

اگرچہ یہ اخبار ملک کی سوشل اصلاح کا ہمیشہ ایک عمدہ آلہ رہا مگر اور اول اول کی سال تک بقدر زمانہ حال کی نئی اطلاعات اس کی بدولت ہندوستان کو حاصل ہوتی رہی ہیں اُن کے لحاظ سے یہ کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ کم سے کم شمالی ہندوستان میں عام خیالات کی تبدیلی اور معلومات کی ترقی اسی پرچہ کے اجراء سے شروع ہوئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی پولٹیکل معاملات میں جو وقت اور اعتبار اس پرچہ نے گورنمنٹ اور حکام نظر میں حاصل کیا وہ آج تک کسی دیسی اخبار نے حاصل نہیں کیا۔

جو ماٹو اُس نے اپنے لیے اختیار کیا تھا اُس کو ہمیشہ نصب العین رکھا۔ وہ ہمیشہ رعیت کو آزادی اور اطاعت سکھاتا تھا۔ اور اُن کی خیر خواہی اور وفاداری کے خیالات گورنمنٹ پر ظاہر کرتا تھا۔ اس کی آواز ہمارے عام دیسی اخباروں کی طرح کوئی معمولی آواز نہ تھی۔ بلکہ جن معاملات پر وہ بحث کرتا تھا اور دخل دیتا تھا ہمیشہ اُس کی آواز پر کان لگائے جاتے تھے اور اُس کو غور سے سنا جاتا تھا۔ اور اس کا سبب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ اُس کا لکھنے والا اور اہتمام کرنے والا سید احمد خاں تھا۔ گورنمنٹ اور حکام اس بات کو تسلیم کیے ہوئے تھے کہ علیگرہ کا اخبار تمام ہندوستان کے تعلیم یافتہ اور سجدہ دار مسلمانوں کے خیالات کا آئینہ ہے۔ کتاب ”پلز آف دی انڈین امپائر“ کا مصنف اپنی کتاب میں ایک خاص موقع پر لکھتا ہے کہ ”علیگرہ انسٹیٹیوٹ گزٹ سے جو مسلمانوں کا خاص آلہ ہے اگر پچھلے دو سال کے مضامین جمع کیے جائیں تو ہندوستان کے قابل اور معزز مسلمانوں کی رٹے کا۔ اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں۔

ایک عجیب اور مفید مجموعہ نسبت جنگ روم و روس، اور روس و افغانستان، اور روس و ہندوستان کے بنیاداً اسی کتاب میں علیگرہ گزٹ کی وقت اور اعتبار کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ”علیگرہ گزٹ جس کے ایڈیٹر سید احمد خاں تھے اور اب بھی وہی معلوم ہوتے ہیں شمالی ہندوستان میں سب سے عمدہ اخبار ہے“

اس کے بعد اخبار کے بعض مضامین کا خلاصہ لکھ کر خاص ملکی معاملات پر مسلمانوں کی رائے کا مودتہ کیا ہے۔

جس قدر مضامین ۱۸۶۶ء سے اخیر تک اس اخبار میں خاص سرسید کے قلم سے لکھے ہوئے نکلے اگر ان کو ایک جگہ فراہم کیا جائے تو بلا مبالغہ چند ضخیم جلدیں مرتب ہو سکتی ہیں۔ ایک خاص وصف۔ جو اس اخبار کے ساتھ مخصوص تھا اور جو اس کو ہندوستانیوں کی عام نگریں اور دینی اخباروں سے ممتاز ٹھہراتا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اُس نے اپنی طرز تحریر میں برخلاف اپنے تمام معاصروں کے کبھی کسی قوم یا فرقہ یا کسی خاص شخص کی دل آزاری روا نہیں رکھی۔ اُس نے اپنے گاہکوں کے خوش کرنے کے لیے جو ہمیشہ نوک جھوک اور چھڑچھاڑ سے خوش ہوتے ہیں۔ سنجیدگی اور ستانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیا۔ اُس نے ہندوستان کی کسی قوم کی نسبت دوستی اور خیر خواہی کے خلاف کبھی ایک حرف نہیں لکھا۔ کبھی کسی غیر قوم کے عمدہ دار کی ترقی سے ناراضی یا ناخوشی ظاہر نہیں کی کبھی کسی ہندو یا مسلمان ریاست یا اسکے اہلکاروں پر زہر نہیں اُگلا۔ ہندو مسلمانوں کے مذہبی جھگڑوں سے وہ ہمیشہ بے تعلقی رہا اور اگر کبھی کچھ بولا تو دونوں کو صلح و آشتی کی نصیحت کی۔ وہ جس طرح اپنی قوم کے اکابر اور نامور لوگوں کے مرنے پر افسوس کرتا رہا اسی طرح غیر قوموں کے مشہور اور نامور لوگوں کی وفات پر ہمیشہ اُس میں دردناک و رازخوناک مضمون نکلتے رہے، باوجودیکہ وہ گورنمنٹ اور اُس کے مدبروں پر اکثر نکتہ چینی کرتا تھا مگر اعتدال، ادب، اور عظیم کوجو ایک محکوم قوم کا زیور ہو اُسے ہمیشہ محفوظ رکھا اُسے برخلاف اپنے ہم معاصروں کے۔ جن کی زبان درازی سے اول لارڈ لٹن کے زمانہ میں اور اب لارڈ ایلیکن کے عہد میں ان کی آزادی چھین لی گئی۔ اپنے معتدل رویہ سے سب پر ظاہر کر دیا کہ سچی آزادی اپنی آزادی کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا ہو نہ اپنی بے اعتدالیوں کی بدولت اُس کو اپنے ہاتھ سے کھوٹینا۔

ایک اور خصوصیت اس اخبار کی اسکی باقاعدگی۔ جو اکثر دینی اخباروں میں مفقود ہے۔ اور اسکی خبروں کا نہایت معتبر ذریعوں سے لیا جانا تھا۔ وہ ہمیشہ بے اصل قصوں اور بے سرو پا خبروں سے مبرا دیکھا گیا۔ اسکی خبروں کا ماخذ ہمیشہ معتبر اور مستند انگریزی اخبار ہے۔ کبھی کوئی خبر کسی نامعتبر کاغذ سے (الاماء اللہ) اُس میں نہیں لی گئی۔ دنیا کے ہر ایک بڑے واقعہ کی نسبت شروع سے اخیر تک اُس میں تمام خبریں مسلسل اور ترتیب وار درج ہوتی تھیں جس نے اُس واقعہ کی ایک مختصر ہسٹری بقید تاریخ مرتب ہو سکتی تھی۔ اُس کی باقاعدگی کا یہ حال تھا کہ وہ بیس برس برابر جاری رہا اس ج

میں شاید ہی کوئی نمبر ایسا ہو گا جو اپنی تاریخ معین پر نہ نکلا ہو۔ باوجودیکہ چندہ کی آمدنی سوسائٹی میں مدت سے بالکل نہیں رہی تھی اور اس لیے پچھلے برسوں میں وہ کئی ہزار کی مفروض ہو گئی تھی مگر سرسید نے جس طرح ہوسکا اخبار کو کہی بند ہونے میں دیا۔

۱۵۔ اگست ۱۸۶۴ء کو سرسید عمدہ حج سال کا زکوٰۃ پر ترقی پا کر علیگڑھ سے بنارس چلے گئے یہاں سے چلتے وقت وہ تمام کاروبار سوسائٹی کے راجہ جیشن اس سی۔ اس۔ آئی کو کہ وہ اس وقت علیگڑھ میں ڈپٹی کلرک تھے۔ سپرد کر گئے۔ انھوں نے نہایت توجہ اور دل سوزی سے سوسائٹی کے کام انجام دیے اور سوسائٹی کی جو عمارتیں سرسید کے زمانہ میں پوری نہیں ہوئی تھیں انکو پورا کیا۔ سرسید بنارس میں بھی ساٹھ لاکھ سوسائٹی علی گڑھ کو برابر تقویت دیتے رہے اور انکے مفید آرٹیکل اور مضامین اسی طرح سوسائٹی کے اخبار میں برابر چھپتے رہے۔ اگرچہ سرسید کا تعلق ملازمت کے اخیر زمانہ یعنی جولائی ۱۸۶۲ء تک بنارس کے ساتھ رہا لیکن چونکہ وہ یکم اپریل ۱۸۶۲ء کو بنارس سے ولایت چلے گئے تھے اسلئے پہلی بار بنارس میں ان کا قیام ایک برس اور ساڑھے سات مہینے سے زیادہ نہیں ہوا۔ ان کے اس قلیل زمانہ کے بھی چند کام ذکر کے قابل ہیں۔

یکم اگست ۱۸۶۲ء کو جب کہ سرسید علیگڑھ ہی میں تھے انھوں نے ایک درخواست برٹش انڈین ایسوسی ایشن اضلاع شمال مغرب کی طرف سے دیسرے و گورنر جنرل کنویرسند کی خدمت میں بھیجی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا ”(۱) یہ کہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا ایک ایسا سرشتہ قائم کیا جائے جس بڑے بڑے علوم و فنون کی تعلیم دیسی زبان میں ہو اور (۲) یہ کہ دیسی زبان میں اُمین مصنفوں کا سالانہ امتحان ہو اور جس میں کہ اب طلبہ کلکتہ یونیورسٹی میں انگریزی میں امتحان دیتے ہیں (۳) جو سندیں انگریزی خواں طلبہ کو اب علم کی مختلف شاخوں میں بکلدی تحصیل لیاقت عطا ہوتی ہیں وہی سندیں طلبہ کو عطا ہو اور جس جو اُمین مصنفوں کا دیسی زبان میں امتحان دیکر کامیاب ہوں (۴) یہ کہ یا تو اردو فیکلٹی کلکتہ یونیورسٹی میں قائم کی جائے یا شمال مغربی اضلاع میں ایک جدا یونیورسٹی دیسی زبان کی قائم ہو“ اس درخواست میں یہ بھی لکھا تھا کہ اس غرض کے لیے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنیکا کام جانتا کہ ممکن ہو گا ساٹھ لاکھ سوسائٹی علیگڑھ انجام دیگی۔

اس درخواست پر گورنمنٹ ہند نے بڑی توجہ ظاہر کی۔ چنانچہ جو جی سکرٹری گورنمنٹ ہند کی مورخہ ۵۔ ستمبر ۱۸۶۲ء سرسید کے نام بمقام بنارس موصول ہوئی اُس میں لکھا تھا کہ ”ذاب گورنر جنرل اور تمام لوکل گورنمنٹیں نہایت خوشی سے ان تمام کوششوں کی قدر کریں گے۔ جو ایسی سوسائٹیاں جی کپا کی سوسائٹی

ہو یا خاص خاص آدمی اس مقصد (یعنی انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے) کو ترقی دینے کے لیے کرینگے جو آپکی سوسائٹی کو اور گورنمنٹ کو برابر منظور ہو، اس چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ ”ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ فقط یونیورسٹی کے کورس کی کتابیں ایسی زبان میں ترجمہ ہو جائیں بلکہ علوم و فنون کے وسیع دائرہ میں ملکر مقصد اور تیار کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ اس مطلب کے لیے کافی ذخیرہ ایسی زبان میں اب تک موجود نہیں ہے اس لیے کچھ عرصہ تک ہندوستان کے باشندوں کو انگریزی زبان کے ذریعے یہ بات حاصل کرنی ہوگی، اسی چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ ”نواب گورنر جنرل بہادر باجلاس کونسل اُن تدبیروں سے خاص رضامندی ظاہر کرتے ہیں جو علی گڑھ کی سائنٹفک سوسائٹی نے یورپ کے علوم و فنون کو ایسی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے اختیار کی ہیں“

اس چٹھی کے آنے سے بڑے بڑے لائق تعلیم یافتہ ہندوستانیوں نے ترجمہ کرنے کی ہامی بھری تھی جن میں تین نامور آدمی دلی کے بھی تھے؛ ماسٹر پیالے لال، مولوی ذکاء اللہ اور پنڈت دہرم زائیں اور جب ان لوگوں کی آمادگی گورنمنٹ ہند کو معلوم ہوئی تو اُس نے، اس بات پر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد وزیر ہند کی چٹھی مورخہ ۳۱۔ جنوری ۱۸۵۷ء کے نام گورنر جنرل کشور ہند صادر ہوئی جس میں ایجوکیشن کی تجویزوں سے پسندیدگی ظاہر کی گئی تھی۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس یونیورسٹی کا چرچا شمالی ہندوستان کے تعلیم یافتہ گروہ میں بہت پھیل گیا تھا اور وہ لوگ اُس کو بہت پسند کرتے تھے۔ چنانچہ اپریل ۱۸۵۷ء میں اس یونیورسٹی کے متعلق دلی سوسائٹی میں جبکہ ڈائریکٹر سر شستہ تعلیم پنجاب بھی وہاں موجود تھے ایک مباحثہ ہوا اور گورنمنٹ پنجاب میں اس مضمون کا ایک میموریل بھیجا گیا کہ ”یہ یونیورسٹی لاہور میں اور ترجمہ کرنے اور کتابیں بنانے کے لیے ایک کمیٹی میں قائم کی جائے اور اگر دونوں محلوں کے لیے ایک یونیورسٹی قائم کی جائے تو اُس کا مقام دلی ہونا چاہیے“

اول اول سر سید بہت سرگرمی کے ساتھ اپنی عادت کے موافق اس یونیورسٹی کے قیام کی تدبیروں میں مصروف رہے۔ گورنمنٹ ہند میں انھوں نے اطلاع دی کہ ”ترجمہ کا بوجھ سوسائٹی اپنے اوپر گواہ کرتی ہے مگر گورنمنٹ سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جو رد یہ وہ اشاعت تعلیم کی غرض سے ہندوستان میں پہنچ کرتی ہے اُس سے اگر کسی قدر مناسب ہو کرے تو سوسائٹی کی اعانت (تفویض کرے) یہ بھی لکھا کہ ”سوسائٹی صرف یونیورسٹی کے کورس کا ترجمہ کرنا نہیں بلکہ علوم و فنون کے دائرہ کو فراخ کرنا چاہتی ہے اور امیدوار ہے کہ اگر کتابی رٹ کا ایک ۲۰ سہ سوسائٹی کے مقصد میں عاجز ہو تو اُس قانون کی ترمیم کی جائے اور اگر نو اسکی تشریح کی جائے“ مگر معلوم ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کا ارادہ کلکتہ یونیورسٹی توڑ کر اُسکی جگہ ورنیکلر یونیورسٹی قائم کرنا تھا اور انگریزی کو صرف بطور سکند لیٹلوک کے تعلیم میں رکھنا چاہتی تھی چنانچہ سر سید نے بنارس انسٹیٹیوٹ کے

ایک جلسہ میں جو اسی معاملہ پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوا تھا یہ تقریر کی تھی کہ ”مسٹر کمین ڈائرکٹر سرشتہ تعلیم اضلاع شمال مغرب“ نے ایسوشین کا مطلب غلط سمجھا۔ ایسوشین کی سرگز یہ ہے کہ انگریزوں نے صرف بطور ایک زبان کے سکھائی جائے اور اُس کو اعلیٰ تعلیم و تربیت کا ذریعہ نہ گردانا جائے بلکہ اُسکی یہ خواہش ہے کہ انگریزی تعلیم کا طریقہ بدستور جاری رہے مگر اُسکے ساتھ ایک اور سرشتہ قائم کیا جائے جس سے انگریزی علوم و فنون و خیالات کی زبان کے ذریعہ سے بہ کثرت عام ہندوستانیوں میں پھیلائے جائیں۔ پس یا تو کلکتہ یونیورسٹی میں ایک شعبہ قائم ہو یا ایک جداگانہ ورنیکلر یونیورسٹی خاص ان اضلاع میں قائم ہو، اس کے بعد اپریل ۱۸۶۰ء میں جبکہ نواب لغٹ گورنر بھی بنارس انسٹیٹیوٹ میں موجود تھے سرسید نے پھر اُسی تقریر کا اعادہ کیا اور کہا کہ ”مجوزہ ورنیکلر یونیورسٹی کے حامی انگریزی تعلیم کا تزلزل ہرگز نہیں چاہتے بلکہ اس بات کی فکر ہے کہ ہند کے کروڑوں آدمیوں کو تعلیم کا فائدہ کیونکر پہنچے۔“

غالباً زیادہ تر اسی وجہ سے گورنٹ کا ارادہ تعلیم کو گھٹانے کا تھا سرسید نے ورنیکلر یونیورسٹی کا خیال چھوڑ دیا ہو گا، مگر اس کے سوا خود ورنیکلر یونیورسٹی کے قائم کرنے میں بعض مشکلات ایسی تھیں کہ حل کرنا نہایت دشوار تھا، چنانچہ سرسید نے اسی باب میں جب مسٹر پیرسن انفیکٹر مدارس حلقہ راولپنڈی سے ملے دریافت کی تو اُنھوں نے اُس کے جواب میں ایک مفصل تحریر بھیجی جس میں ترجمہ کرنے کی اصلی اور حقیقی مشکلات نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کی تھیں۔ اس تحریر سے بھی ضرور اُنکے ارادوں میں تزلزل واقع ہوا ہو گا، پھر انہیں نوں میں اُن کو سفر انگلستان کا خیال پیدا ہو گیا جس میں طرح طرح کی مشکلات حائل تھیں اور اُن کا حل کرنا بجا سے خود ایک بڑا کام تھا۔ ان وجوہ سے سرسید اور اُن کے ساتھ جتنے آئینہ کنے والے تھے سب ورنیکلر یونیورسٹی کے خیال سے دست بردار ہو گئے۔ جو موانع اس یونیورسٹی کے قائم ہونے میں پیش آئے اگر اُن میں سے کوئی امر پیش نہ آتا تو بھی یہ بل مذہب سے جڑی نظر نہیں آتی تھی۔ ہندوستانیوں کے اختلافات ضرور اس میں رخنہ ڈالتے۔ دہلی سوسائٹی کے ممبر یہ چاہتے تھے کہ یونیورسٹی کا مقام دلی ہونا چاہیے اور سائنٹفک سوسائٹی اور بنارس انسٹیٹیوٹ کی ضروریہ خواہش ہوتی کہ اس کا مقام شمال مغربی اضلاع کا کوئی شہر ہو۔ اسکے سوا اردو زبان کے محققوں نے اجاروں میں اس بات کی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی کہ اس یونیورسٹی میں مسئلہ کے لیے اردو زبان اور ہندوؤں کے لیے ہندی زبان مخصوص کی جائے۔ اور باوجود تسلیم کرنے اس بات کے کہ ہندی زبان سروسٹ ترجمہ کی قابلیت نہیں رکھتی اس امر پر زور دیا جاتا تھا کہ اسی ترقی میں کو شش کر کے اُس کو ترجمہ کے لائق بنایا جائے۔ اگر یہ اصرار زیادہ بڑھتا اور ضرور پہنچتا

تو گورنمنٹ آخر کار یہ فیصلہ کرتی کہ کیوں اندھا نیوٹ اور کیوں دو بلائے۔

۱۸۶۶ء ہی میں سرسید بتقریب تھیں دس سال سے عیال گھر میں آئے اور ضلع علیگڑھ کے اکثر زمینداروں پر اس بات کو ظاہر کیا کہ اب تک سوسائٹی کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہوئی کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ اُسکی آمدنی مستقل ہو جائے۔ بہت سے زمینداروں نے یہ تجویز کی کہ اس ضلع کے تمام دیہات سے کم از کم ایک دہائیہ سالانہ ہمیشہ کے لیے سوسائٹی کے قیام کے واسطے مقرر کیا جائے۔ اور اُسکی شرائط واجباً لعرض میں بروقت بندوبست کے درج ہو جائیں تاکہ ان کے بعد نسل بائیس دواؤں میں کوئی عذر نہ کرنے پائے۔ چنانچہ ۱۲ اکتوبر ۱۸۶۶ء کو سوسائٹی کے جلسہ میں سرسید نے یہ تجویز پیش کی اور ایک فہرست زمینداران درخواست دہندہ کی مع انکی عرضیوں کے اور مع تفصیل ۱۳۲ دیہات کے جابج ہنری لارنس کلکٹر ضلع علیگڑھ کی خدمت میں انہی جھٹی کے ذریعے بھیج دی تاکہ وہ اُسکی تصدیق کر کے گورنمنٹ میں رپورٹ کریں، اور صاحب کلکٹر نے وہ تمام کاغذات گورنمنٹ میں اپنی رپورٹ کے ذریعے روانہ کر دیئے۔ اُس کا نتیجہ سوائس کے اور کچھ معلوم نہیں ہوا کہ اُس کے جواب میں جو چھٹی پراویٹ سکرٹری گورنمنٹ انڈیا مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۸۶۶ء سرسید کے موصول ہوئی اُس میں حضور دایسر کے کی طرف سے رضامندی ظاہر کی گئی تھی۔

غالباً بنارس ہی میں پہنچ کر اُنکو یہ خیال پیدا ہوا کہ ہومیو پیتھک علاج کے طریقہ سے بہتر کوئی طریقہ علاج کاغذ اور بے خطرہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ انکی طبیعت کا خاصہ تھا کہ جو بات یا جو کام یا جو تجویز ملک کے لیے مفید سمجھے اُسکے پورا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ اُنہوں نے ہومیو پیتھک علاج کی حمایت کرنے اور تقویت دینے کا ارادہ کیا۔ اسی سلسلہ میں اُنہوں نے ایک کمیٹی قائم کی جس کا مقصد ہومیو پیتھک طبابت کا ہندوستان میں پھیلانا اور ہندوستانیوں کو اُسکی طرف مائل کرنا تھا۔ اس کمیٹی کے پریزیڈنٹ عمار جہ بنارس اور سکرٹری سرسید قرار پائے۔ اور کمیٹی کی تجویز سے ۲۵ ستمبر ۱۸۶۶ء کو بنارس میں ایک شفا خانہ بنام ”ہومیو پیتھک پیسنری انسٹیٹیوٹ“ کھولا گیا۔ سرسید نے ہر طریقہ سے جو اُنکے اختیار میں تھا لوگوں کو اُسکی طرف توجہ دلائی۔ اُنہوں نے بعض پائے دوستوں کو جو کسی مرض غریب میں مبتلا تھے بنارس میں بلانے کے لیے خط لکھے۔ اور جو وہاں نہ پہنچ سکے اُن کے لیے دوائیں بھیجوائیں۔ اس طرح اُس شفا خانہ کا چرچا چند روز میں نزدیک دور ہو گیا۔ پالیویر کے پرچہ مورخہ ۲۵ دسمبر ۱۸۶۶ء میں اس شفا خانہ کی نسبت یہ چھپا تھا کہ ”پہلے ہی جینے میں پانوسولہ یا راجا کے لیے ہوسپتلی میں آئے حالانکہ اس سے پہلے کوئی اس طریقہ علاج سے مطلق واقف نہ تھا“ ۱۴ دسمبر ۱۸۶۶ء

کو سرسید نے ایک طویل پتھر ہو میو پتھک طبابت کی تیاری اور اُسکے اصول پر اور اس بات پر کہ یہ طریقہ علاج تمام طریقوں سے زیادہ مفید اور بے خطر ہو کمیٹی کے عام جلسہ میں دیا۔ اور ششہ میں ایک رسالہ ہضیہ کے علاج پر بموجب اصول ہو میو پتھک کے لکھا۔ یہ پتھر اور رسالہ سو سالی اخبار کی جلدوں میں چھپا ہوا موجود ہے۔

سرسید ہمیشہ سے جیسا کہ انکی مذکورہ بالا ملکی خدمات سے ظاہر ہوتا ہے اس اہل دل کے پابند تھے کہ ہندوستان کی بھلائی بغیر اس کے کہ ہندو مسلمان بطور ایک قوم مل جل کر رہیں کی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ انکے تمام پھیلے کاموں میں اس اصول کی جہلک نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ مگر بد قسمتی سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ دونوں قوموں کا متفق رہنا ممکن نہ تھا۔

انگریزی مدارس کی تعلیم جس سے زیادہ تر ہندو مستفید ہوتے تھے تیاری ہندوستان کی وہ کتابیں یا انکے ترجمے داخل تھے جو نہایت تعصب میر طریقیہ پر کھی گئی تھیں اور جن میں مسلمانوں کی بُرائیاں اور ظالمانہ کارروائیاں دانستہ یا نادانستہ نہایت تفصیل کے ساتھ درج کی گئی تھیں۔ اس تعلیم کا ضروری نتیجہ یہ تھا کہ ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے نفرت اور ناگواری کا تخم جم جائے اور وہ رفتہ رفتہ ایک نہایت گستاخ اور عظیم الشان درخت ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو روالہ بد دوستی اور اتحاد بلکہ یگانگت کے قدیم ہندو مسلمانوں میں تھے وہ تعلیم یافتہ ہندوؤں میں بالکل باقی نہ رہے۔ اور اس کا ظہور آج ہر شخص علانیہ تمام ہندوستان میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔

اسکے سوا مسلمانوں کا وقار جو ہندوستان کی قوموں کے دل میں مدت سے چلا آتا تھا وہ باقی نہ رہا تھا اور نہ رہ سکتا تھا۔ جو عزت اور جاہ منصب اور امور سلطنت میں شرکت تعلیم کی بدولت ہندوؤں نے حاصل کی تھی مسلمان اپنے غرور اور تعصب یا غفلت بے پردائی یا افلاس کے سبب اس سے محروم تھے؛ اور واقعہ ششہ نے انکو بھی مشا دیا تھا۔ ان تمام باتوں کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ غالب پارٹی اپنے نئے اقتدار کا جو اسے مدت کے بعد حاصل کیا تھا اور جس میں بہت کچھ چاؤ اور اُمٹیں بھری ہوئی تھیں مغلوب پارٹی پر امتحان کرے، اور اگر کوئی اور حیلہ ہاتھ نہ آئے تو اسی بہانہ سے کہ دریا میں خاک کیوں اُڑاتے ہو اُس سے دست و گریباں ہو جائے۔ اُردو زبان جو درحقیقت ہندی بھاشا کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے اور جس میں عربی و فارسی کے صرف کسی قدر اسما اُس سے زیادہ شامل نہیں ہیں جتنا کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے اُس کو ہائے ہوطن بھائیوں نے صرف اس بنا پر مٹانا چاہا کہ اُس کی ترقی کی بنیاد مسلمانوں کے عہد میں پڑی تھی۔

چنانچہ ۱۸۶۷ء میں بنارس کے بعض سربراہان ہندوؤں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ جہانگ مکن ہو
تمام سرکاری عدالتوں میں سے اردو زبان اور فارسی خط کے موقوف کرنے میں کوشش کی جائے
اور بجائے اسکے بھاشا زبان جاری ہو جو دیوناگری میں لکھی جائے۔

سر سید کہتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا جبکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہندو مسلمانوں کا بطور ایک قوم کے
ساتھ چلنا اور دونوں کو ملا کر سب کے لیے ساتھ ساتھ کوشش کرنا محال ہو اُنکے بیان پر کہ ”اسٹینٹوں
میں جبکہ یہ چرچا بنارس میں پھیلا ایک مذمتی شکریہ سے جو اس وقت بنارس میں کثرت تھے میں مسلمانوں کی تعلیم کے باب
میں کچھ گفتگو کر رہا تھا اور وہ متعجب ہو کر میری گفتگو سن رہے تھے۔ آخر اُنہوں نے کہا کہ آج یہ پہلا موقع ہو گیا کہ میں نے
تم سے خاص مسلمانوں کی ترقی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے تم ہمیشہ عام ہندوستانیوں کی بھلائی کا خیال ظاہر کرتے
تھے میں نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ دونوں قومیں کسی کام میں دل سے شریک نہ ہو سکیں گی۔ اسی تو بہت کم ہے
آگے آئے اس سے زیادہ مخالفت اور عناد اُن لوگوں کے سبب جو تعلیم یافتہ کلمات ہیں بڑھانظر آتا ہے جو زندہ
رہیگا وہ دیکھے گا۔ اُنہوں نے کہا اگر آپ کی پیشین گوئی صحیح ہو تو نہایت افسوس ہو میں نے کہا مجھے بھی نہایت
افسوس ہے مگر اپنی پیشین گوئی پر مجھے پورا یقین ہے“

غرض کہ ہندوؤں کی ایک قومی مجلس میں جو اس وقت با بفتح نرائن سنگھ کے مکان پر بنارس
میں قائم تھی اس بات کی جھڑپ چھاڑ شروع ہوئی۔ اور رفتہ رفتہ جا بجا اسکے لیے کمیٹیاں، مجلسیں، اور
بھائیوں مختلف ناموں سے قائم ہو گئیں۔ اور ایک صدر مجلس لہ آباد میں قائم کی گئی جسکے ماتحت
تمام مذکورہ بالا مجلسیں اور بھائیوں تھیں۔

یہاں یہ فکریں ہو رہی تھیں کہ انھیں دنوں میں لفٹنٹ گورنر بنگال بھاگلپور کی سائنٹیفک سوسائٹی
میں آئے۔ اور سوسائٹی کی طرف سے اُن کو ایڈریس ایسی اردو میں دیا گیا جس میں عبارت آرائی کی
غرض سے عربی اور فارسی کے الفاظ کو کتر کتر داخل کیے گئے تھے۔ اور اس کا سمجھنا ایک ایسے یورپین حاکم
کو جو ہمیشہ بنگال میں رہا ہو آسان نہ تھا۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہندو پہلے ہی سے تحریک کر رہے تھے کہ جس طرح
بنگالیوں بنگلہ زبان اور بنگلہ خط عدالتوں میں جاری ہو گیا ہے اسی طرح صوبہ ہمارے ہمارے زبان اور
لکھتی حرف جاری کیے جائیں۔ چونکہ ہر آنر ایڈریس کے بہت ہی کم الفاظ سمجھے تھے اُنہوں نے کہا کہ
جس زبان میں یہ ایڈریس پڑا گیا ہے ہرگز ملکی زبان نہیں ہے اور یہ زبان ہمارے جاری نہیں ہو سکتی
چنانچہ انہوں نے چند روز بعد حکم دیدیا کہ ہمارے تمام عدالتوں میں لکھتی حرف اور جو زبان لکھتی حرف
میں لکھی جاتی ہے جاری ہو۔ ہر چند مسلمانوں نے اور بہت سے قدیم وضع کے ہندوؤں نے بھی

کوشش کی کہ وہ حکم ملتوی ہے مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔

اس واقعہ سے شمال مغربی اضلاع کے ہندوؤں کا زیادہ حوصلہ بڑھا اور ان کی کوششیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہونے لگیں۔ الہ آباد کی صدر مجلس میں چند جلسے اس مسئلہ تحریک کے لیے منعقد ہوئے اور آخر کار مجلس کے سکریٹری بابو سردو پرشاد سنڈیال نے اس باب میں سرسید سے خط کتابت شروع کی۔ سکریٹری کی متعدد چٹھیاں آئیں اور سرسید بطور اختلاف رٹے کے ہر ایک کا جواب دیتے رہے اور یہ مباحثہ اخباروں میں شتم ہو تا رہا۔ آخر سرسید نے اس کمیٹی کی صریح مخالفت کی اور حوسا سٹی اخبار میں متعدد آرٹیکل شائع کیے۔ الہ آباد کمیٹی نے بھی کئی درخواستیں اور بڑے بڑے محضر جن پر بے شمار ہندوؤں کے دستخط تھے گورنمنٹ میں بھیجے۔ سنا گیا ہے کہ مسٹر کمپنڈن انرکٹر سر رشتہ تعلیم نے بھی اس کمیٹی کی تائید کی مگر کمیٹی کو کامیابی نہ ملی۔ اور غالباً سر جان اسٹریچی کی گورنمنٹ میں یہ تحریک اس بنا پر نامنظور ہو گئی کہ فارسی خط اور اردو زبان کی اشاعت بہ نسبت ناگری اور بھاشا کے بہت زیادہ تھی۔

سنہ ۱۸۶۰ء میں جبکہ سرسید ایسرے کی لیجس لیٹو کونسل میں ممبر تھے ایجوکیشن کمیشن میں ہندوؤں کو اردو کی مخالفت کا پھر موقع ملا۔ اس وقت پہلے سے بھی زیادہ زور شور کے ساتھ شمال مغربی اضلاع اور پنجاب کے ہندوؤں نے اردو زبان اور فارسی خط کی مخالفت میں کوشش کی تھی۔ دونوں صوبوں میں بے شمار سماؤں اور انجمنوں کی طرف سے بڑے بڑے طولانی محضر اور میموریل کمیشن میں پیش کیے گئے چنانچہ سرسید کے بعض مسلمان دوستوں نے بھی پنجاب میں انجمن حمایت اردو قائم کی اور میموریل اور محضر کمیشن میں بھیجے، مگر کمیشن نے دونوں پارٹیوں کی درخواست پر کچھ رٹے نہیں دی، ہم نے شاہی کہ سرسید نے ایک باقاعدہ طریقہ سے کمیشن پر یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ مسئلہ ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتا بلکہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل مسئلہ ہے جسے ساتھ گورنمنٹ کے مصلح ملکی وابستہ ہیں۔ پس اسکی بحث ایجوکیشن کمیشن سے کچھ علاقہ نہیں رکھتی۔

اس کے بعد پانچ سالہ میں جبکی سائیکس کو سرسید نے دنیا سے رحلت کی۔ حضور سرانیٹو فی گڈائل لفٹنٹ گورنر اضلاع شمال مغرب اودہ کی خدمت میں دونوں صوبوں کے بڑے بڑے معزز اور سرکردہ ہندوؤں نے پھر ایک میموریل اس غرض سے گزارا کہ تمام سرکاری عدالتوں اور کچھریوں میں بجائے اردو زبان اور فارسی خط کے ہندی بھاشا اودھ ناگری خط جاری کیا جائے۔ اگرچہ سرسید پر اس زمانہ میں ہجوم رنج و الم کے سبب یہاں سکتہ کا سا عالم طاری تھا کہ وہ بالکل نقش یو اور بن گئے تھے مگر اسی حالت میں انھوں نے اس محضون پر آرٹیکل لکھا جو ۱۹۔ پانچ کے انسٹیٹیوٹ گزٹ میں سرسید کی وفات سے

نودن پہلے شائع ہوا۔ اور جو کئی مسلمانوں نے الہ آباد میں اردو کی حمایت کے لیے قائم کی تھی اُس کو اس باب میں بذریعہ تحریر کے کچھ مشورے دیے اور لکھا کہ اگرچہ مجھ سے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن جہاں تک ممکن ہو گا میں ہر قسم کی مدد دینے کو موجود ہوں۔ اُن کو یقین ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کا یہ کام درحقیقت محض قومی تعصب پر مبنی ہو ایسے وہ اپنے ہندو دوستوں کی ناراضی کی مطلق پرواہ نہیں کرتے تھے جو طرح وہ ہندوستانوں کے انگریزی لباس اور انگریزی طرز معیشت پر انگریزوں کے اعتراضات کو ہمیشہ انکی تنگدلی اور غور پر محمول کرتے تھے اور کبھی اُنکے اعتراضوں کا جواب دینے سے نہ چوکتے تھے اسی طرح اُنھوں نے اردو زبان کی مخالفت پر کبھی سکوت اختیار نہیں کیا یہاں تک کہ مرتے مرتے بھی وہ اُس یونی کو ادا کیے ہوئے بغیر نہیں ہے۔ وہ اپنے آرٹیکل کے شروع میں لکھتے ہیں کہ ”غالباً اُس وقت اُنکے دینی ہندوؤں کے، اس جوش کے اٹھنے کا سبب یہ ہو کہ اس صوبہ کے ہزار لاکھ گورنر ہند اُس زمانہ میں جبکہ صوبہ بہار میں کیتی حرف اور بہاری زبان بعض اردو زبان اور فارسی خط کے جاری ہوئی تھی بلکہ اردو مجسٹریٹ اور ماہان اُس تجویز کے تھے۔ پس ان صوبوں میں بھی ہندی و ناگری حروف جاری ہونے میں تاخیر نہ فرمائیے۔ اور شاید غلط خیال بھی اس پر لے مرده مضمون کے اٹھانے کا باعث ہوا ہو کہ ان دنوں میں گورنمنٹ کی نظر نہایت مسلمانوں کی نسبت کم ہو اور وہ اُنکو ناشر سمجھتی ہو،“ اسکے بعد اُنھوں نے میوریل کے خلاف اردو زبان اور فارسی خط کی ترجیح پر دلیلیں پیش کی ہیں۔ اگرچہ اُس وقت ہزار نے کورٹ کی زبان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں سمجھی تھی مگر جو کچھ اُنھوں نے میوریل کے جواب میں فرمایا اُس سے صاف پایا جاتا تھا کہ آئندہ ایسی تبدیلی ہونی ممکن ہو۔ چنانچہ سرسید کے انتقال کے بعد ۱۸۔ اپریل ۱۸۶۵ء کو وہ مشہور رزلویشن پاس ہوا جو دونوں قوموں کو میراٹھوں کی مکذا اہل کا عہد حکومت ہمیشہ یاد دلایا گیا۔

اس بات کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ہندوستان میں کوئی زبان اردو سے بڑھ کر عام زبان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اگرچہ ملک کے بعض حصوں میں بہ نسبت بعض کے کم بولی جاتی ہو مگر ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں اردو کے بولنے اور سمجھنے والے نہ ہوں۔ خود گورنمنٹ اس بات کو تسلیم کر چکی ہو کہ ہندوستان کی قومی زبان اردو ہو اور اسی بنا پر عہدہ میں سرکاری دفتروں اور عدالتوں کی زبان اردو قرار دی گئی۔ اگر اردو صوبوں کی نسبت کسی کو کچھ تامل بھی ہو تو شمال مغربی اضلاع کی نسبت کسی کو بھی تامل نہیں ہو سکتا کہ بیان کی قومی زبان اردو ہو۔ یہ صوبہ اُن دو شہروں سے گھرا ہوا ہے جو اردو زبان کے سرچشمے سمجھے جاتے ہیں یعنی دلی اور لکھنؤ اس صوبہ کے ہندو عموماً اردو سے ایسے ہی مانوس ہیں جیسے مسلمان۔ مگر حضرت تعصب ہ ذات شریف ہیں جن کا متوکلہ ہو کر نہ

جہنم لیکن تختہ یاراں تباہ گرد“ فرانس کے مشہور اوٹلیٹ گارسن و تاسی جنہوں نے اردو زبان کی تحقیقات میں اپنی عمر صرف کی ہو وہ اسی تنازع فیہ مسئلہ کی نسبت اپنے ایک پچھریں لکھے ہیں کہ ”ہندو اپنے تعصب کی وجہ سے ہر ایک ایسے امر کے مزاہم ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کی حکومت کا زمانہ یاد دلائے“ اسپین لوں نے بھی مسلمانوں کے زوال سلطنت کے بعد اسی طرح مسلمانوں کی نشانیاں مٹانی تھیں مگر انھوں نے اپنی حکومت کے زمانہ میں ایسا کیا تھا اور ہمارے ہموطن بھائی محکوم ہونے کی حالت میں ایسے ارادے رکھتے ہیں۔ لیکن ہم کو اطمینان رکھنا چاہیے کیونکہ جس تعلیم نے ہمارے ہندو نوجوانوں کو مسلمانوں سے تعصب اور نفرت کرنا سکھایا ہو وہی آگے چل کر ان کو یہ سبق دیگی کہ جب تک ہندو مسلمان مل جل کر رہ رہیں گے اور ایک دوسرے کے مصلح کو ملحوظ اندر رکھیں گے تب تک برٹش انڈیا میں اہل عزت حاصل نہیں کر سکتے۔

۱۸۹۶ء میں سرسید کے پاس ایک سوال استفتاء کے آیا تھا کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے ساتھ
 بشرطیکہ کھانے پر کوئی حرام چیز نہ ہو کھانا پینا درست ہو یا نہیں؟ سرسید نے اس کا جواب آیات
 احادیث کے حوالہ سے نکھدیا کہ جائز ہے اور ہندوستان کے سوا تمام دنیا کے مسلمان انگریزوں کے ساتھ
 برابر کھاتے پیتے ہیں۔ یہ جواب ۱۴ ستمبر ۱۸۹۶ء کے سوسائٹی اخبار میں چھپا۔ اس پر ایک سید صاحب نے اڈنبرگ
 نام لکھنؤ سے ایک چٹھی لکھی اور سرسید کے جواب پر نہایت خوشی ظاہر کی۔ اور لکھا کہ ”میں اس دن کے دیکھنے
 کا نہایت مشتاق ہوں جب یہ سنوں کہ یہ اچھا خاں نے اپنے قول کے موافق عمل ہی کیا“ اس کے جواب میں سرسید نے لکھا
 کہ ”میں نے اسلام کو ماں باپ کی تقلید سے نہیں بلکہ تقدیر اپنی طاقت کے خود تحقیق کر کے تمام مذاہب معلوم سے علی
 اور عمدہ اور سچا یقین کیا ہے۔ اور اسی سچے مذہب نے مجھے سکھایا ہے سچ کہنا اور سچ کرنا۔ نہایت کینہ وہ آدمی ہے جو
 کتا کچھ ہو اور کتا کچھ ہو۔ اور اس سے زیادہ کینہ وہ شخص ہے جو شریعت کے حکم سے واقف ہو اور پھر رسم و رواج
 کی شرم سے یا لوگوں کے معن طعن کے ڈر سے اس کے کرنے میں تامل کرے۔ ایسے میں کسی انگریز کے ساتھ کھانے پینے
 میں بشرطیکہ شراب و رسواریا اور کوئی حرام چیز نہ ہو۔ کچھ تامل نہیں کرتا۔ میرے انگریز دوست میرے اہل عمان ہوتے ہیں
 میں ان کے اہل عمان تھا ہوں۔ اور ہم اور وہ ایک میز اور ایک ستر خان پر کھاتے ہیں جس چیز میں ہونہ کھاندر میں نہیں نیا کو کوئی کیا ٹڈو
 معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ سے بہت پہلے سرسید نے انگریزوں کے ساتھ کھانے پینے کا پرہیز چھوڑ دیا تھا۔
 وہ کہتے تھے کہ ”بجور فح ہونے کے بعد میں اور شراب و محشر میں شائع بجور نجیباً با دے بجور کو آتے تھے۔ رستہ میں
 ایک جگہ ہم دونوں اترے۔ اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ مسٹر ہار نے مجھ سے پوچھا کہ چائے پیو گے؟ میں نے
 کہا کہ یہاں چائے کہاں؟ انھوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی بوتل میں موجود ہے۔ میں نے کہا بہت بہتر غرض کہ ہم
 چائے پی اور ایک دھ توں کھایا۔ وہاں سے چکر لگنے میں مقام ہوا۔ عصر کے وقت سب لوگ جامعہ سے نماز پڑھ

ہے تھے۔ پوچھا کہ صدر امین نے تو انگریز کے ہاں کی بنی ہوئی چائے پی کر اور توس کھائے ہیں پھر یہ نمازیں کیونکر شریک ہوئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اُن کو سمجھایا کہ قرآن مجید کی رو سے انگریزوں کے ہاں کا کھانا اور اُن کے ساتھ کھانا درست ہے۔ اُن لوگوں نے میری اُس روز کی تقریر کو نہایت تعجب سے سنا۔ پھر ایک روز پنجویں رات کو مسٹر پامر کے ہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ کھانے پر جانے والے تھے اُنھوں نے کہا کہ تم بھی کھانا میں کھاؤ۔ اور طائفہاں کو اشارہ کیا کہ میرے سامنے بھی رکائی رکھو۔ خانہ ماں کو اس بات سے ایسا تعجب ہوا کہ کئی دفعہ اشارہ کرنے پر بھی نہ سمجھا کہ آج ایک مسلمان انگریز کے ساتھ کھانا کھائے گا۔

اگرچہ سر سید انگریزوں کے ساتھ مدت سے کھانے پینے لگے تھے لیکن ابھی تک اُن کو مسلمانوں میں اس خیال کے زیادہ پھیلانے کا کچھ خیال نہیں تھا۔ مگر جب اُنھوں نے دیکھا کہ رسم و رواج کی قیدیں ایک آدمی کے اٹھانے سے نہیں اُٹھتی، اور مسلمانوں کا انگریزوں سے خوف اور وحشت کرنا اور انگریزوں کا مسلمانوں سے بدگمان اور متنفر رہنا اُس وقت تک موقوف نہ ہوگا جب تک کہ دونو قوموں میں میل جول اور ربط ضبط نہ ہو اور ہر ایک قوم کو دوسری قوم کے اصلی خیالات بلاد اسطہ معلوم کرنے کا موقع نہ ملے۔ ایسے اُنھوں نے ایک بسوط اور مفصل تحریر ۱۸۷۲ء میں بنام ”رسالہ احکام طعام اہل کتاب“ بنام اس میں کھانا کھانے کی جس میں آیات قرآنی اور احادیث نبوی اور روایات فقہی سے اور صاحبِ شہادہ عبدالعزیزؒ کے فتوے سے چہر تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو اعتبار ہو اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاں خود اُنکے ساتھ اُسیں کے ہاتھ کا پکا ہوا اُسیں کے برتنوں میں اور اُسیں کا ذبیحہ جس طرح کہ اُنھوں نے کیا ہو کھانا درست ہو۔ صرف سُور اور شہر اہل و حرام چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔

اس رسالہ میں اُن تمام شبہات کا جواب ہے جو ہندوستان کے علمائے اسلام موافقت اہل کتاب پر کرتے تھے اور جن شبہات کی وجہ سے مسلمانوں کو انگریزوں کے ہاں کی ہر ایک کھانے پینے کی چیز اور اُنکے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب تھا۔ نہایت شافی طور پر جو ایک نصف مزاج آدمی کی تسلی کیلئے کافی دوائی ہو لکھا ہے۔ یہ رسالہ چھپا تو اول اول بہت شور و غل ہوا۔ سر سید کو کرشماتِ کما گیا۔ اُنکے ساتھ کھانا کھانا کیے احترام کیا گیا۔ اُن کے رسالہ کے جواب لکھے گئے بعضوں نے اس باب میں کوشش کی کہ سر سید کے ساتھ سب مسلمان کھانا پینا چھوڑ دیں۔ مگر نقول سر سید کے وہ سب باتیں ایسی ہیں جیسے آدھی کا ایک گولہ لاٹھا اور ہاک اڑا کر چلا گیا پھر مطلع صاف ہو گیا۔ اب وہی لوگ جو سخت معترض تھے خود انگریزوں کے جا کر اور ان کو اپنے ہاں بلا کر ساتھ کھانے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں کی انگریزوں تک رسائی نہیں وہ لینے قوسے اور طہارت پر بدستور قائم ہیں۔

جو تھا باب ۶۹ء سے ۱۹۶۹ء تک

سفر انگلستان، سفر نامہ، لندن کے حامد سے ملنا، جلسہ سٹونین سوسائٹی آف سول انجینیرس میں شریک ہونا، اسی ایس آئی کا خطاب اور تعامل، ملکہ مغل کی لوی میں شریک ہونا، پرنس آف ویلز کی لوی میں بلایا جانا، ایچ ایم کلب کی ممبری، کیمبرج یونیورسٹی میں جا کر وہاں کے طریقہ تعلیم و تربیت پر غور کرنا، تعلیم ہندوستان پر چیٹ لکنا، خطبات احمدیہ لک کر شائع کرنا، جان ڈیون پورٹ کی کتاب چھپا کر شائع کرنا

سرید نے غدر عہد کے بعد جن دو باتوں کو مسلمانوں کی آئندہ بہبودی کے لیے ضروری سمجھا تھا اُن کے لیے انگلستان کا سفر کرنا نہایت ضروری تھا۔ اُن کا یہ خیال تھا کہ جب تک مسلمانوں میں مغربی تعلیم نہ پھیلے گی؛ اور جب تک مسلمانوں اور انگریزوں میں موانعت اور میں جوں پیدا نہ ہوگا؛ اُس وقت تک مسلمانوں کا پنپنا، اور ہندوستان میں عزت سے رہنا دشوار ہے۔ گو وہ انیسکان دو تیسروں میں برابر سرگرم رہے؛ مگر جس حد تک وہ اپنا منصوبہ پورا کرنا چاہتے تھے اُس کے لحاظ سے اُن کو ولایت کا سفر کرنا ضروری معلوم ہوا۔ اس کے علاوہ سر ولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کا جواب لکھنے کے لیے جس کا اُن کو حد سے زیادہ خیال تھا۔ بہت سی ایسی کتابوں اور نوشتوں کی ضرورت تھی جو ہندوستان میں نایاب تھیں؛ اور صرف برٹش میوزیم، یا انڈیا آفیس کے کتب خانوں میں اُن کے ملنے کی امید تھی۔

مگر اُس وقت ولایت جانا آسان نہ تھا۔ اول تو ایک ایسا شخص جس کی آمدنی ہمیشہ خرچ سے شرمندہ رہے۔ اُس کو ولایت جانا اور وہاں جا کر اپنے تمام مقاصد پورے کرنے کے لیے ایک مدت تک قیام کرنا سخت مشکل تھا۔ پھر جیسا کہ آج کل ہندوستانی مسافروں کا انگلستان تک براہر تانا بند ہوا ہے؛ اُس زمانہ میں یہ حال نہ تھا۔ ہندوستانی اس دور و دراز سفر سے پہچکا تھے تھے؛ اور بمبئی و بنگال کے متعدد آدمیوں کے سوا کسی نے یہ سفر اختیار نہیں کیا تھا۔

حسن اتفاق سے اُنہیں دنوں میں گورنمنٹ ہند نے ہندوستانیوں کو تعلیم کی غرض سے ولایت بھیجنے کے لیے علاوہ تین ہزار روپیہ خرچ آمد و رفت کے چھ چھ ہزار سالانہ کی نو سکا لرشپس چھ

صوبوں کے واسطے منظور کی تھیں۔ خوش قسمتی سے گورنمنٹ اضلاع شمال مغرب نے اپنے صوبہ کی سرکار شپ کے لیے یہ محمود کو انتخاب کیا۔ اگرچہ یہ روپیہ صرف یہ محمود کے بچنے کے لیے بھی کافی نہ تھا؛ مگر گورنمنٹ کی اس امداد سے سرسید کے ارادہ کو بہت تقویت ہوئی۔ انھوں نے فوراً ولایت جانے کی دل میں ٹھان لی۔ جن نیت اور جس ارادے سے انھوں نے یہ محمود کے ساتھ خود ولایت جانے کا ارادہ کیا تھا وہ کسی قدر اُن کی درخواستِ رخصت سے جو ۵ فروری ۱۸۶۹ء کے سوسائٹی اخبار میں چھپی تھی، معلوم ہوتی ہے۔ درخواست کا مضمون یہ ہے۔

”یہ بات بخوبی میرے ذہن نشین ہے کہ ہندوستان کی فتح و بہبودی کو کامل تر ترقی دینے اور گورنمنٹ انگریزی کے مطالب کو جس کی ملازمت کا فخر محکوم حاصل ہے بخوبی استیقام و پابنداری بخشنے کے واسطے اس کے سوا اور کسی امر کی ضرورت نہیں۔ کراچی پرپ اور ہندوستان کے درمیان ربط و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اس مقصد کی تکمیل کے واسطے ہندوستانیوں کو میری رٹے میں یورپ کے سفر کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ وہ مغربی ملکوں کی شان و شوکت کے عجیب و غریب نتیجوں اور اُس کی ترقی کو چشمِ خود مشاہدہ کریں؛ اور اس بات کا اندازہ کر لیں کہ انگلستان کے لوگ کیسے دولت مند، طاقت ور اور دانا ہیں؛ اور اُن مفید اور عمدہ باتوں کو ہندوستان کی بھلائی کے واسطے سیکھیں جو اس امر کے نتیجے میں تجارت کے باب میں انگلستان کے باشندے کیسے مستعد ہیں؛ اور کارخانوں اور کارخانوں اور ریاضات اور اُس کے شہر دی کی صفائی اور اُس کی دولت اور علم سے روز بروز زیادہ کام لیا جاتا ہے۔“

”میں اس خواہش سے میں یہ بات پابستائوں کہ خود انگلستان جا کر اپنے ہونٹوں کے لیے ایک نظیر قائم کروں۔ محکوم یقیناً جو کہ صرف محکوم اس سفر سے فائدہ ہوگا؛ بلکہ امید ہے کہ اپنے سفر کے نتیجوں سے اُن کو مطلع کر کے انکو بھی فائدہ پہنچا سکوں؛ اور اس طرح پرچہ ہدایتیں میرے سیکھی ہوں انکو بھی سکھاؤں؛ اور اُن کو بھی اپنی پیروی کی ترغیب دےں۔“ مولوی سید محمد علی علیاں اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں کہ ”جب سید احمد خاں لندن جانے کو تھے تو مالی مشکلات اس قسم کی تھیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس ارادہ کو پورا نہ کر سکتا۔ انھوں نے اپنے کتب خانہ کو بیچا، گھر اور گولڈی گورنمنٹ رکھا اور سفر کی تیاری کی۔ انھوں نے بارہا مجھے اس بارہ میں پختہ ذکر کیا تھا کہ میرے مقصود پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں بذاتِ خود احوال و طرز تعلیم سے واقفیت حاصل نہ کر لوں۔“

الغرض یکم اپریل ۱۸۶۹ء کو دوبارہ اس سے ولایت کو روانہ ہوئے۔ اُن کے ساتھ دونوں بیٹے ملے مثلاً توڑک جٹا جٹری جو انھوں نے بڑے اہتمام سے ٹائپ میں چھپوایا تھا اور دس روپیہ فی جلد اُس کی قیمت رکھی تھی ولایت جاتے وقت اُس کی تمام جلدیں ایک روپیہ فی جلد کے حساب سے فروخت کر دیں اور اُن کے جانے کے بعد وہ تمام کتابیاں پانچ روپیہ فی کاپی کے حساب سے ہاتھوں ہاتھ بیک گئیں۔ ۱۲

سید حامد مرحوم اور سید محمود اور تیسرے مرزا احمد بیگ اور چوتھا انکا قدیم خدمتگاریچھو یہ چار آدمی تھے۔ بنارس سے لندن تک پہنچنے کے حالات انہوں نے بطور ایک سفرنامہ کے نہایت عمدگی سے بیان کیے ہیں؛ جو سبائی اخبار اور تہذیب الاخلاق میں چھپ گئے ہیں۔

اس سفرنامہ میں ہر ایک دلچسپ حال جو انہوں نے اپنے سفر میں اُن کو پیش آیا ہے قلمبندی کیا ہے اور سفر کی ضروریات جو ہر مسافر کو پیش آتی ہیں مفصل بیان کی ہیں۔ اور وقتاً فوقتاً جو خیالات اپنے خاص مقصد یعنی وطن کی بھلائی کے اُن کے دل میں گذرے ہیں انکو ہر موقع پر ظاہر کیا ہے۔ بجا بجا ایشیا اور یورپ کی سوشل اور مورل حالتوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یورپ کے عجائبات ایسے طور پر بیان کیے ہیں جس سے پڑھنے والوں کو یورپ کے سفر کی ترغیب ہو۔

جس دہن میں ہر سید نے یہ سفر اختیار کیا تھا اُس کا ثبوت اس سفرنامہ میں نہایت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سفرنامہ لکھنے والا وطن اور قوم کی خیر خواہی اور ہمدردی میں شور بول رہا ہے۔ یہی میں نے پہلے کہیں وہ میمنہ مسلمانوں کے اخلاق، نام و نمود پر مرنے، بھوٹی پستی کرنے، مفید تعلیم پر متوجہ نہ ہونے اور گھروں پر بد ریس نوکر رکھنے پر افسوس کرتا ہے؛ اور پارسیوں کی عمدہ حالت سے انکا مقابلہ کرتا ہے۔ کہیں پارسیوں کے صاف اردو بولنے پر حیران ہوتا ہے؛ اور اُن لوگوں پر تعجب کرتا ہے جو اردو کو ہندوستان کی قومی زبان نہیں مانتے۔ انہیں گجراتی زبان کی کچھ عبارت نقل کرتا ہے؛ اور بتاتا ہے کہ اُس میں بھی فارسی اور عربی الفاظ ملے ہوئے ہیں؛ اور پھر سوال کرتا ہے کہ الہ آباد ایسٹن کون کون سی زبان سے فارسی و عربی الفاظ کا لفظ قدیم بھاشا جاری کرے گی؟ مصر کی ریل کی تعریف کر کے افسوس کرتا ہے کہ ریل کا تمام سامان فرانس اور انگلستان کا بنا ہوا ہے؛ مصریوں کی کوئی چیز بنائی ہوئی نہیں۔ سٹریٹس، فٹ پیٹھک سے جہازیں ملتا ہے؛ اور پنجاب کی طرز حکومت کے ذکر میں اُسکو ایک ڈسپالٹک گورنمنٹ کا نمونہ بتلاتا ہے؛ اور دلی کو قانونی اضلاع میں سے نکال کر پنجاب میں داخل کرنے کو عند کی سزاؤں میں سے ایک سزا قرار دیتا ہے؛ فرانس کے نامور ناخبرائیم۔ دی سپس سے (جسے نہر سوئز نکالی ہے) بہانے میں ملنے پر بے انتہا خوشی اور غرظا ہر کرتا ہے؛ اور اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ جب انگریزوں نے اُسکو ایڈریس دیتے وقت کہا کہ اس نہر کا نام نہر سپس رکھنا چاہیے تو انیم دی سپس نے جواب دیا کہ میرا فخر اس میں ہے کہ اس کا نام نہر فرانس رکھا جائے وہاں اُس کی وطن پرستی پر نہر انڈیا فرانس کرتا ہے اور اپنی قوم پر نفرتیں کہنا کام سولے صد، بغض، تشخص اور جوٹی شیخی کرنے کے کچھ نہیں؛ اور اسی لیے وہ بدگنتی اور ذلت میں گرفتار ہیں۔ اس بات پر افسوس کرتا ہے کہ جس آبنائے پر محبت وطن، گہری باڈی، کا گہری دہاں سے جہاز رات کو گذر

اور اُس پھونس کے جھونپڑے کی خوشنشاہوں کے محلوں سے زیادہ ادب اور تعظیم کے قابل ہے۔ زیارت میسر نہ آئی۔ پیرس کی عمارتوں کی خوبی کا ذکر کرتے وقت روضۃ تاج گنج اور قطب کی لاٹ کو یاد کرتا اور اُس پر فخر کرتا ہے۔ وائسٹل کے خوشنشاہی محل میں حوض اور نہریں اور فوارے اور درختوں کی موزونیت دیکھ کر قلعہ دہلی کی نہر باجیچ اور مقاب بارغ کا حوض۔ جسکے کناروں سے کبھی تین سو ساٹھ فوارے چھوٹے تھے۔ اور ساون بہادوں کی کیفیت یاد کرتا ہے۔ وائسٹل میں تصویر دیکھا عالم دیکھ کر حیران ہوتا ہے؛ مگر انجرائر کے محاربات کی تصویروں میں ایک مرتع دیکھ کر اُس کے دل پر سخت چوٹ لگتی ہے؛ جس کی وجہ سے وہ فرانس اور اُس کی بہادری و سولہ زنی کو قابلِ نفیر سمجھتا ہے۔ اُس نے ایک تصویر دیکھی ہے کہ سید عبدالقادر جبرائلی کی عورتیں گرفتار ہیں؛ فرانسیسی سپاہیوں نے اُن کے اوٹ بٹھا کر گواہ کو گرا دیا ہے؛ اور عورتیں اُن میں سے کل پڑی ہیں؛ اور اُن کے بدن سے کپڑا ہٹ گیا ہے؛ سپاہی سٹگنیں اٹھائے ہوئے اور اُن کی نوکیں عورتوں کی طرف کیے ہوئے۔ کہ گویا اب ماریٹے۔ ارد گرد دکھڑے ہیں۔ اس تصویر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ایک غیر فتنہ سمان کے لیے اُن عورتوں کا ایسی سبکی کے عالم میں دیکھنا اُنھوں سے خون پکانے کے لیے کافی ہے؛ اور کہتا ہے کہ اس تصویر کو فریج سپاہ کی بہادری کی یادگار سمجھا اور عورت کا کپڑا تصویر میں بدن پر سے ہٹا ہوا بانا فرانس کے لیے قابلِ شرم ہے؛ اور اُس کی شاکی کو دہنا لگتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ ”اس تصویر سے امام عبدالقادر کی حقارت نہیں ہوتی؛ بلکہ اُس کی ویسی ہی عزت دل میں پیدا ہوتی ہے جیسی انجرائر کی بادشاہت کے زمانہ میں تھی۔ وہ بیس برس تک تن تنہا فرانس جیسی سلطنت سے نہایت بہادری اور پجائی سے بغیر دعا و فریب کے لڑتا رہا؛ اور نکت کے بعدینِ شرطوں پر صلح کی اُن کو اخیر عمر تک نباہ دیا“ پھر ایک دوسرے موقع کی تصویر دیکھتا ہے جس میں بنولین۔ امام عبدالقادر کو قید سے چھوڑ رہا ہے؛ اور اُس کی ماں سے جو باہر پھرنے کا پورہ پردہ دار لباس پہنے کھڑی ہے۔ مصافحہ کر رہا ہے اس تصویر کو دیکھ کر بنولین کی فیاضی، دانائی اور عہدت کی تعریف کرتا ہے۔

اس کے بعد وہ لندن پہنچتا ہے اور اپنے سفر نامہ کے خاتمہ پر ہندوستان کے تمام سنی شیعہ اور ہندوؤں کو آگاہ کرتا ہے کہ سب ہندوستانی اپنے اپنے مذہب کی پابندی کے ساتھ یہ سفر طے کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے جان پہچان انگریزوں کی ملاقات کا ذکر کرنے کے بعد کھٹن کے لٹوالوں کے بننے کی تاریخ بیان کرتا ہے جو مدت سے ناتمام پڑا تھا؛ اور جسکو سول انجینئرس انسٹیٹیوٹ کے ممبروں نے ایک ممبر کی بدنامی کے خیال سے باہم اتفاق کر کے اپنی فیاضی سے بنا دیا۔ پھر اپنے ہموطنوں کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ہموطنو! بتاؤ کہ انسان یہ لوگ ہیں یا ہم جو حیوانوں کی طرح اپنی خود غرضیوں میں مبتلا ہیں؛ اور اپنے

ہر ایک کام کا بندوبست گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو بھی جیسی پڑھائے، ہماری مذہبی تعلیم کا بھی وہی انتظام کرے۔ پھر ایک رصد گاہ کا ذکر لکھ کر کہ ایک عورت اُسکا تمام کام انجام دیتی ہے اپنے ملک کے مدعیان علم و فلسفہ و منطق کو شرمندہ کرتا ہے۔

یہ سفر نامہ نہایت دلچسپ طریقہ سے لکھنا شروع ہوا تھا؛ مگر جب اُس کے کچھ حصے ہندوستان میں شائع ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے اُس پر اعتراضوں کی بوجھار پڑنی شروع ہوئی۔ اور سرسید کو بھی لندن ہی میں لوگوں کی مخالفت کا حال معلوم ہوا۔ ابھی حضرت کے کان ایسی مخالف صداؤں سے زیادہ آشنا نہ تھے؛ اس لیے اُنھوں نے ناراض ہو کر سفر نامہ لکھنا موقوف کر دیا۔ مگر زمانہ بہ آواز بلند کھڑا تھا۔

ابتداءے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھتا ہوتا ہے کیا

الغرض سرسید بمبئی سے چوبیس دن میں لندن پہنچے؛ اور مین بڑا اسکوائر میں ایک مکان کو ایہ لیکر ٹھہرے؛ اور اپنے تمام دوستوں اور آشناؤں سے ملے۔ لارڈ ڈاکٹر سن سب سے زیادہ ہر بانی حرمت اور خلق سے اُن کے ساتھ پیش آئے، جیسے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے مسافروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ ہندوستان میں سرسید اور اُن کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے؛ اور اُن کی خدمات سے آگاہ تھے۔ لندن میں وہ اکثر اُن کو اپنے گھر ڈنر پر بلاتے تھے؛ اور عینے میں ایک بار ہمیشہ اُن سے ملنے کو آتے تھے۔ اُنہوں ہی نے سرسید کو لندن کے اکثر اُمراء مشاہیر سے ملوایا تھا لارڈ اسٹینلی آف ہلڈس فیلڈ جو قطیفیہ میں بطور سفیر انگریزی کے رہتے تھے وہ بھی جب لندن میں آتے تھے تو سرسید سے ملنے رہتے تھے۔ سر جان دلیم کے انڈر سکرٹری وزیر ہند کے ساتھ بھی سرسید کو زیادہ خصوصیت ہو گئی تھی۔ مگر مظہر کے سمدھی ڈیوک آف آکس فورت جو اُس وقت وزیر ہند تھے اور سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ کے پیرن بھی تھے وہ بھی سرسید سے بڑے اخلاق اور تپاک کے ساتھ ملتے رہے؛ اور اپنے بیٹے مارکوس آف کاسٹرن سے بھی جو مظہر کے داماد ہیں ملو ملایا۔

سرسید نے پورے سترہ مہینے لندن میں قیام کیا اور شب و روز اُن کاموں میں۔ جنکے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا۔ مصروف ہے۔ باہمہ اُن کو خاص خاص تقریروں میں بھی۔ جانا پڑتا تھا۔ جہاں اُنکا اعزاز ظاہر کرنے کے لیے اُن کو بلایا جاتا تھا۔ ۳ جون ۱۸۵۹ء کو لارڈ لانس کے ہاں ایک بہت بڑے ڈنر پر بلائے گئے۔ ۱۰ اور ۱۲ جولائی کو سمنٹن سوسائٹی آف سول انجینئرس کے ایک عظیم الشان جلسہ میں اور اُس کے بعد جو اسی کے متعلق گریئنج میں ڈنر ہوا

اُس میں شریک ہوئے۔ اس جلسہ کی کیفیت ڈیلی نیوز مورٹھ ۲۱ جولائی میں مفصل درج ہوئی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سٹرین نے جو سوسائٹی مذکور کے پریسیڈنٹ تھے، سرسید کو اس جلسہ میں شریک ہونے کے لیے مدعو کیا تھا اور لکھا تھا کہ آپ وقت معین پر میرے اسٹیمر میں جو پارلیمنٹ ہوس کے سامنے موجود ہوگا۔ ایں مگر خود لارڈ لانس برس کے مکان پر گئے اور اُن کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے گئے۔ سید حامد اور سید محمود بھی ساتھ اسٹیمر میں جا کر حاضری کھائی اور غز کے کنارے پر جو بڑے بڑے کارخانے تھے دیکھے۔ پھر خاص اجازت سے ایک جنگی ہمارا اور اُس میں تو ہیں بھرنے اور چلانے کا تماشہ دیکھا۔ وہاں سے گرتیخ میں جا کر ڈنر کھایا اس ڈنر میں کئی ڈیوک اور بہت سے لارڈ اور بڑے بڑے انجینئر شریک تھے۔ کھانے میں طرفہ بات جمیا کہ مذکور کی مینیو میں مندرج ہے۔ یہ جتنی کڑی طرح کے کھانے صرف دیا بی پیداوار اور دریائی جانوروں سے تیار کیے ہوئے تھے، جنگی کی پیداوار سے کوئی چیز میسر نہ تھی۔ تمام انجینئروں نے جو اس جلسہ میں شریک تھے کھانے کے بعد پیچیں دیں اور سال گذشتہ کے مختلف ترقیات کا جو انجینئرنگ میں ہوئیں ذکر کیا۔ سب کے بعد پریسیڈنٹ نے پیچ دی اور آخر میں لارڈ لانس اور سرسید کا ذکر کر کے اُن کے شامل ہونے پر فخر ظاہر کیا۔ اس کے شکریہ میں لارڈ لانس نے تقریر کی (سرسید کے پاس ایک ترجمان کو اس غرض سے بٹھا دیا تھا کہ جلسہ کی تمام کارروائی اُنکو اردو میں سمجھا جائے) لارڈ لانس کے بعد سرسید اُٹھے۔ ایک ایسے جلسہ میں جہاں انگلستان کے نامور انجینئرز جمع ہوں اور جلسہ کا موضوع انجینئرنگ کے سوا اور کوئی مضمون نہ ہو، سرسید کو گفتگو کرنا نہایت دشوار تھا، باوجود اس کے ڈیلی نیوز نے اُسی زمانہ میں لکھا تھا کہ سید احمد خاں کی اس پیچ شاندار اور دلچسپ تھی۔ پر پریسیڈنٹ نے لارڈ لانس کو سیویراؤف انڈیا لکھا تھا، سرسید نے اُن کو فادراؤف انڈیا لکھ کر یاد کیا۔ سرسید کی اس پیچ کا خلاصہ یہ تھا کہ ”ہندوستان میں انگریزی سلطنت کا رعب و داب اور دیدہ پیدا ہونے کے بہت سے ذریعے ہیں، مثلاً تعلیم، ہتھیار اور عدل و انصاف وغیرہ، مگر یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے صرف انہیں لوگوں کے دل میں اُسکی وقعت پیدا ہوئی ہو جن کو نئے کام پڑا ہے یا جن کو نئے فائدہ اُٹھانے کا موقع ملا ہو۔ لیکن وہ چیز جس نے خاص عام سب کے دل میں انگش گونٹ کی غلط پیدا کی ہے وہ فن انجینئری کے نتائج ہیں، جیسے ریل، بڑے بڑے دریاؤں کے پل، نہریں، اور بڑے بڑے پہاڑی چٹے جن میں سے ریل گذرتی ہے۔ ان چیزوں کو ہر شخص دیکھتا ہے اور اُس کے دل میں خود بخود انگریزی سلطنت

سلطہ مینو ایک خوبصورت رہیا ہوا کاغذ ہوتا ہے جس پر ڈنر کے تمام کھانوں کی تفصیل ہوتی ہے اور کھانے کے وقت ہر ایک ہمان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس ڈنر کا مینیو سرسید کے کاغذات میں ہم کو ملا تھا جس میں تین کھانوں کے نام لکھے تھے ۱۲

کا رعب و داب اور اُس کی بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اس پر جلسہ میں نہایت زور سے چیر زدی گئیں اور جب لارڈ لارنس نے اُس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے سنایا تو پہلے سے بھی زیادہ چیر زکا مل ہوا۔ سرسید کہتے تھے کہ میرا ارادہ اسبچ کرنے کا پہلے سے نہ تھا مگر چونکہ میری نسبت لیے الفاظ کہے گئے تھے جن کا شکریہ ادا کرنا ضرور تھا اس لیے مجھ کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔

۶۔ اگست ۱۸۷۸ء کو انڈیا دفین میں ڈیوک آف آرگائل کے ہاتھ سے اُن کو سی۔ اس آئی کا خطاب اور تمنا ملا۔ اس کی تحریک لارڈ لارنس نے کی تھی۔ تاریخ معین پر سرسید انڈیا دفین میں گئے۔ وہاں سر جان ڈبلیو کے انڈر سیکریٹری وزیر ہند آئے اور سرسید سے ہاتھ ملا کر اُن کو اپنے ہمراہ اُس کمرے میں لے گئے جہاں ڈیوک آف آرگائل اُنہیں منتظر تھے۔ ڈیوک کھڑے ہو کر چند قدم آگے بڑھے اور سرسید کے ہاتھ ملا کر پھر اپنے بیٹے مارکس آف ولارنس سے ملاقات کرائی اور تھوڑی دیر بائیں کرنے کے بعد تمنا اپنے ہاتھ سے پہنایا اور مبارکبادیں کر کے سرسید کو رخصت کیا۔ اُسی روز چار اور شخصوں کو بھی یہی تمنا ملنے والا تھا؛ جب سب کو تنغے مل چکے تو ڈیوک موصوف نے سرسید کو کھانے پر بلایا جہاں بہت سے معزز لوگ اور پارلیمنٹ کے ممبر آئے تھے۔ سرسید کو اس موقع پر ڈیوک کے برابر بائیں جانب جا کر بیٹھ گئے۔ لطیفہ جس زمانہ میں سرسید کو ولایت میں سی۔ ایس۔ آئی کا خطاب ملا اُس کے کچھ دنوں بعد راجہ جکشن داس صاحب کو یہی خطاب ہندوستان میں بمقام علیگڑھ ملا تھا اور اُس کے تمام مراسم سوسائٹی کے بڑے ہال میں عمل میں آئے تھے۔ جب جلسہ برخواست ہوا اور راجہ صاحب کے تمام دوست اُن کو مبارکباد دینے لگے سوسائٹی کا ایک ملازم ہر ایک کی زبان سے سی۔ ایس۔ آئی کا لفظ غلتا تھا اور نہایت تعجب کرتا تھا باہر آ کر اُوں نوکروں سے کہنے لگا ارے یارو عجیب تماشا ہے سید احمد خاں تو خیرالذین گئے تھے وہاں جا کر عیسائی ہوئے کسی نے جانا کسی نے نہ جانا ان راجہ صاحب کو کیا ہوا تھا کہ یہ ہندوستان ہی میں بھرے جلسہ کے اندر عیسائی بن گئے۔ لوگوں کی زبان سے جو بار بار سی ایس آئی کا لفظ غلتا تھا وہ اُس کو عیسائی سمجھتا تھا۔

۷۔ نومبر ۱۸۷۹ء کو ملکہ مظفر کے ہاتھ سے بلیک فرائرز زبرج، ہاجورن اور ایڈلڈ کے افتتاح کا جلسہ ہونے والا تھا؛ جلسہ کی انتظامی کمیٹی نے سرسید کو بھی خاص طور پر بلا کر مدعو کیا تھا۔ سرسید کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہایت شان و شوکت کا تھا۔

پھر ۱۱۔ اپریل ۱۸۷۹ء کو ملکہ مظفر کی لوی میں اُن کو بلایا گیا۔ سرسید کہتے تھے کہ سب معمولی لوی کے محل میں مجھ کو اور درباریوں کے ساتھ بٹھا دیا گیا تھا جب ملکہ مظفر تقریب لائیں تو میں نے بھی بیٹھ جایا

کے اپنے نمبر پر سامنے جا کر سلام کیا۔ سلام کرنے کا دستور یہ ہے کہ ملکہ منغلہ سے ہاتھ ملا کر اور ہاتھ ملنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ جب تک تمام درباریوں کا اس طرح سلام نہیں ملتا اُس وقت تک ملکہ کھڑی رہتی ہیں۔

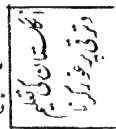
اس کے بعد منگلہ میں پرنس اوف ویلز کی بیوی میں اُن کو شریک کیا گیا یہ بیوی پرنس فوجی افسروں کے لیے تھے، کسی سولین کو اُس میں شریک ہونے کی اجازت نہ تھی؛ مگر چونکہ سرسید ولایت سے جلد واپس آنے والے تھے اور ممکن تھا کہ اُن کو پھر پرنس اوف ویلز کی کسی بیوی میں شریک ہونے کا موقع نہ ملے، اس لیے اُن کو خاص اجازت بیوی میں شریک ہونے کی دی گئی تھی۔

لندن کی علی مجلسوں میں بھی سرسید شریک ہوتے تھے۔ لندن جانے سے پہلے جیسا کہ دوسرے باب میں ذکر ہو چکا ہے وہ رائل ایشیاٹک سوسائٹی لندن کے فیلو مقرر ہو چکے تھے جب لندن میں گئے تو اُس کے کئی اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ چارلس ڈکنس کی آخری ٹیٹل پر بھی میں ہاں موجود تھا۔ لیکن سب سے بڑا امتیاز جو اُن کو لندن میں ایک علمی حیثیت سے ملا وہ اتھنیم کلب کا آنریری ممبر مقرر ہونا تھا۔ یہ کلب لندن میں سب سے زیادہ نامی اور معزز ہے کہ اس سے بڑا کبھی کبھی معزز خیال نہیں کیا جاتا۔ کوئی شخص جو مشہور مصنف یا کسی دوسرے کمال علمی میں ممتاز ہو وہ اس کلب میں ممبر نہیں ہو سکتا۔ اس کے ممبروں کی تعداد بارہ سو تک محدود ہے۔ سیکرٹری آدمی دھڑاتیں لے دیکر یہاں کی ممبری کے امیدوار ہوتے ہیں۔ سرسید کہتے تھے کہ منگلہ میں جبکہ میں ہاں موجود تھا تین ہزار سے زیادہ امیدواروں کا نام درج رہا تھا اور دس دس بارہ بارہ برس امیدداری پر گزار گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جو شخص اس کلب کا ممبر مقرر ہوتا ہے اُس کے دوست اُس کو مبارکباد کی چٹھیاں لکھتے ہیں اور اُس کو ایسا فخر ہوتا ہے کہ دیا فخر اکثر خطابوں کے ملنے پر بھی نہیں ہوتا۔

غرض کہ سرسید خاص قاعدہ سے جو نامواؤں مشہور بالکمال لوگوں کے لیے مقرر ہے دو دفعہ اتھنیم کلب کے آنریری ممبر مقرر ہوئے اور جب تک لندن میں ہے اُس کے ممبر ہے۔ اس کلب کی ممبری کی تحریک مسٹر اوڈنٹاس نے کی تھی جو سرسید کے منصفی کے زمانہ میں دلی کے راج تھے اور جنہوں نے اُن کو آثار اقصیٰ کے دوبارہ لکھنے اور ترمیم کرنے کی صلاح دی تھی۔

مگر یہ تمام اعزاز و امتیاز اور خاطر و مدارات جن کا ہندوستان سے چلتے وقت سرسید کو سامان لگانا بھی نہ تھا؛ یہ سب معنی اور غیر متوقع امور تھے۔ اُن کے اصلی مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد لکھنا

کے طریقہ تعلیم کو دیکھنا اور اُس پر غور کرنا تھا۔ چنانچہ انھوں نے اس غرض سے کیمبرج یونیورسٹی کو خود دیکھا اور بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر یونیورسٹی سے علاقہ لگتی تھی غور کی اور اُس کا تمام نقشہ ذہن نشین کر لیا۔ پھر ملک کی عام تعلیمی حالت کا اندازہ کیا، تعلیم نواں کو غور کی نگاہ سے دیکھا اور تعلیم کے مختلف طریقوں میں سے جو طریقہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کے مناسب سمجھا اُس کو نگاہ میں رکھا۔ اگرچہ انگریزی زبان کی نادانیت کی وجہ سے ضرورت کہ اُن کو ہر ایک بات کے سمجھنے اور دریافت کرنے میں سخت وقتیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ اور شاید اُن کو پوری واقفیت حاصل نہ ہو سکی ہو؛ مگر جو نتیجے اُن کی اس ادھوری واقفیت سے ہندوستان میں ظاہر ہوئے وہ بلکہ انکا عشر عشر آج تک اُن ہندوستانیوں کی پوری واقفیت سے بھی ظہور نہیں آیا جو ولایت سے علمی درجہ کی تعلیم پا کر آئے ہیں۔

انگلستان کے طریقہ تعلیم پر غور کرنے کے بعد سر سید نے لندن ہی میں ایک پیغلی انگریز میں شائع کیا جس میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم کے نقصانات تفصیل کے ساتھ ظاہر کیے گئے۔ تعلیم کے سوا یورپ کی عام شائستگی اور طرز تمدن اور حسن معاشرت اور ہر قسم کی ترقیات کی اسباب پیدا کر اُن کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے ملاحظہ کیے۔ اور جہاں تک ممکن تھا اپنی مملکات کو بہت دی یورپ کے طریق معاشرت کو دیکھا۔ وہاں کے اُمرا کے محل اور مکانات اور طرز ماند و بود پر نظر کی عجائب خانوں اور کتب خانوں میں علوم اور تحقیقات کے ذخیرے ملاحظہ کیے۔ انجینیئری کے عجائبات، جہازوں کی تیاری، توپوں کا ڈھلنا، سمندری تار کا بننا، انجینیئروں اور عالموں کی سوسائٹیاں، عام کاریگروں اور اہل حرفہ کے کام اور عموماً اہل انگلستان کے علمی ذوق شوق اور علمی ترقیات کو دیکھا۔ جس سرگرمی کے ساتھ اہل مذہب، مذہب کی حمایت کرتے ہیں اور باوجود اس کے نہایت بے تعصبی سے غیر مذہب والوں کے ساتھ پیش آتے ہیں اور جو اخلاق کو وہ پر دیویوں اور نہانوں کے ساتھ برتتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھا، اُنکے عیبوں سے قطع نظر کی اور اُن کی خوبیوں کو چُنا؛ اور یہ سب کچھ ایک تماشائی کی طرح سیر تماشے اور دل لگی کے در پر نہیں بلکہ ایک وطن دوست کی طرح دلسوزی، غیرت اور عبرت کی نگاہ سے دیکھا، اور انگلستان کی حالت کو اپنے ملک کی حالت سے مقابلہ کر کے اپنے درد دل کو بڑھایا اور اُس درد کو دوسروں کے دلوں میں درد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ وہ مولوی سید محمد علی خان کو ایک خط میں ولایت سے لکھتے ہیں ”میرے ایک معزز دوست نے ایک بہت بڑے جلسہ میں جہاں نہایت تکلف کی پوشاک پہنے کئی سو مرد اور بیٹیاں خوبصورت، خوش کلام اور قابلِ محبت تھیں۔ پوچھا کہ ”کو لندن بہشت ہے؟“ اور جو روں کا ہونا بیچ ہے یا نہیں؟ مگر ہر ایک قسمت میں دہی ملتا ہے۔ یہاں کا حال دیکھ دیکھ اپنے ملک اور قوم کی حماقت، بیجا تعصب، موجودہ تنزل اور آئندہ ذلت

کے خیال سے رنج و غم زیادہ بڑھ گیا اور کوئی تہہ پیر اپنے ہموطنوں کے ہوشیار کرنے کی نہیں معلوم ہوتی۔
 اُن کا ارادہ تھا کہ انگلستان اور ہندوستان کی حالت میں جو زمین و آسمان کا فرق ہو اُس کو اپنے سفر نامہ میں مفصل بیان کر کے اہل وطن کو خبردار کریں، مگر اہل وطن نے اُس کو برداشت نہ کیا؛ وہ اپنی پستی کی درد انگیز داستان نہ سُن سکے؛ اور اس لیے جو سلسلہ سرسید نے اپنے سفر کے حالات کا لکھنا شروع کیا تھا وہ منقطع ہو گیا۔ بارہمہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے سفر کے جتنے جتنے حالات لکھنے سے دست بردار نہیں ہوئے اور جب کبھی موقع ملا انہوں نے کوئی نہ کوئی بات اہل وطن کے کان میں ڈال دی۔

۱۵۔ اکتوبر ۱۸۷۸ء کو انہوں نے ایک لمبی تحریر سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجی جس میں چھ مہینے کے حالات مختصر طور پر بیان کیے تھے؛ اور یورپ کی ترقی اور اپنے ملک کے ادبار اور تنزل کی مثالیں پیش کر کے اہل وطن کو غیرت دلائی تھی جب اس تحریر کا نتیجہ بھی سوا اس کے کہ لوگ برا فرد ختم ہوں اور بڑا ہلاکیں۔ کچھ حاصل نہ ہوا تو ۲۲۔ مئی ۱۸۷۹ء کو ایک دوسری تحریر بعنوان ”عذر انظر لنگار سید احمد“ ہندوستان میں بھیجی۔ پھر ایک اور تحریر بعنوان ”عزمداشت سید احمد بخدت اہل وطن“ اخبار میں چھپنے کے لیے روانہ کی۔ ان تمام تحریروں کے دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس زمانہ میں سرسید کو اہل وطن کی بھلائی کا کس قدر خیال تھا۔ گو ان تحریروں سے قوم دہلی کے کان پر جو نہیں چلی؛ مگر حقیقت یہ سب تہئیں تھیں اُن کا رد و قبول کی جواز کا ہندوستان میں پہنچ کر سرسید کے ہاتھ سے ظہور میں آنے والی تھیں۔

ان سب باتوں کے سوا سرسید کا سب سے زیادہ ضروری اور اہم مقصد ولایت کے سفر سے ایک ایسی کتاب کا لکھنا اور انگریزی میں اُس کا ترجمہ کرنا تھا جس سے ہلاکت کی اہلیت عیسائی قوموں پر ظاہر ہو اور جو غلطیاں اکثر عیسائی مصنفوں نے اور خاص کر سر ولیم میور نے اپنی کتاب ”لائٹ اور ڈارک“ میں اسلام کی حقیقت اور بانی اسلام کے کیرکٹر ظاہر کرنے میں دانستہ یا نادانستہ ہی اُن کو رفع کیا جائے۔ سر ولیم میور کی کتاب کی نسبت اکثر انگریزوں کا یہ خیال تھا کہ اسلام کے متعلق جو ٹھیک اطلاعات سر ولیم نے اہل یورپ کو دی ہیں وہ پہلے کسی دوسرے ذریعہ سے اُن کو حاصل نہیں ہوئی تھیں۔ مگر حقیقت یہ کہ صرف عیسائیوں ہی کو اسلام اور بانی اسلام کی طرف سے گمراہ کرنے والی نہ تھی بلکہ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کو بھی اسلام کی طرف سے تنگ میں ڈالنے والی تھی۔ اس کتاب کے مضامین کی تفصیل ادب و دقت سرسید کو اُس کے کہنے اور چھپانے میں پیش آئیں اور جس جوش و دامن سے اُنھوں نے یہ کتاب لکھی اور جو مائیں انگریزوں نے اُس پر دیں۔ یہ سب امور اختصار کے ساتھ ہم دوسرے حصہ میں بیان کریں گے۔ یہاں صرف اتنا ذکر کرتے ہیں کہ ولایت میں سرسید

کتاب کی لاگت بڑھانے کے خوف سے صرف اپنی اُردو یادداشتوں کا خلاصہ انگریزی میں ترجمہ کر کے چھپوایا تھا مگر ہندوستان میں پہنچنے کے بہت بعد اُنہوں نے اُس کو اُردو میں بھی اپنی پوری یادداشتوں سے اُسر نو مرتب کر کے تصانیف احمدیہ کے ساتھ بڑی قطع پر ٹاپ میں چھپوایا جس میں ہر ایک مضنون بہت انگریزی کے زیادہ وسعت کے ساتھ بیان ہوا ہے مگر چونکہ اس کی جلدیں بہت ہی کم چھپوائی گئی تھیں اس لیے اُس کی زیادہ اشاعت نہیں ہو سکی لیکن ان کی وفات کے بعد ڈیوٹی شاپ کے ممبروں نے اُس کو اُسر نو چھپوایا جو پہلے کی نسبت بہت کم قیمت پر فروخت ہوتا ہے خطبات احمدیہ لکھنے کے سوا اُنہوں نے ولایت ہی میں ادبی اسلام کی بعض خدمتیں انجام دی ہیں جن کا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائیگا۔

پچھلے ہے کہ سرسید نے جس تحریر کے ذریعہ سے ولایت جانے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت چاہی تھی، جو کچھ اُس تحریر میں لکھا تھا۔ اس سے بہت زیادہ اپنے ارادوں کو پورا کر کے دکھایا۔ وہ لندن سے نہایت قیمتی اطلاعات لیکر ہندوستان میں آئے جسے اُنہوں نے ملک اور قوم کو بے انتہا فائدہ پہنچایا شمالی ہندوستان میں اُن سے پہلے ظاہر کسی ہندو یا مسلمان نے اپنی اولاد کو تعلیم کے لیے ولایت نہیں بھیجا تھا۔ غالباً سید محمود شمالی ہندوستان میں پہلے شخص ہیں جو ولایت سے برسرِ پا کا ڈپو مالیکر آئے محض اُنہیں کی ریس سے اس ملک کے ہندو مسلمانوں کو اپنی اولاد کے ولایت بھیجنے کا حوصلہ پیدا ہوا اور انہیں کی دیکھا دیکھی ولایت جانے والے ایسی طالب علموں کا ہندوستان سے انگلستان تک تانا باندھا گیا۔ جس زمانہ میں سرسید ولایت گئے ہیں انھیں دنوں میں سائنٹفک سوسائٹی اخبار علیگڑہ میں چھپا تھا کہ ”سید احمد خاں کے ولایت جانے سے ہندوستانوں کے واسطے ایک عمدہ مثال قابلِ تقلید قائم ہو گئی ہے چنانچہ کلکتہ کے ایک نوجوان مسلمان سید امیر علی (جو اب آنریبل سید امیر علی سی۔ اس۔ آئی۔ بیرسٹریٹ لا اور جج ہائی کورٹ کلکتہ ہیں) لندن روانہ ہوئے ہیں اور بہت سے ولایت جانے کو تیار ہوئے ہیں“ سید امیر علی نے صرف ولایت کا سفر کرنے ہی میں سرسید کی تقلید نہیں کی بلکہ اسلام کی خدمت کرنے میں اور اُس کی خوبیاں یورپین قوموں پر ظاہر کرنے میں بھی اُنہوں نے سرسید کا پورا پورا اتباع کیا ہے۔ اُنکی دوبارہ وقت کتابیں ”لائف آف سید امیر علی“ اور ”سیرتِ اہل اسلام“ جو انگریزی میں شائع ہو چکی ہیں اس دعوے کی شاہد ہیں۔

نواب محسن الملک اپنی ایک تحریر میں آنریبل حاجی اسماعیل خاں کو لکھتے ہیں کہ ”سید امیر علی نے ولایت گئے؛ مگر اس مطلب سے کہ اپنی آنجو سے اُس قوم کو جو اس وقت تمام اُردو زمین پر شرف رکھتی ہے انھیں کے گردوں میں اور انھیں کے ملک میں بھیجیں، اور جو کچھ وہاں دیکھا ہے وہیں لکرا اپنی قوم میں پھیلان۔ لوگ ولایت میں جا کر ناشائستہ، تھیلہ، پاک، مسودہ اور عمارات کی سیر کرتے ہیں، اور یہ حامی دین اسلام کتب خانوں میں بیٹھا ہوا خطبات پڑھتا

کی تصنیف میں منہمک تھا، اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے انتظام پر غور کر رہا تھا۔ اس شخص کا ولایت جانا قوم کے واسطے تھا، رہنا قوم کے واسطے، اور وہ اس آنا قوم کے واسطے۔“

الغرض سرسید ایک سال اور بارہ مہینے لندن میں قیام کرنے کے بعد ۴- ستمبر ۱۸۶۹ء کو منع سید عابد مرجم کے لندن سے ہندوستان کو روانہ ہوئے۔ اُن کی روانگی کے بعد ایک لمبا مضمون ہندوستان کے ایک مسلمان عقیم لکھنؤ سید عبداللہ نام نے اخبار ہوم ورڈ میل مورخہ ۲۶- ستمبر ۱۸۶۹ء میں سرسید کی نسبت چھپوایا تھا جو سوائس اخبار مورخہ ۱۱- نومبر ۱۸۶۹ء میں بھی نقل کیا گیا تھا۔ اس مضمون میں سے چند فقرے مختلف مقامات سے یہاں لکھے جاتے ہیں ”جن انگریزوں سے یہاں (یعنی انگلستان میں) اُن کی ملاقات ہوئی اُن پر اُن کی عام لیاقت کا اور اس بات کا کہ جن شخصوں نے اُن کو ہندوستان کی بابت گفتگو کی اُن سب کو ہر ایک امر سے بخوبی آگاہ کر دیا، بہت عمدہ اثر ہوا۔ یہاں کے بہت سے مدبران سلطنت کی رائے ہے کہ ”اگر ہم ایسے لائق اور واقف کار ہندوستانی مسلمان سے جیسے کہ سید احمد خاں ہیں، نہ ملے تو ہندوستانیوں کی لیاقت کی نعمت ہماری رائے ہمیشہ ضعیف اور بزدلی (پور) ہوتی۔ اس مضمون کے لکھنے سے میری یہ غرض ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہندوستانی ترقی یافتہ اور متدب ہوتا ہے اُس کی اہل یورپ کسی بڑی قدر و منزلت کرتے ہیں سید احمد خاں کی بدلت اس بات کا ثبوت حاصل ہونے سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہندوستان کے ایک شریف آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہوتی ہے اور اعلیٰ درجہ کے انگریز اُس سے بڑی محبت اور تواضع و تکریم سے پیش آتے ہیں۔“

پانچواں باب سید عالم سے شہادت تک

ولایت سے واپس آنا۔ تہذیب و اخلاق جاری کرنا۔ کمیٹی خواتنگار ترقی تعلیم مسلمانان - کمپنی ٹیٹو البصاعتہ۔ ڈاکٹر منہر کی کتاب پر ریویو۔ ابتدائی مدرسہ علیگڑھ میں قائم کرنا۔ کالج فوڈ لین سٹون۔ چندہ وصول کرنے کی تدبیریں۔ عمارات کالج۔ کالج کلاس کا قائم ہونا تلف القرآن۔

۲۔ اکتوبر ۱۸۵۷ء کو سر سید مع سید حامد مرحوم کے ولایت سے بمبئی پہنچے اور اسی جہیز میں بنارس پہنچے۔ اپنے عہدہ کا چارج لیا۔ یہاں آتے ہی انہوں نے اُس بڑے کام کی بنیاد ڈالنی شروع کی جس کے لیے درحقیقت ولایت کا سفر اختیار کیا تھا۔ مسلمانوں کی تعلیم کا منصوبہ جو انہوں نے ولایت جانے سے بہت پہلے باندھا تھا اُس کے پورا کرنے میں ظاہر اُنکو دو سخت فراہمیں نظر آتی تھیں۔ اول مسلمانوں کے مذہبی ادھام، انگریزی تعلیم سے اُن کی نفرت، اور ایجوکیشن کے مفہوم سے ناواقفیت۔ اس فراہم کے دور کرنے کے لیے انہوں نے ولایت پہنچے ہی چھڑ بھار شروع کر دی تھی۔ سفر کے حالات اور متعدد آرٹیکل جو انہوں نے لندن سے لکھ کر بھیجے اور سائنٹی اخبار میں شائع ہوئے اُن میں طرح طرح سے مسلمانوں کو غیرت دلائی تھی اور بجا اُن کے تنزل پر افسوس ظاہر کیا تھا اور انگریزی تعلیم کی ضرورت بیان کی تھی۔ لیکن ان تحریروں کا اثر مسلمانوں پر کچھ نہیں ہوا۔ دوسری فراہم اُن کو یہ معلوم ہوتی تھی کہ اُنکا ارادہ جیسا کہ آگے مفصل بیان کیا جائیگا فی الواقع ہندوستان میں پہنچا ایک محض یونیورسٹی قائم کرنے کا تھا؛ کیونکہ ہندوستان کی موجودہ یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم سے ہندوستانوں میں حقیقی لیاقت پیدا ہونے کی اُن کو ہرگز امید نہ تھی۔ اس لیے ضرورت تھا کہ گورنمنٹ کے طریقہ تعلیم کو مسلمانوں کے لیے ناکافی اور ہندوستان کے ایجوکیشنل سسٹم کو غیر مفید قرار دیا جائے۔ چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے ولایت میں ایک سیمپلٹ انگریزی زبان میں شائع کیا تھا جس کا عنوان "ہندوستان کے موجودہ نظام تعلیمی پر اعتراضات" تھا مگر چونکہ اُس میں سر سید نے اپنی ذاتی رائے لکھی تھی اس لیے اُس سے بھی کسی نتیجہ کے پیدا ہونے کی امید نہ تھی۔ ان دونوں کاموں کے دور کرنے کے لیے انہوں نے ہندوستان میں پہنچے دو بڑے بڑے کام ایک ساتھ شروع کیے۔

اول مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح اور ان کو ترقی کی طرف مائل کرنے کے لیے جو تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ انہوں نے اس پرچہ کے نکلنے کا ارادہ ولایت ہی میں کر لیا تھا جو تہذیب الاخلاق کی پیشانی پر جو اسکا نام اور بل جیتی تھی اُس کا ٹائپ وہ لندن ہی سے بنوا کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ الغرض سرسید اور ان کے دوستوں کی ایک کمیٹی قائم ہوئی جس کے ہر ایک ممبر سے تہذیب الاخلاق کے اخراجات کے لیے ساٹھ روپیہ سالانہ اور عام خریداروں سے ساڑھے چار روپیہ سالانہ لینا قرار پایا۔ یکم شوال ۱۲۸۶ ہجری مطابق ۲۴ دسمبر ۱۸۶۸ء کو اُس کا اول نمبر شائع ہوا، اور پہلی بار شوال ۱۲۸۷ ہجری رمضان ۱۲۹۱ء یعنی پوسے چھ برس تک برابر نکلتا رہا اور ہمیشہ اُس کے ایڈیٹر اور مندرجہ دوسرے سید رہے چونکہ یہ پرچہ کوئی تجارتی اخبار نہ تھا بلکہ محض قوم کی بھلائی کے لیے جاری کیا گیا تھا، اس لیے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ اسی کی ترقی میں صرف کیجاتی تھی۔ اُس کی اخیر غلہ دہ میں ہر نمبر کی پیشانی پر بطور ماٹو کے یہ عربی فقرہ لکھا جاتا تھا: **محب القوم من لایمان فی وسیع فی اعزاز قومہ انما سیح فی اعزاز دینہ**۔

تہذیب الاخلاق ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقریباً ویسا ہی پرچہ تھا جیسے اسٹیل اور اڈین نے دو میگزین یعنی ٹیلیگراف اور ایکٹیوٹ نوٹ بہ نوبت لندن میں نکالے تھے اور ۱۸۴۷ء سے ۱۸۵۱ء تک جاری رہے ان دونوں پرچوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اُنے انگریزوں کے اخلاق، عادات، رسم و رواج، اور قومی خیالات پر بہت بڑا اثر ہوا تھا۔ اگرچہ اُس وقت انگلستان کی حالت کیا باعتبار اخلاق و معاشرت کے اور کیا باعتبار عقلی ترقیات کے ابھل کی حالت سے کچھ نسبت نہ رکھتی تھی مگر مذہبی خیالات اُس عام رفتار میں گئی بدولت۔ جو لوہر اور کارلوں نے کی بہت کچھ اصلاح پا چکے تھے اس لیے ان دونوں پرچوں میں مذہبی ٹیڑھ جھاڑ بہت کم ہوتی تھی اور اسی وجہ سے وہاں ان پرچوں کی کچھ مخالفت نہیں ہوئی۔ لیکن تہذیب الاخلاق کا حال ایسا نہ تھا؛ اُس میں مذہبی بحث کرنی لازم آ پڑی تھی۔ کیونکہ جو باتیں مسلمانوں کی دینی ترقی کی مانع تھیں وہ زیادہ تر مذہبی خیالات پر مبنی تھیں۔ اگرچہ اس پرچہ میں مضمون لکھنے والے بہت سے لوگ تھے مگر سب سے زیادہ سرگرم خود سرسید، پھر مولوی سید ممدی علی خاں، اور پھر مولوی جبرائیل علی تھے۔ سرسید مذہب کے سوا اخلاق و معاشرت و تمدن پر بھی اکثر مضامین لکھتے تھے مگر پچھلے دونوں شخص زیادہ تر مذہب لکھنے والے تھے۔ اس پرچہ کے دہائی تین نمبر لکھنے پائے تھے کہ چاروں طرف سے اُس کی مخالفت ہونی شروع ہوئی اور ساتھ ہی اُس مدرسہ سے بھی جس کو سرسید قائم کرنا چاہتے تھے عموماً سونہل پیدا ہونے لگا۔ بہت سے اخباروں میں مخالفانہ مضمون چھپنے لگے؛ اور چند پرچے جن میں سے کانپور کا نورالافاق اور نورانوار زیادہ مشہور تھا۔ تہذیب الاخلاق کے ٹوڑ پڑ جاری کیے گئے۔ رسالہ اشاعت السنۃ جو خاص اہل تشیع

کی تائید کے لیے جاری ہوا تھا اُس میں بھی تہذیب الاخلاق کے برصاوت مضمون نکلنے لگے؛ اور سرسید کی تفسیر کے فتوے باجبالگے جانے لگے؛ یہاں تک کہ اُن کے ساتھ اُن کے دوست اور اعوان و انصار بھی بخیر یا بکسر ٹھان کھلانے لگے۔

با اینہما تہذیب الاخلاق کے جاری ہونے سے رفتہ رفتہ ایک معتد بہ گروہ مسلمانوں میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جو اس پرچہ کا دلپاہی دلدادہ تھا جیسے اہل انگلستان میلاد اور اسپیکٹیر کے دلدادہ تھے، وہ اُس کے مضامین پر وجد کرتے تھے؛ اور تاریخ معین پر اُس کے انظار میں ہم جن جہتیں بہتے تھے اور اُس کے مخالفوں کو تعجب سے دیکھتے تھے۔ جو نتائج اس پرچہ سے مسلمانوں کے حق میں پیدا ہوئے اُن کو دوسرے حصہ میں بیان کیا جا چکا۔ یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ اگر سرسید یہ پرچہ جاری نہ کرتے اور مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کا خیال چھوڑ دیتے بلکہ صرف اُن کی تعلیم کا انتظام کرتے تو ظاہر اُن کی مخالفت کم ہوتی بلکہ شاید نہ ہوتی، مگر اُس کے ساتھ ہی اعانت اور مدد بھی کم ہوتی؛ اور جو تحریک چند سال میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی اُس کا صدیوں تک کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔

اس پرچہ کی تمام تر کوشش اس بات میں تھی کہ جو خیالات مسلمانوں کی ترقی اور تمدن کے مذہبی مانع سمجھے جاتے ہیں اور درحقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے اُن کو جہالت کا ہو سکے رفع کیا جائے اور اسلام پر جو عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ ترقی اور تمدن کا دشمن ہے۔ اس غلطی کا اہل فتنہ ظاہر کیا جائے اس کے سوا یورپ کی سولیزیشن کے اصول و فروع سے اور اُن اسباب سے جو یورپ کی ترقی کے باعث ہوئے ہیں قوم کو آگاہ کیا جائے۔ یہود اور مضر رسموں سے اُن کو نفرت دلای جائے۔ اخلاق و عادات میں جو بسبب قومی تنزل کے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ علوم قدیمہ کی غفلت جو لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ مٹی ہوئی ہے جہالت کا اس غلطی کو ظاہر کیا جائے۔ علوم جدیدہ جن سے نفرت کی جاتی تھی اصلی اور واقعی خوبیاں اور جو بدیہی نتائج دُنیا میں اُن سے پیدا ہوئے ہیں جنکے جائیں اور بجائے نفرت کے اُنکے طرف رغبت دلای جائے۔ اسلام میں مخالفوں نے جو باتیں تار پچی اور علمی تحقیقات کے خلاف بیان کی ہیں اُن کو تاریخ اور علم کے ساتھ منطبق کیا جائے یا اسلام کا ہن اُن سے یا کثابت کیا جائے مسلمانوں کے دلوں میں اُن کے اکابر و اسلاف کی غفلت کا خیال پیدا کیا جائے؛ اُنکی قدیم علمی اور علمی ترقیات اُن کو یاد دلانی جائیں اور اس طرح قوم کے مردہ دلوں کو از سر نو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے۔

ان تمام اغراض و مقاصد کے پورا کرنے کے لیے سرسید اور اُن کے دوستوں نے سرف اپنی رلے اور اہتمام سے کام نہیں لیا بلکہ جو کچھ مذہب کے متعلق گماہ زیادہ تر قوم کے محققین کی تعنیفات سے استناد کر کے

اول مسلمانوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح اور ان کو ترقی کی طرف مائل کرنے کے لیے جو تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ انہوں نے اس پرچہ کے نکالنے کا ارادہ ولایت ہی میں کر لیا تھا چونکہ تہذیب الاخلاق کی پیشانی پر جو اسکا نام اور پہل جھیتی تھی اُس کا ٹائپ وہ لندن ہی سے بنوا کر اپنے ساتھ لائے تھے۔ الغرض سرسید اور ان کے دوستوں کی ایسا کمیٹی قائم ہوئی جس کے ہر ایک ممبر سے تہذیب الاخلاق کے اخراجات کے لیے ساٹھ روپیہ سالانہ اور عام خریداروں سے ساڑھے چار روپیہ سالانہ لینا قرار پایا۔ یکم شوال ۱۲۸۷ ہجری مطابق ۲۴ ستمبر ۱۸۷۵ء کو اُس کا اول نمبر شائع ہوا اور پہلی بار شوال ۱۲۸۷ ہجری کے رمضان ۱۲۸۷ یعنی پورے چھ برس تک برابر نکلتا رہا اور ہمیشہ اُس کے ایڈیٹر اور منبر خود سرسید رہے چونکہ یہ پرچہ کوئی تجارتی اخبار نہ تھا بلکہ محض قوم کی بھلائی کے لیے جاری کیا گیا تھا اس لیے جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ اُسی کی ترقی میں صرف کیجاتی تھی۔ اُس کی اخیر جلدوں میں ہر نمبر کی پیشانی پر بطور ماثو کے یہ عربی فقرہ لکھا جاتا تھا محب القوم من الایمان فمن یسع فی اعزاذ قومہ انما یسع فی اعزاذ دینہ۔“

تہذیب الاخلاق ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے تقریباً ویسا ہی پرچہ تھا جیسے اسٹیل اور اڈامین نے دو میگزین یعنی ٹیلر اور ایکٹیوٹ نوٹ بہ نوبت لندن میں نکالے تھے اور سوائس کے سوائس ایک ہیک جاری ہے ان دونوں پرچوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ اُنے انگریزوں کے اخلاق، عادات، رسم و رواج، اور قومی خیالات پر بہت بڑا اثر ہوا تھا۔ اگرچہ اُس وقت انگلستان کی حالت کیا باعتبار اخلاق و معاشرت کے اور کیا باعتبار عقلی ترقیات کے آجکل کی حالت سے کچھ نسبت نہ رکھتی تھی مگر مذہبی خیالات اُس عام رفتار میں کی بدولت۔ جو لوہر اور کالوں نے کی۔ بہت کچھ اصلاح یا بچکے تھے اس لیے ان دونوں پرچوں میں مذہبی گھڑ چھاڑ بہت کم ہوتی تھی اور اسی وجہ سے وہاں ان پرچوں کی کچھ مخالفت نہیں ہوئی۔ لیکن تہذیب الاخلاق کا حال ایسا نہ تھا؛ اُس میں مذہبی بحث کرنی لازم آتی تھی۔ کیونکہ جو باتیں مسلمانوں کی دنیوی ترقی کی مانع تھیں وہ زیادہ تر مذہبی خیالات پر مبنی تھیں۔ اگرچہ اس پرچہ میں مضمون لکھنے والے بہت سے لوگ تھے مگر سب سے زیادہ سرگرم خود سرسید، پھر مولوی سید محمد علی خاں، اور پھر مولوی جبرائیل علی تھے۔ سرسید مذہب کے سوا اخلاق و معاشرت و تمدن پر بھی اکثر مضامین لکھتے تھے مگر پچھلے دنوں شخص زیادہ تر مذہب لکھنے والے تھے۔ اس پرچہ کے دہائی تین نمبر لکھنے پائے تھے کہ چاروں طرف سے اُس کی مخالفت ہونی شروع ہوئی اور ساتھ ہی اُس مدرسہ سے بھی جس کو سرسید قائم کرنا چاہتے تھے عموماً سوسن ملین پیدا ہونے لگا۔ بہت سے اخباروں میں مخالفانہ مضمون چھپنے لگے؛ اور چند پرچے جن میں سے کانپور کا نورالافاق اور نورالانوار زیادہ مشہور تھا۔ تہذیب الاخلاق کے توڑ پر جاری کیے گئے۔ رسالہ اشاعت السنۃ جو خاص اہل حق

کی تائید کے لیے جاری ہوا تھا اُس میں بھی تہذیب الاخلاق کے برخلاف مضمون نکلنے لگے؛ اور سرسید کی تفسیر کے فتوے جا بجا لکھے جانے لگے؛ یہاں تک کہ اُن کے ساتھ اُن کے دوست اور اعوان و انصار بھی نیچری بلکہ کمرستان کھلانے لگے۔

با اینہم تہذیب الاخلاق کے جاری ہونے سے رفتہ رفتہ ایک معتبر گروہ مسلمانوں میں ایسا بھی پیدا ہو گیا جو اس پرچہ کا دلدادہ تھا جیسے اہل انگلستان میلہ اور اسپیکٹیر کے دلدادہ تھے۔ وہ اُس کے مضامین پر وجد کرتے تھے؛ اور تاریخ معین پر اُس کے انتظار میں ہم جن چشم بہتے تھے اور اُس کے مخالفوں کو تعجب سے دیکھتے تھے۔ جو نتائج اس پرچہ سے مسلمانوں کے حق میں پیدا ہوئے اُن کو دوسرے حصہ میں بیان کیا جائیگا۔ یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ اگر سرسید یہ پرچہ جاری نہ کرتے اور مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کا خیال چھوڑ دیتے بلکہ صرف اُن کی تعلیم کا انتظام کرتے تو ظاہر اُن کی مخالفت کم ہوتی بلکہ شاید نہ ہوتی، مگر اُس کے ساتھ ہی اعانت اور مدد بھی کم ہوتی؛ اور جو تحریک چند سال میں مسلمانوں میں پیدا ہو گئی اُس کا صدیوں تک کہیں نام و نشان نہ ہوتا۔

اس پرچہ کی تمام تر کوشش اس بات میں تھی کہ جو خیالات مسلمانوں کی ترقی اور تمدن کے مذہبی مانع سمجھے جاتے ہیں اور درحقیقت مذہب سے کچھ علاقہ نہیں رکھتے اُن کو جہانگیر ہو سکے رفع کیا جائے اور اسلام پر جو عیسائیوں کا یہ اعتراض ہے کہ وہ ترقی اور تمدن کا دشمن ہے۔ اس غلطی کا اس منشا ظاہر کیا جائے اس کے سوا اور وہ کی سولیزیشن کے اصول و فروع سے اور اُن اسباب سے جو بدورپ کی ترقی کے باعث ہوئے ہیں قوم کو آگاہ کیا جائے۔ یہودہ اور مضر رسموں سے اُن کو نفرت دلانی جائے۔ اخلاق و عادات میں جو بسبب قومی تنزل کے خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ علوم قدیمہ کی عظمت جو لوگوں کے دلوں میں حد سے زیادہ مبہمی ہوئی ہے جہاں تک اُسیں غلطی ہو اُس کو ظاہر کیا جائے۔ علوم جدیدہ جن سے نفرت کی جاتی ہے ان کی اصلی اور واقعی خوبیاں اور جو بدیہی نتائج دُنیا میں اُن سے پیدا ہوئے ہیں جنکے جائیں اور بجائے نفرت کے اُنکی طرف رغبت دلانی جائے۔ اسلام میں مخالفوں نے جو باتیں تاریخی اور علمی تحقیقات کے خلاف بیان کی ہیں اُن کو تاریخ اور علم کے ساتھ منطبق کیا جائے یا اسلام کا دہن اُنے یا کثابت کیا جائے مسلمانوں کے دلوں میں اُن کے اکابر و اسلاف کی عظمت کا خیال پیدا کیا جائے؛ اُنکی قدیم علم اور علمی ترقیات اُن کو یاد دلانی جائیں اور اس طرح قوم کے مردہ دلوں کو از سر نو زندہ کرنے میں کوشش کی جائے۔

ان تمام اغراض و مقاصد کے پورا کرنے کے لیے سرسید اور اُن کے دوستوں نے صرف اپنی رلے اولیٰ تھاہ ہی سے کام نہیں لیا بلکہ جو کچھ مذہب کے متعلق لکھا وہ زیادہ تر قوم کے محققین کی تصنیفات سے استناد کر کے

تکداری اور اخلاق و سعادت و ترقی و تمدن کے متعلق یورپ کے مصنفین کے خیالات بھی جہاں تک ممکنہ
اپنی زبان میں بیان کیے۔

چونکہ یہ پروجہ اسلام کو ایک ایسی صورت میں ظاہر کرتا تھا جو مسلمانوں کے عام خیالات کے برخلاف تھی
اور ان کے کان میں وہ صدائیں پہنچاتا تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھیں، اس لیے اول اول لوگ
اُس سے بہت بڑھے، مگر رفتہ رفتہ مسلمانوں کے محدود دائرہ میں اسکا اثر پھیل گیا۔ ان پڑھ مسلمان جن کی تعداد
ہمیشہ ایک گری ہوئی قوم میں پڑے لکھوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ قویہ بھی نہیں جانتے تھے کہ تہذیب
الاخلاق کس جانور کا نام ہے۔ مولویوں اور واعظوں پر بھی اُس کا منتر نہیں چل سکتا تھا کیونکہ وہ اُس کو نہ صرف
مذہب کے حق میں بلکہ شاید اپنے حق میں بھی مضرت مانتے تھے۔ امراناک اسکی رسانی ہوئی سخت دشوار تھی کیونکہ انکو
مسلمانوں کے تنزل کا یقین دلانا ایسا ہی مشکل تھا جیسا مرغابی کو طوفان سے خوف دلانا۔ اسی لیے تہذیب
الاخلاق کا اثر صرف متوسط درجہ کے لوگوں میں محدود رہا جو نہ محض جاہل تھے اور نہ جامع علوم عقلیہ و نقلیہ
اور مقدور کے لحاظ سے نہ نہایت پست حالت میں تھے اور نہ اعلیٰ درجہ میں۔ پھر خاصکر دینی اور لکھنؤ اور اُن کے
نواح میں جہاں مسلمانوں کی قدیم شان و شوکت کے کچھ دھندلے نشان باقی تھے اُس کا اثر بہت کم ہوا۔ باوجود اسکے
چونکہ اس کی آواز زمانہ کی گونج کے موافق تھی اُس نے توقع سے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی۔

زیادہ تر اُس کے مقبول ہونے کا سبب یہ تھا کہ اُس کے مضامین کا جزو اعظم سرسید کی دلنشین تحریریں
اور سید ہمدی علیخان کے دلکش اُتر چلے تھے۔ سرسید کی تحریر کی نسبت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اُس کے دیکھنے کو
بعد آدمی اپنے عقیدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ سید ہمدی علیخان کی تحریروں پر بھی لوگ سر ہنستے تھے۔ اس لیے
سوا اُس میں ہر ایک بات نرمی اور سنجیدگی سے برخلاف اُس قدیم دلائل و اُطرار طبقہ کے جو مسلمانوں کے مناظرات
و مجادلات میں جاری تھا۔ بیان کی جاتی تھی۔ کسی شخص کی طرف روئے سخن بہت کم ہوتا تھا؛ بلکہ ہمیشہ قوم کی
عام حالت پر بطور دسوزی سے کہ نہ بطور ملین و تعریف کے گفتگو کی جاتی تھی۔ اُس میں خلاف بھی ہوتی تھی؛ مگر
نہ ایسی کہ کسی کو ناگوار لگے۔ اُس میں مخالفوں کے اعتراضات کے جواب نہایت سخت ضرورت کے سوا
کبھی نہ دیئے جاتے تھے اور ایسے مناظرہ کے بے فزہ رد و بدل اور جواب اور رد جواب و کد جواب و جد جواب
کے ناگوار تسلسل سے وہ بالکل پاک تھا کیونکہ اُس کے جاری کرنے سے صرف یہ مقصود تھا کہ جوابات سچ
معلوم ہو وہ لوگوں کے کان میں ڈال دی جائے نہ یہ کہ اُن سے زبردستی منوائی جائے۔

تہذیب الاخلاق میں عام خبریں درج نہیں ہوتی تھیں مگر مدرستہ العلوم کے متعلق کئی خزانہ ابھرتا
کی رودادیں اور تمام حالات اُس میں کئی برس تک برابری چھپتی رہیں۔ اس لیے مدرستہ العلوم کو اُس سے

بست تقویت پہنچی۔ ادھر تو اُس کے مضامین لوگوں کے خیالات میں انقلاب پیدا کر رہے تھے اور ادھر خندہ کی روز افزوں ترقی، باینان کالج کی سرگرمی، اور سرسید کی کوششوں کے عملی نتائج اُس کے ذریعہ سے دریا ہوتے تھے اور اس لیے روز بروز مرتبہ العلوم کی عظمت کا خیال لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتا جاتا تھا۔

(۱۲۷) میں جب سرسید نیشنل پبلک لکچر گھر میں آگے تو ان کو ہم تن مدرسہ کی تکمیل، اُس کی عمارتیں تیار کرنے، اور ہر طرح سے کالج کی زمین کو آباد و سرسبز کرنے کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اس کے سوا اُنکے وہ دوست جو تہذیب الاخلاق کے سرگرم معاون تھے وہ زیادہ اہم کاموں میں مصروف ہو گئے۔ نیز تہذیب الاخلاق اپنا کام بہت کچھ کر چکا تھا اور مسلمانوں میں جس قدر کہ اُبال آنے کی قابلیت تھی اُس قدر ان میں اُبال پیدا کر چکا تھا۔ ان تمام وجوہات سے اُس کو بند کرنا پڑا اور یکم رمضان ۱۲۹۳ء کے پیر پر اُس کا خاتمہ ہو گیا۔ چھ برس کے عرصہ میں ۲۲۶ مضمون تہذیب الاخلاق میں چھپے جن میں سے چھوٹے بڑے ۱۱۲ مضمون صرف سرسید کے لکھے ہوئے ہیں اور باقی اور لوگوں کے۔

جن لوگوں کو تہذیب الاخلاق کا چمکا لگ گیا تا ان کو اس کا بند ہونا شاق گذرنا اور ان کی طرف سے برابر تحریکیں ہوتی رہیں کہ اُس کو پھر جاری کیا جائے۔ آخر جمادی الاولیٰ ۱۲۹۴ء میں دوسری بار جاری کیا گیا جو دوسرے پانچ جیسے جاری رہ کر بند ہو گیا۔ اس دفعہ چونکہ سرسید کی توجہ زیادہ تفسیر لکھنے کی طرف مصروف رہی اور ان کے سرگرم معاونوں کو اُس میں مدد دینے کی فرصت یا موقع نہ تھا اس لیے اُس میں پہلے کی نسبت عمدہ مضامین کم نکلے۔ ابکی بار کل ۶۴ مضمون چھپے جن کے لکھنے والے مختلف آٹھ شخص تھے۔ ان میں جلد ۲ مضمون سرسید کے اور باقی اُن لوگوں کے تھے شوال ۱۳۰۲ء ہجری میں سرسید نے نواب علی ملک کی تحریک سے اُس کو پھر جاری کیا مگر اس دفعہ اُس کا دار و مدار بالکل سرسید کی ذات پر رہا اور لوگوں نے اُس میں بہت کم مدد دی آخر تین برس جاری رہ کر بند ہو گیا۔

تہذیب الاخلاق ہی کے ساتھ سرسید نے دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی ترقی تعلیم پر غور کرنے کے لیے انہوں نے بنارس ہی میں ایک دوسری کمیٹی قائم کی۔ وہ لندن ہی سے ایک اشتہار تہذیب ترقی تعلیم مسلمانان کی نسبت اُردو اور انگریزی میں چھپوا کر اپنے آنے سے پہلے مولوی سید محمد علی خاں کے پاس جو اُس زمانہ میں مرزا پور میں تھیں لارہ تھے اشاعت کی غرض سے بھیج چکے تھے۔ مگر انہوں نے اُسکی تمام کاپیاں ایک صندوق میں ڈال دیں اور معمولی اشتہاروں کی طرح اُس کی اشاعت کو محض بے سود خیال کیا جب سرسید ولایت سے واپس آئے اور مولوی صاحب سے ملے تو انہوں نے تمام اشتہار سرسید کے سامنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر ہر شخص سید احمد خاں نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے۔ اب سرسید

سید محمد علی خاں
مرزا پور
۱۳۰۲ھ

نے خود اس کام کو شروع کیا۔ وہی اشتہار جس کا عنوان یہ تھا ”اتحادِ بخدمتِ اہل اسلام و حکام ہند و باب ترقی تعلیم مسلمانان ہندوستان“ جہاں جہاں مناسب سمجھا، بیجا اور اخبار کے ذریعہ سے بھی اُس کو شائع کیا اور خلاصہ الناس کا یہ تھا کہ ”انگریزی حکومت سے جو تعلیم کے فائدے لوگ عام طور پر اٹھا رہے ہیں اور مسلمان نے مستفید نہیں ہوتے، اس کے سبب دریافت کرنے کی طرف خود مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے کیونکہ جو سبب اور لوگوں نے اب تک بیان کئے ہیں انہر کا فی ہر وہ نہیں ہو سکتا، اور بالیقین نہیں کہا جاسکتا کہ حقیقت وہی اصلی سبب ہیں۔ نیز یہ کہ اس بیماری کی اصل دریافت کرنی کو فٹ کو بھی ضرور ہے۔ پس مناسب ہو کہ ایک انعامی اشتہار جاری کیا جائے اور مسلمانوں کو اس مسئلہ پر مہم بن گئے کی ترغیب دی جائے اور اس کام کے لیے مسلمانوں اور انگریزوں سے چند جمع کیا جائے جب چند بقدر ضرورت جمع ہو جائے اس وقت چند دہندگان میں سے ممبر منتخب کر کے ایک کمیٹی خواستہ کار ترقی تعلیم مسلمانان ہند کی جائے۔“

اس چندہ میں سب سے پہلے سر سید نے ایک رقم اپنی طرف سے پیش کی اور با اتفاق مولوی محمد علی علیخان کے چند جمع کرنا شروع کیا۔ دسمبر ۱۸۸۵ء میں یہ اشتہار جاری ہوا تھا اُسی ہفتے میں ایکڑا راکھو دو روپیہ جمع ہو گیا اور اس کے بعد رفتہ رفتہ جمع ہوتا رہا۔ نواب کلب علیخان مرحوم رئیس رامپور کنور وزیر علیخان مرحوم رئیس پٹوہ ضلع باندہ شہر اور سر سید رحیم پور لغٹ شاگرد شمال مغرب نے اس کام کی طرف خاص توجہ ظاہر کی تھی۔ الغرض ۲۰- دسمبر کو مقام بنارس میں کمیٹی خواستہ کار ترقی تعلیم مسلمانان ہندوستان ”منفق ہو گئی جس کے سرکاری سرسید قرار پائے۔ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ جہاں تک ہو سکے اس بات کے دریافت کرنے میں کوشش کرے کہہ کاری کا بھول اور اسکولوں میں مسلمان طالب علم کس لیے کم پڑھتے ہیں، علوم قدیمہ اُن میں کیوں گھٹ گئے اور علوم جدیدہ کیوں نہیں رواج پاتے۔ اور جب یہ تمام موانع ٹھیک ٹھیک دریافت ہو جائیں تو اُنکے رفع کرنے کی تدبیریں دریافت کرے اور اُن تدبیروں پر عمل درآمد کرنے میں کوشش کرے۔ نواب محسن الملک کا بیان ہے کہ ”جس تاریخ کمیٹی مذکور کے انعقاد کے لیے جلسہ قرار پایا تھا اُس سے ایک روز پہلے میں بنارس میں پہنچ گیا تھا۔ رات کو سرسید نے میر اپنا گھر بھی اپنے ہی کمرے میں بکھوایا تھا۔ گیارہ بارہ بجے تک مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ دو بجے کے قریب جو آٹھ گھنٹے میں نے سرسید کو اُنکے بنگلے پر پہنچایا۔ میں اُنکے بیچنے کو کمرے سے باہر نکلا۔ دیکھا کیا ہوں کہ برآمدے میں ٹہل رہے ہیں اور اندر و قطار روتے جاتے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا خدا نخواستہ کہیں سے کوئی افسوس ناک خبر آئی ہے؟ یہ سن کر اور زیادہ رونے لگے اور کہا کہ ”اس سے زیادہ اور کم مصیبت ہو سکتی ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور بگڑتے جاتے ہیں اور کوئی صورت اُن کی بھلائی کی نظر نہیں آتی۔ پھر آپ ہی کہنے لگے کہ جو جلسہ کُل ہونے والا ہے مجھے امید نہیں کہ اُس سے کوئی عمدہ نتیجہ پیدا ہو۔ سامی تا اسی آدمیڑ بن میں گزری ہے کہ دیکھنے کُل کے جلسہ کا کیا انجام ہوتا ہے اور کسی کے کان پر جوں مٹی پڑی نہیں“ نواب محسن الملک

کہتے ہیں کہ سرسید کی یہ حالت دیکھ کر جو کیفیت میرے دل پر گزری اُس کو بیان نہیں کر سکتا اور جو غفلت اس شخص کی اس دن سے میرے دل میں بٹھی ہوئی ہے اُن کو میں ہی خوب جانتا ہوں۔

اُسی تاریخ انعامی اشتہار جس میں تین انعام پانچواں تین سو اور پڑھ سو روپیہ کے مقرر ہوئے تھے جاری کیا گیا اور میعاد معین تک ۳۲ مضمون مختلف لوگوں کے لکھے ہوئے مکرر طری کے پاس پہنچے۔ مولوی ہدیٰ علی خاں کا مضمون سب سے عمدہ تھا مگر اُن کی خواہش سے وہ انعام کی قدرت سے خارج رکھا گیا اور پہلا انعام مولوی سید اشرف علی ام لے گئے جو اُس زمانہ میں بارہ برس کا بچہ کے طالب علم تھے، دوسرا نواب انتصار جنگ مولوی مشتاق حسین کو اور تیسرا مولوی عبدالودود کو ملا۔ سرسید نے ان مضامین سے ایک عمدہ رپورٹ اردو اور انگریزی میں تیار کی، جس میں تمام رسالوں کا خلاصہ کر کے اُن سے مفصل ذیل نتائج استخراج کیے تھے۔ لاہمندوستان کے سمجھدار مسلمان اُن تعصبات کو جو پُرانے خیال کے مسلمان انگریزی تعلیم کی نسبت رکھتے ہیں لغو اور مسلمانوں کے حق میں مضر جانتے ہیں (۲)، مسلمانوں کی تعداد سرکاری احکام میں بمقام بلہند و طالعون کے جتنی ہونی چاہیے اُس سے بہت کم ہے (۳)، جن خیالات سے مسلمان سرکاری مدارس میں اپنی اولاد کو نہیں بھیجتے اُن میں سے کچھ نادرجہ اور اکثر دارجہ ہیں اور سرکاری طریقہ تعلیم مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے (۴)، اگر گورنمنٹ مسلمانوں کے لیے اپنے طریقہ تعلیم میں کچھ تبدیلی بھی کرے تو بھی اُن کی تمام ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتیں (۵)، مسلمانوں کو اپنے علوم قدیمہ کے محفوظ رکھنے علوم جدیدہ سے مستفید ہونے اور اپنی تمام ضرورتوں کے موافق اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کرنے کے لیے اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ اپنی تعلیم کا فکر آپ کریں۔ اسی رپورٹ میں مجوزہ کالج کی سکیم اور طریقہ تعلیم بھی مندرج تھا جو سرسید نے کیٹی کے سامنے پیش کیا۔

مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے موافق جو سرسید نے اس رپورٹ میں تمام رسالوں سے استنباط کر کے لکھے تھے اُن کی نسبت شمس العلما مولوی محمد ذکا و الدین ایک پیر بھٹائی نے لاہور کونسل کیشن نے بھی شہادت میں تمام ہندوستان کے معتبر لوگوں کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی تعلیم کے وہی موافق تعلیم کیے ہیں جو سرسید شہادت میں اپنی رپورٹ میں درج کیے تھے۔

اس رپورٹ کی ایک ایک جگہ گورنمنٹ ہند اور تمام لوکل گورنمنٹوں میں بھیجی گئی تھی۔ چنانچہ مدراس بحال اور بمبئی کی لوکل گورنمنٹوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق جو تجویزیں اور کارروائیاں اُن تک کی تھیں اُن کے تمام کاغذات مکرر طری کے پاس بھیج دیے اور گورنمنٹ شمال مغرب نے اس رپورٹ کی کچھ حدیں تعلیمی کمیٹیوں کو تقسیم کرنے کی غرض سے طلب کیں اور یہ وعدہ کیا کہ اگر کمیٹی کی کوشش سے کالج مجوزہ

قائم ہو گیا تو گورنمنٹ علوم دینی کی تعلیم کے لیے بموجب قواعد گرنٹ ان ایڈ کے اس مدرسہ کو مدد دی گئی اس کے بعد سکریٹری گورنمنٹ ہند کی بھی موزعہ ۹- اگست ۱۸۸۵ء اس مضمون کی پہنچی کہ ”ذباب گورنر جنرل بہادر بہ اجلاس کونسل کو تجویز مندرجہ ذیل رپورٹ کی گئی خواستگار ترقی تعلیم کی اطلاع سے جوابت قائم کرنے کے لیے انکوارڈیشنل کالج کے ہے، نہایت خوشی ہوئی ہے اور وہ دل سے امید رکھتے ہیں کہ اس تجویز میں جیسی کامیابی ہوئی جیسے وہی ہی ہوگی، بشمال مغربی اضلاع کے مسلمانوں کی یہ تدبیر اس بات کی مستحکم ہے کہ جہاں تک تھیں ہو گورنمنٹ اُس میں مدد دے اور سید احمد خاں بہادر اور اُن صاحبوں کی کوششیں جو اس عہدہ کام میں اُن کے شریک ہیں نہایت تحسین آفرین کے قابل ہیں“ ان دونوں چٹھیوں کے آنے سے کمیٹی کو حد سے زیادہ تقویت ہوئی۔

ایک دوسری کمیٹی اس غرض سے کہ قیام مدرسہ مجوزہ کے لیے وقتاً فوقتاً جہدہ وصول کرنی ہے مقرر کی گئی جس کا نام ”کمیٹی خزانہ البقاعہ تائیں۔ رستہ المین“ رکھا گیا اور اُس کے لائف سکریٹری سر سید قرار پائے اور یہ ٹھیکہ کہ جب تک مدرسہ قائم کرنے کے لائق سرمایہ جمع نہ ہو جائے تب تک اس کمیٹی کا مقام وہیں ہے جہاں لائف سکریٹری کا قیام ہو۔ چنانچہ جب تک مدرسہ علی گڑھ میں قائم نہ ہو یا تب تک کمیٹی مذکورہ کا دفتر تیار نہ ہو رہا جہاں سر سید ج سال کا زکوٰۃ لے گئے۔

جولائی ۱۸۸۵ء میں سر سید نے کمیٹی خواستگار تعلیم کی طرف سے ایک اشتہار جاری کیا جس میں مسلمانوں سے پوچھا گیا تھا کہ ”مدرسۃ العلوم کون سے شہر میں قائم کیا جائے اس اشتہار کے جاری کرنے کی یہ ضرورت تھی کہ بعض لوگ جو براہِ میری نوٹ خریدنے کے برخلاف تھے چندہ اس شرط سے دیتے تھے کہ ہمارے روپیہ سے جائداد خریدی جائے۔ پس تاہم تھیکہ مدرسہ کے لیے کوئی جگہ قرار نہ پائے جائداد نہیں خریدی جاتی تھی کہونکہ جائداد کا مقام مدرسہ کے قریب خریدنا ضروری تھا۔ اس اشتہار پر مختلف رائیں لوگوں نے ظاہر کیں مگر سب سے زیادہ تعداد اُن لوگوں کی تھی جنہوں نے علی گڑھ کو ترجیح دی تھی اُن کو معلوم تھا کہ سر سید نے مدت سے ارادہ کر رکھا ہے کہ فیشن لینے کے بعد دہلی کی سکونت ترک کر کے علی گڑھ میں بود و باش اختیار کریں۔ کیونکہ غدر کے بعد دہلی کے مسلمانوں کی جو حالت ہو گئی تھی وہ اُن سے دیکھی نہیں جاسکتی تھی۔ اُنکو پنجاب کی طرز حکومت پر عجیب اعتراض تھا۔ اس کے سوا مسلمانوں کی تعلیم کا جو اعلیٰ منصوبہ سر سید نے بنادھا تھا اُس کا دہلی میں پورا ہونا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔

کمیٹی کو سب سے زیادہ تقویت اس بات سے ہوئی کہ لارڈ ڈارننگ بروک وائس رے و گورنر جنرل ہند نے بعض شرائط کے ساتھ مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کی شلخ میں اسکا لرشپ ٹیپے کے لیے دس ہزار روپیہ اپنی جیب خاص سے لینے کا وعدہ فرمایا اور سر ولیم میونٹگومری گورنر اضلاع شمال مغربی کے ایک کنرار

روپیہ کا چندہ اور اسی طرح مسٹر اپنی بی بی ہانی گورٹ الہ آباد نے ایک معقول رقم مدرسہ کے لیے عنایت کی۔ ان عطیوں نے سرسید کی کوششوں میں جان ڈال دی اور کبھی کی ڈھارس سی بندہ گئی جب اس طرح سے چندہ میں ترقی ہونے لگی تو سرسید نے کمیٹی میں تحریک کی کہ کمیٹی خازن البصاعت کی موجودگی ایک ہفتہ ع کے رجسٹری ہونی چاہیے۔ ورنہ تمام جامد اور پراپیٹری نوٹ سکریٹری کے یعنی میر نام سے خریدے جائینگے اور میرے اور میرے وارثوں کے نام سے منتقل ہو سکیں گے۔ چنانچہ کمیٹی مذکور کی رجسٹری حسب ضابطہ عمل میں آئی اور تمام مسلمانوں کو بھاپا کے ذریعہ سے مطلع کیا گیا کہ جو سرمایہ مدرسہ العلوم کے لیے جمع ہوا ہے یا آئندہ جمع ہوگا اس کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا گیا ہے۔

فروری ۱۸۸۸ میں سید محمود نے ایک سکیم انتظام و سلسلہ تعلیم کی جو ولایت کے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا انتظام اور طریقہ تعلیم دیکھ کر مرتب کی تھی جو زہ کالج کے لیے پیش کی۔ موجودہ ممبروں نے اس کو پسند کیا اور منظوری کے لیے اس کی کاپیاں چھپ کر تمام ممبروں کے پاس بھیجی گئیں اور نیز لوکل گورنمنٹوں اور گورنمنٹ ہند میں بھی اس کی نقلیں ارسال کی گئیں۔ تاکہ اگر گورنمنٹ اس سکیم کو پسند کرے تو گورنمنٹ ان ایسے حسب عدہ امداد کرے۔ نیز ایک استقامت اس سکیم کے عملے وقت کے پاس بھیجا گیا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ جس مدرسہ میں اس سکیم کے موافق تعلیم دجائیگی اس میں چندہ دینا جائز یا نہیں۔ جب یہ استفتاء شائع ہوا تو کلکتہ پورے بولوی امداد اعلیٰ نے جو اس وقت وہاں ڈپٹی کلکٹر تھے ایک دوسرا استفتاء شائع کیا جس میں بنارس کے استفتاء کو غلط اور رد ہوکا دینے والا بتایا تھا اور لکھا تھا کہ جو لوگ مدرسہ العلوم قائم کرنا چاہتے ہیں وہ درحقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ یہ پہلی مخالفت تھی جو علانیہ مدرسہ العلوم کے ساتھ کی گئی۔ اس کے بعد دہڑاد شرف خانیہ ہونی شروع ہوئیں بعضوں نے شہرور کیا کہ مدرسہ میں سید احمد خاں کا بت اور ان کے معاونوں کی تصویریں قدامت یا نصف قدامت رکھی جائیگی۔ بعضے کہتے تھے کہ وہاں نیکریوں کے عقائد کے موافق کتابیں پڑھائی جائیگی۔ اور طلبہ کو گردن خوردی مرغی کھانی پڑیگی۔ بعضے کہتے تھے کہ وہاں شیعوں کے مذہب کی کتابیں بھی پڑھائی جائیگی اور اس طرح باطل کی اعانت کی جائیگی۔ بعضے کہتے تھے کہ جس شخص کے ایسے اور ایسے عقائد اقوال ہوں اس کے قائم کیے ہوئے مدرسہ میں چندہ دینا یا اس میں اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا مسلمان کا کام نہیں۔ بعض کا یہ اعتراض تھا کہ جو روپیہ چندہ سے جمع ہوگا وہ سود میں لگایا جائیگا اور اس کے پراپیٹری نوٹ خریدے جائینگے اور مدرسہ میں لڑکوں کو انگریزی بکس پینا پڑیگا۔ بعضے کہتے تھے کہ یہ تمام شور و غل سید احمد خاں کے دم تک ہی اس کے بعد کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس کام کو سرانجام کر سکے اور یہ ایک ایسی بات تھی جسکو شکر مجدد آرمیوں کے دل بھی مافردہ

ہو جاتے تھے۔ یہ تمام باتیں اخباروں میں شائع ہوتی تھیں۔ چند ویسی اخبار ہمیشہ سرسبز رہا اور سرسبز علم کے خلاف مضمون لکھتے تھے۔ ایک آدمی منہ منہ انہیں آبروریں بھی مدرسہ کے خلاف نہایت سخت لکھا گیا تھا مگر اودھ اخبار، پنجابی اخبار، اردو گانڈ، پٹیلہ اخبار اور انگریزی اخباروں میں پانچویں ہفتہ بدر کی تائید کرتے تھے۔

جب اس قسم کی مخالفتیں ہونے لگیں اور اتفاق سے انہیں ایام میں چندہ کی آمد بھی سست پڑ گئی تو سرسبز کے دوست مایوس ہونے لگے۔ انہوں نے دوستوں کی ہمت بندھوانے اور مسلمانوں کے دل سے غلط خیالات اور مخالفتوں کے اعتراض رفع کرنے کے لیے ایک نہایت مفصل مضمون تہذیب افلا میں چھاپا اور دیگر اخبارات سے بھی اُس کے شائع کرنے کی درخواست کی۔ اُس کے اخیر کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں ”اب وہ وقت نہیں رہا کہ صرف کاغذ کے ٹکڑے سے کام چلے بلکہ ہماری کئی کئی کتب کو تو دھڑ بھر اور ضلع بھر دورہ کرنے، آج بھی سنانے اور لوگوں کے دلوں کو جوش میں لانے کا وقت ہے۔ اس کام کے لیے علاوہ دوست کے روپیہ دیکر رہے کہ بدون خرچ کے دورہ نہیں ہو سکتا۔ کئی کئی تھیں جو گیا ہر تین بھتا پس دورہ کرنا وقت، اُسکی محنت اور اُس کا بیچ سب ہلکا ہی کر دے کرنا ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے۔ اگر زندہ ہیں اور خدا کو بھی منظور ہے تو بسے نمازوں کو دیکھ کر اُسکے خدا نے کیا کیا اور اگر اس میں آنکھ بند ہو گئی اور خدا میں جاسوئے تو یہ امید رکھیں گے کہ ”مرے ارنیو بروں آید و کار سے بکند“

اب سرسبز نے چندہ جمع کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی شروع کی۔ جہاں جہاں اُن کے دوست اور مددگار تھے وہاں اس غرض کے لیے سب کمیٹیاں قائم کیں، جیسے مرزا پور، علی گڑھ، کانگرہ، پٹیلہ، وغیرہ اور خود سرسبز نے مع اپنے اکثر دوستوں کے اسی مطلب کے لیے پٹیلہ، لاہور، گورکھ پور وغیرہ کا سفر کیا اور ہر ایک مقام پر نہایت زبردست سیچیں اور کچر دیئے۔ تمام سب کمیٹیوں نے توقع سے زیادہ چندہ کیا اور سرسبز کے ہر ایک سفر میں معتد بہ کامیابی ہوئی۔ انہیں دنوں میں سرسبز نے ایک سرکلر بحیثیت سکرٹری بننے کے انگلستان کو بھی روانہ کیا تھا جس میں اپنے یورپین دوستوں سے درخواست کی تھی کہ وہاں بھی مدد و العلوم کے لیے چندہ جمع کرنے کے واسطے ایک کمیٹی قائم کیجائے۔ اور لارڈ لارنس گورنر جنرل سابق ہندوستان لارڈ ایسٹل آف ایڈمرٹی، سر بائٹل مریر، سر جارجس ٹریوٹین اور لارڈ ورڈ ٹامس وغیرہم کے نام پر ایوٹ چٹیاں روانہ کی تھیں کہ اس کمیٹی کے قائم کرنے کی طرف متوجہ ہوں مگر جہانگیر ہلکو معلوم ہے اس تحریک کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس مقام پر ایک لطیفہ ذکر کرنے کے لائق ہے۔

جب دوسری بار سیّد محمود نے انگلستان کو گئے اور کیمبرج میں اپنے دوستوں سے ملے تو معلوم ہوا

کیونکہ رشتی کا سرمایہ بہت بڑھ گیا ہے اور بالکل یہ ارادہ ہو رہا ہے کہ چرچ متعلقہ ٹرینیٹ کالج کو منہدم کر کے ایک نہایت عظیم الشان عمارت از سر نو بنائی جائے اور دس لاکھ روپیہ اس میں صرف کیا جائے۔ سید محمود نے اپنے ایک دوست سے بریل مذکورہ یہ کہا کہ اچھی خاصی عمارت کو توڑ کر اس میں روپیہ ضائع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر ٹرینیٹ کا سرمایہ اس کی ضرورتوں سے زیادہ بڑھ گیا ہے تو دہ چار لاکھ روپیہ مدرسہ العلوم ہی کی امداد کے لیے دیدیں۔ ان کے دوست نے کہا کہ ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ سید محمود نے کہا چھ کروڑ۔ وہ مسکن نہایت متعجب ہوا اور یہ کہا کہ ”جس قوم کے لوگ ایسے پست ہمت اور کم حوصلہ ہیں کہ کچھ کروڑ آدمی اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ قائم نہیں کر سکتے ان کی اعانت کرنی گناہ ہے“ ان کو تباہ ہوتے دو۔“

۱۸۵۷ء میں ڈاکٹر منٹر نے جو ہندوستان کے مدبران سلطنت میں شمار ہوتے ہیں ایک کتاب ہندوستان کے مسلمانوں کے مذہبی خیالات پر لکھ کر شائع کی جو کا نام ”دلائل مسلمانانہ“ تھا اس کتاب میں انہوں نے اپنی دانست میں یہ ثابت کیا تھا کہ مسلمان ایک ایسی قوم سے جو گورنمنٹ سے لڑنا اور جہاد کرنا اپنا مذہبی فرض سمجھتی ہے اور گورنمنٹ کی کسی طرح خیر خواہ نہیں بن سکتی۔ نیز وہامیت اور بغاوت متراوت الفاظ ہیں۔ پس گورنمنٹ کو ان کی طرف سے مطمئن اور بے فکر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کتاب کے عنوان کی عبارت یہ تھی ”کیا ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر از روئے ایمان کے حکم بغاوت سے بغاوت کرنا فرض ہے؟“ آگے چل کر انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا کہ ”اس بیان سے معلوم ہوا کہ تمام مسلمان اپنے بغاوت کو کمانے والے پیغمبر کی زہر آمیز نصیحتوں کو نہایت ذوق و شوق سے سنتے ہیں؛ اور ایسے بہت ہوتے ہیں جو اپنی تیزی طبیعت سے اپنی شریعت کا کچھ اور مطلب سمجھ کر بغاوت کے بڑے فرض سے بچ جاتے ہیں“ پھر اس کے بعد لکھا تھا کہ ”ہندوستان کے مسلمان اب بھی ہندوستان میں گورنمنٹ انگریزی کے لیے موجب خطر ہیں جیسے کہ ایک مدت سے موجب خطر چلے آتے ہیں“ پس اگرچہ ڈاکٹر منٹر نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ ظاہر کیا تھا کہ ”اس کتاب کے مطالب صرف ہنگامہ کے مسلمانوں سے متعلق ہیں؛ کیونکہ میں صرف انہیں سے زیادہ واقف ہوں“ لیکن جو فقہ ان کی کتاب کے اوپر نقل کیے گئے ان سے صاف پایا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے گورنمنٹ کو بدگمان اور غیر مطمئن کرنا چاہا تھا۔

جس زمانہ میں ڈاکٹر منٹر کی کتاب شائع ہوئی یہ وہ زمانہ ہے کہ شہ کا ہنگامہ انگریزوں کو ابھی تک فراموش تیس ہوا تھا؛ دوسرے ہنگامہ کے دہائیوں کے مقدمات کا سلسلہ جاری تھا تیسرے انہیں نوں میں سترہ ماہ بیت جنگل کا ایک مسلمان کے ہاتھ سے قتل ہونا اسپرادر طرہ ہو گیا تھا؛ ایسے وقت میں جو بخی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر منٹر جیسے معزز شخص کی کتاب نے انگریزوں کے

دلچسپ اور شریک ہوگا اور مسلمانوں کی طرف سے اُن کی بے گناہی کو کس حد تک پہنچا دیا ہوگا۔
جس وقت یہ کتاب شائع ہوئی اسوقت سرسید کو اپنے منصبی فرائض کے علاوہ دوسرے تمام کاموں میں وقفہ نہ ملتا تھا۔ دوسری طرف متوجہ ہونا نہایت دشوار تھا؛ ایک تہذیب الاصلی کا اہتمام جس کا زیادہ تر زور و مدد صرف اُنکی ذات پر تھا؛ دوسرے مدرسۃ العلوم کے قیام کی فکر۔ پھر ڈاکٹر مٹھو کی کتاب پر ریویو لکھنے کے لیے بہت سے ایسے میٹرٹل کی ضرورت تھی جس کا اُس زمانہ میں ہم پہنچنا نہ سہی ہی کا کام تھا۔ وہابیت کی تاریخ کے متعلق پیشہ و واقعات کا بقیہ تاریخ و سند لکھنا نہایت ضرور تھا حالانکہ اُس کے ذریعے بظاہر مفقود نظر آتے تھے۔ یا نہم جو ہیں اُن کے کان میں اس کتاب کی بے گناہی پڑی اُنھوں نے فوراً اُس کو منگو کر دیکھا اور اُسے ایک مفصل اور مبسوط ریویو بہت جلد لکھ کر یونیورسٹی کے متعدد پروفیسروں میں شائع کرایا جو آخر کو سوسائٹی اخبار میں ۲۴ نومبر ۱۸۵۷ء سے ۲۳ فروری ۱۸۵۸ء تک ۱۴ نمبروں میں مع اردو ترجمہ کے برابر چھپتا رہا۔

سرسید اپنے ریویو میں لکھتے ہیں کہ ”میں نے یہ سمجھا کہ یہ کتاب ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہو جو مسلمانوں کا بڑا دوست ہے؛ نہایت شوق سے دیکھنی شروع کی تھی۔ مگر افسوس ہو کہ مجھ کو اُس کے پڑھنے سے بڑی مایوسی ہوئی اور بے اختیار موتہ سے نکلا کہ خدا مجھ کو میرے دوستوں سے بچائے“ اُنھوں نے اس ریویو میں بہت صاف اور روشن شہادتوں سے ڈاکٹر مٹھو کی غلطیاں ظاہر کی ہیں اور وہابیوں کی مختصر تاریخ اول سے آخر تک اور وہابیت کے اصول و شرح بیان کیے ہیں؛ اور صاف اقرار کیا ہے کہ میں خود وہابی ہوں اور وہابی ہونا جرم نہیں ہے؛ بلکہ گورنمنٹ کی بدخواہی اور بغاوت جرم ہے۔ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوگا وہ خواہ وہ وہابی ہو یا عیسائی، ہندو ہو یا مسلمان یا اور کوئی مذہب والا؛ بلا خیال مذہب کے مجرم قرار پایا گیا۔ اُنھوں نے جہاد کے مسئلہ کی حقیقت اور جو غلط فہمیاں اُس کی نسبت تھیں اُنکو اچھی طرح ظاہر کیا ہے؛ اور بتایا ہے کہ جو مسلمان انگریزی گورنمنٹ کی رعایا اور مسلمان ہیں اور اپنے فرائض مذہبی بلا ملامت ادا کرتے ہیں وہ شریعت اسلام کی سادہ و سادہ اصولوں میں ہوں گی تحقیقات اور تلاش ہو رہی تھی ایک یورپین معزز افسر سے جو اسی کام پر مامور تھا میں سرسید سے مٹھو پر جو لکھی ”دونوں کہہ جاتے تھے اور سرسید کو کسی ذہب سے معلوم ہو گیا تھا کہ افسر ہابیوں کی تلاش پر مامور ہے۔ اُن افسر نے اُسے پوچھا کہ آپ کا کیا مذہب ہے؟ اُنھوں نے کہا وہابی مسلمان ہوں۔ پھر اُس نے سرسید کا سارا تذکرہ دریافت کیا اُنھوں نے صحیح صحیح بیان کر دیا۔ جب بل کر دیں پہنچے وہ نوں اُنکر کہنے اپنے نمکدانے چلے گئے۔ پھر سرسید اُن صاحب کثرت ذکر سے ملے تو گئے۔ اتفاق سے وہ افسر اُنھیں نے ہاں ٹھہرا ہوا تھا اور اُن سے ذکر کر چکا تھا کہ اس علیہ اور اس نام کا ایک وہابی مسلمان فلان علی ٹھہرا ہوا ہے۔ اب صاحب کثرت نے افسر کو روک لیا کہ لویہ تمہاری آسامی حاضر ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص وہابو وہابی ہوئے بلکہ اخیر خواہ سرکار ہے تو اسے نہایت تعجب ہوا اور بہت دیر تک اس بات پر ہنستے رہے۔ ۱۲

رو سے بمقابلہ انگریزوں کے نہ جہاد کرتے ہیں نہ بغاوت اور نہ کسی قسم کا فساد۔ ان کو ہندوستان میں انگریزی گورنمنٹ کے زیر حکومت اسی اطلاع اور فرمانبرداری سے اردو کے مذہب اسلام کے رہنا واجب ہے جیسا کہ ہجرت اوسلے میں مسلمان پیش میں جا کر عیسائی بادشاہ کے زیر حکومت رہے تھے۔

سر سید کے روئے سے تمام انگریزی حکام کے دلیر اور نیز انگلستان کے لوگوں پر نہایت عمدہ اثر کیا۔ اُس زمانہ میں حافظ احمد حسن مرحوم وکیل ڈنک لندن میں گئے، جب انھوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب سے لندن میں نہایت جوش اصرار کے خیالات مسلمانوں کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں انھوں نے تمام ردیو باؤنیر کے پرچوں سے تعین کر کے جدا بطور پیفٹ کے چھپوایا اور لندن میں جا بجا تقسیم کر دیا۔ سنا ہی کہ جب وہ لندن سے آئے تو انھوں نے بیان کیا کہ اس ردیو کے شائع ہونے سے لندن میں لوگوں کی طبیعتوں کا ایسا حال ہو گیا تھا جیسے کہ جنتی اور بھرتی آگ پر کوئی پانی ڈال دے۔ جو شخص اس کو پڑھتا تھا ڈاکٹر ہنٹر کی تحریر پر تعجب کرتا تھا اور جو کچھ انھوں نے مسلمانوں یا وہابیوں کی نسبت لکھا تھا اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا۔

ہندوستان میں جب یہ ردیو باؤنیر کے ذریعہ سے شائع ہوا انھیں دنوں میں پانچویں جو نمبر ۲۴۴ نمبر سٹ میں ایک بہت بڑا آرٹیکل جو کسی بڑے لائق عربی داں انگریز کا لکھا ہوا تھا اور جس کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ وہ سر و نیم پر کا لکھا ہوا تھا، ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کے پرفلاٹ گویا سر سید کی تائید میں چھپا اور پانچویں سو ساٹھ اخبار میں نقل ہوا۔ اس آرٹیکل میں نہایت عالمانہ بیانات تھے ڈاکٹر ہنٹر کے شبہات کا جواب دیا گیا تھا اور سر سید کی تائید کی گئی تھی۔ اُس کے آخر کے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”وہابی وہ ہے جو ناسنہاد کی عبادت کرتا ہو، وعدہ ہوا اور اس کا اسلام مولک فساد فی الارض کی آمیزش سے پاک ہو، اس کو کہنا کہ وہ جہاد پر آمادہ ہے، تحریک کی طاقت کی خاطر میں رہتا ہوں اور چپکے چپکے منصوبے باندھنا کرتا ہوں۔“

اور غدار و بغاوت کی تحریک کرنا ہی، جس طاقت ہی، ہم اس وقت بہت سے ایسے کوچی مسلمان شے کہتے ہیں جو سرکار کے ایسے ملازم ہیں کہ ان سے زیادہ سرکار کا رخنہ خواہ اور متحدہ کوئی نہیں، یا ایسا وہ ایسے تئیں علی الاعلان اور پتیل خفیہ طور پر وہابی کہتے ہیں۔ اور سرکار نے بے سوچے سمجھے ان کو معقولہ نہیں گردانا بلکہ مدت کے زمانہ میں جبکہ قندہ کی آگ ہر طرف مشتعل تھی ان کی وفاداری کا سونا بھی طبع تا گیا اور وہ خبر خواہی سرکار میں ثابت قدم ہے۔ اگر وہ جہاد کا دھنڈا کہتے ہوتے اور عبادت و عبادت کی اصل ہوتی تو کچھ ان سے غور میں آیا یہ کہ ان کو غور میں آتا۔ ہم ڈاکٹر ہنٹر کی آگاہی کے لیے ان لوگوں کے چال چلن کو پیش کرتے ہیں۔“

اس کے ایک مدت بعد ان میں آبرور و مودہ ۱۶۔ پانچ سٹہ میں خود اس کے یوین اڈیٹر کا

ایک زبردست آرٹھل سرید کے روپ پر نکلا جو حقیقت ہندوستان کے یورپین حکام اور افسروں کی رلے کا آئینہ تھا۔ ہم اس آرٹھل کے چند مقام یہاں مجتہد نقل کیے دیتے ہیں، تاکہ اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ انگریزی بات کے قبول کرنے میں کس قدر غیر متعصب اور منصف مزاج ہوتے ہیں۔

آئینہ رلٹا ہے کہ ”ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں نے یا دنیا میں سے اُس گروہ کے لوگوں نے جو اس قسم کی باتوں سے سروکار رکھتے ہیں ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب تعلقہ مسلمان ہندوستان کی قدر و منزلت کی بابت۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک یہ کہنا اچھا ہے کہ اُس کے پُر و بوج ہونے کی بابت۔ بالاتفاق تصدیق کر دیا ہے۔ جہاں تک ہم کو رٹھچ میں مداخلت ہے اُس کے اعتبار سے ہم ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کو لانا ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اُن کے سوا ہم نہیں جانتے کہ کسی مصنف نے دیہہ و دولت ایسے مضمون پر کتاب چھاپی ہو جس سے وہ بالکل ناواقف ہو جس کسی کو کچھ بھی علم اُن باتوں کا ہو گا جتنی بحث اس کتاب میں ہے وہ ایک ہی نظریں معلوم کر لیا کہ ڈاکٹر ہنٹر مسلمانوں کے مذہب کی نسبت اور عاصک دہائیوں کے مذہب کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتے وہ شمال مغرب کی سرحد کے لوگوں کی حالت سے بالکل ناواقف ہیں، یہاں تک کہ جو تو میں اُس ملک میں بستی میں اُن کے نام تک نہیں جانتے اور امور اس سلفنت کی پیچہ باتوں کی نسبت اور اس بات کی نسبت کر سیکھ کے زمانہ میں سکھ اور افغانوں سے ہم کیا معاملہ تھا نہایت دھندلے خیالات کے سوا انہوں نے اور کچھ حاصل کر نہ کی کوشش نہیں کی۔ اور جب سے کہ ملک پنجاب کو گورنمنٹ انگلینڈ کے قبضہ میں آیا اُس کے بعد کی سرحدی تاریخ سے بھی ناواقف ہیں اور جو مسلمان خاص بنگالہ کی حد سے باہر رہتے ہیں اُن کے خیالات سے بالکل بے خبر ہیں، بلکہ جب اُن لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ایک غلطی سے دوسری غلطی میں پڑتے ہیں اور جب وہ اپنے خیال اور قیاس کو اکبر کے زمانہ کے حالات کے تذکرہ سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو جسنی کے قابل اور بالکل غیر ممکن ہیں۔ اگرچہ وہ دارالاسلام اور دارالحرب کی بحث ایک کر کے مولوی کسی فصاحت اور دقتیت کے ساتھ کرتے ہیں تاہم اُن کے مباحثہ کے سرحد کے مانند اُن باتوں کا علم بھی اُن کو اُن عمل اور بے صرف خیالات سے کچھ بڑھکر نہیں ہے جو ہر ایسے تعلیم یافتہ اشخاص کے ہوتے ہیں جنہیں کچھ سہڑی بھی پڑی ہو۔“

”اسی ڈپٹی نا دقتیت کے باعث ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب میں ایک ایسا وصف ہے جو اُسی کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی جیسا ہم اوپر لکھ آئے ہیں یہ کتاب لٹریچر کے کتب خانہ میں بے نظیر ہے۔ ہر شخص جس نے سید احمد خاں کی تحریک پڑھا ہے ضرور یقین کر لیا کہ ہم نے جو کچھ اوپر بیان کیا ہے اُس میں اس معاملہ کے اصل حالات کی نسبت کچھ مبالغہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر ہنٹر کو یہ توقع تھی کہ اپنی فصاحت و بلاغت اور دلچسپ عبارت کے ذریعہ سے کامیاب ہو جائیگا، مگر ظاہر انہوں نے اپنی نا دقتیت کی مرانی کی تباہ دیانت نہیں کی تھی؛ یا مبالغہ کیا تھا کہ جس قدر میں جانا ہوں اُس سے زیادہ مولوی نا دقتیت نہ ہوگا، اس لیے کہ کوئی میری باتوں کی اصلاح نہ کر سکیگا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے میزبان میری کسی سلامات کر نیگے؟

اُن کی اس بات پر ہم سے زیادہ اُدھر کسی کو انوس نہوگا۔ غالباً ڈاکٹر ہنریچی زندہ ہسپتالے اور بہت سی کتابیں لکھنے جن کی عبارت بہت سے نوکوں کے دل جماعی گروہی واقعات کے مختصر ہونے کی ناموری اُنکے ہاتھ سے کھینچی گئی ہے کہ پھر کبھی میر نہوگی۔ کتاب کا پڑھنے والا اُن کی کتابوں کو بغیر اس کے کہ کہہ دیکھے بالاسے طاق لکھدے گا۔ اور یہ سچے گا کہ قصہ کی دلچسپ کتابوں کے مانند ہیں جو اپنی طرز میں نہایت دلربا ہوتی ہیں مگر کسی کام کی نہیں،

”سید احمد خاں کا چھوٹا سا رسالہ سولے ڈاکٹر ہنر کی تردید کے اور بھی خوبی اور عمدگی رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو ہر طرف سے ہمارے اور اپنے ہم مذہبوں کے درمیان ترجمانی کے کام کے لیے بخوبی لائق ہے سید احمد خاں نے اسلام کو خاص غور کا دیا ہے جو نے برہمیت، تہمت، تعین، رکتے ہیں اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ آخر کار اور مذہبوں پر ہی غالب آئیگا۔ گرامی کے ساتھ وہ دل سے اور نہایت گنجوشی سے انگریزی علمداری کے معاون ہیں۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ اگر انسان وحشیانہ حالت کی طرف مراجعت نہ کرنی چاہے تو تبدیلیوں کا ہوتے رہنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر کسی استثنائے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر اسلام کو روحانی سلطنت حاصل کرنی ہو تو وہ تہذیب و شائستگی کے ساتھ جلا ملے۔ کوئی انگریز اس قسم کی باتیں پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا دعویٰ اس قدر مدلل اور مستند ہے کہ کوئی انگریز ان باتوں اور سند و تحقیقوں سے بھی اپنے بیان کی تائید میں پیش نہیں کر سکتا۔ ہیں اگر سید احمد خاں یہ کہتے ہیں کہ دہائی یا پانچ مسلمان کے دین کا یہ کوئی نزو نہیں ہے کہ گورنمنٹ انگلشیہ کا مقابلہ کرے، اور یہ کہ مسلمان پر صیبا اور غیر مذہب والوں کے ساتھ خاص خاص حالتوں میں جہاد کا فرض ہے دیا ہے یہ عیسائیوں کے ساتھ ہے اور دیا ہے یہ ہندو کے ساتھ، اور یہ کہ مسلمان کبھی غرض سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اور مذہب والوں کی مانند مانتے ہیں آدم کے ساتھ ہزاروں سالوں پہلے کا گت اور اتفاق سے رہیں تو گو اس قسم کے خیانات ہمارے نگھے خیالات کے کیسے ہی فحاش ہوں، جب تک کہ ہم کو اس قدر اعلیٰ درجہ کی واقعیت نہ کہ ہم سید احمد خاں پر غلطی کا الزام لگا سکیں اس وقت تک ہم کو ان باتوں کے تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔“

”ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ تعصب اور فدا کے مقابل میں ہم زیادہ احتیاط نہ کریں؛ لیکن اب ایسی باتوں کا خوف
حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے؛ کیونکہ انگریزوں کے دلوں میں علی العموم اس بات کا یقین ہے کہ مسلمان جس قدر زیادہ
ایماندار ہوگا اسی قدر انتقام کا ست دشمن ہوگا اور اسی قدر اس کا بچکار ارادہ ہوگا کہ یا تو وہ اُسے توڑے یا خود اُس
سے ٹوٹ جائے؛ اور اس میں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگ جن کو یہ یقین ہو کہ اگر ہم کسی انگریز کو قتل یا مارتا رہیں تو
ہم کو ثواب دائمی ملے گا۔ گورنمنٹ انکسٹیہ کے لیے نہایت وقت کی چیزیں ہیں۔ یہ نہایت تلی اور راحت کی بات ہے
کہ انیسوہ مند سے جسکی عمر تھی الامکان نہایت یقین دلایا جائے کہ یہ خوف بے بنیاد ہے۔ ہم بھی اس قسم کی باتیں بار بار
کہہ چکے ہیں مگر ہم کو امید نہ تھی کہ دیک انگریز تجارتیوں کی رسلے ایسے معاملہ میں کچھ معتبر ہوگی“

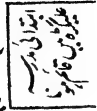
ہی طرح اُنکے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔“

پھر اسی باب کے خاتمہ پر ایک حاشیہ میں ڈاکٹر ہنٹر نے مندرجہ ذیل سوال لکھا تھا: ”سوال اُسے علماء متفقان شیعہ اسلام بھارتی اس معاملہ میں کیا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان پادشاہ ہندوستان پر ایسے وقت میں حملہ کرے جسے وہ انگریزوں کے قبضہ میں ہو تو اس ملک کے مسلمانوں کو انگریزوں کی امان ترک کر فی اور اُس غنیمت کی مدد دینی جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب میں سرسید نے اول اصول اسلام کی رو سے ایک لمبی تقریر کی ہے جس کا محض یہ ہے کہ ”جب تک مذہبی معاملات میں ہلکو ہر قسم کی آزادی ہندوستان میں حاصل ہے، ایسی مذہبی و انسانی چیزیں کھینچے اور کٹے ہیں، اور جس قدر رشتہ آوار سے چاہیں سب وہیں ٹپکے ہیں شیعہ عام میں جو اسلام کر سکتے ہیں یا نہ کر سکتے ہیں، اور اس مسئلہ پر اس کے جواب بلانوف و خطر نہیں ہے، تو نہ سب مسیحی پر غارتگر کر سکتے ہیں، اُس کے برخلاف کہ اس چھاپ سکتے ہیں اور عیسائیوں کو بلا کسی مزاحمت اور مذہب کے مجبور و مسلمان ہونا چاہیں مسلمان کر سکتے ہیں، اس وقت تک اگر گریز امان و صلح ہونا اور غنیمت کو مدد دینا کسی مسلمان کا مذہبی فرض نہیں ہے، اور اگر مسلمان ایسا کریں تو وہ گنہگار خیال ہو جائیگے، کیونکہ ان کے فعل اُس بات کا ثبوت ہے کہ تو انہیں جو گایا اور کام کے درمیان تو اور پہلی پابندی مرستہ و مذہب کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔“

اس سہل بعد سرسید لکھتے ہیں کہ ”ابتداء میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آئندہ کوئی مسلمان ان کی اور پادشاہ ہندوستان پر حملہ کرے تو اس مرتبہ میں اعتبار عمل درآمد کے ٹھیک ٹھیک مسلمان کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ شخص درحقیقت نہایت دیر سہم ہو چکے دلی دوستوں اور رشتہ داروں کے سوا عام شخصوں کی طرف سے بھی کچھ جواب دے، بلکہ میری ہدایت میں تو شاید ہشتادوں اور دوسوئوں کی طرف سے بھی کچھ جواب دینا مشکل ہے چنانچہ جو کئی لڑائیاں ہندوستان میں ہوئی ہیں اُن میں باپ بیٹوں سے اور بھائی بھائی سے لڑے تھے پس کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کسی برس، کئی ہنگامہ میں کل قوم کا کیا حال ہوگا؟ ہم یقین کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں مسلمان وہی کرینگے جو اُن کی پولٹل حالت لئے کروائیں، اور میری دانست میں یہ سخت سوال ہندوؤں سے بھی اسی طرح متعلق ہو سکتا ہے جیسا کہ مسلمانوں سے، پس اس معاملے سے اُس کا دریافت کرنا دونوں قوموں سے ضرور ہے۔“

سرسید نے جو کچھ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب پر لکھا تھا اُس کا حال بعد ضرورت ہم نے بیان کر دیا ہے، مگر ہمارے نزدیک بڑی بے انصافی اور ناانگاری ہوگی اگر اس مقام پر آنریبل ڈبلیو ڈبلیو ڈاکٹر ہنٹر کے اُس شریفانہ برتاؤ کا ذکر نہ کیا جائے جو اُس اقد کے بعد سرسید اور مسلمانوں کے ساتھ اُن سے ظہور میں آیا۔ انھوں نے مدبرانہ علموں کے تحتہ بورڈنگ ہوس میں ایک کمرہ بنانے کے لئے ڈیمو ہزار روپیہ اپنی جیب خاص سے دیا اور اُس اقد میں جب کدہ ایکویشن کمیشن کے پریذیڈنٹ تھے کمیشن کے دورہ کے وقت ضلع شمال مغرب میں پہلا اجلاس علیگڑھ میں کیا اور اپنی انجیل پر محمد علی کی آکھدی جس میں نہایت ہشتاد اور کتہ وہ دلی کے ساتھ سرسید اور اُن کی خوشنویسی کی بے انتہا تعریف اور کلمے کے سرسبز ہونے کی متناظر کی تھی اور کہا تھا کہ اگر ایسی ہی چند مثالیں سلف ہلب کی

اور ہون تو ہندوستان میں ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت نہ ہے گی۔

فوری مسئلہ میں جو جلسہ صدر کمیٹی کا بنارس میں ہوا تھا اس میں یہ محمود نے یہ بھی تحریک کی تھی کہ بہت جلد مقام مجوزہ میں ایک مدرسہ ماتحت مدرسہ العلوم مجوزہ کے قائم کیا جائے۔ چنانچہ ۲۱- گشت مسئلہ کو علیگڑھ میں جو سب کمیٹی کا جلسہ ہوا اور جس میں علیگڑھ اور بلنڈ شہر کے اکثر رئیس اور معزز مسلمان شریک تھے وہاں مولوی سمیع اللہ خاں سکرٹری سب کمیٹی اور سید محمود نے اپنی اسپچوں میں مدرسہ ماتحت قائم کرنی کی دوبارہ تحریک کی۔ پھر ۲۱- دسمبر ۱۳۳۷ء کو دوسرا جلسہ علیگڑھ ہی میں ہوا اور مولوی سمیع اللہ خاں نے تقریر کرتے وقت کہا کہ مدرسہ العلوم کی مخالفت روز بروز بڑھتی جاتی ہے؛ اس کے رفع کرنے کی کوئی تدبیر اس سے بہتر نہیں کہ ایک ماتحت مدرسہ بطور نمونہ کے علیگڑھ میں قائم کیا جائے؛ جسکے طریقہ تعلیم کو لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ جو تعلیم صدر کمیٹی بنارس نے تجویز کی ہر وہ کسی طرح اصول اسلام کے برخلاف نہیں ہے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور بعض علمائے اہل اسلام نے جو اس جلسہ میں شریک تھے طریقہ تعلیم کو جو سکرٹری نے اس وقت بیان کیا بلا مخطوہ شرعی تسلیم کیا اس جلسہ میں اور سب کمیٹیوں کی نسبت چندہ کی رقم زیادہ لکھی گئی تھی اور جس شرط پر مدارس ماتحت مختلف مقامات میں جاری کرنے قرار پائے تھے اس کی طرف سے علیگڑھ کی سب کمیٹی نے کافی اطمینان کر دیا تھا؛ اسلئے صدر کمیٹی بنارس نے بھی علیگڑھ سب کمیٹی کی تجویز کو پسند کیا اور سکرٹری سے درخواست کی کہ علیگڑھ میں مدرسہ جاری کیا جائے۔ مولوی سمیع اللہ خاں سکرٹری سب کمیٹی نے جو اس وقت علیگڑھ میں سب ارڈن جج تھے نہایت دلی سعی اور کوشش سے صدر کمیٹی کے مقاصد کو انجام دیا اور ۲۴- مئی ۱۳۳۷ء کو مکملہ عظمیٰ سالگرہ کا دن تھا مدرسہ کے افتتاح کی تاریخ قرار پائی تاریخ مذکورہ پر سرسید بنارس سے علیگڑھ آئے اور ایک جلسہ میں جس کے صدر انجمن مولوی محمد اکرم مرحوم ڈپٹی کلکٹر علیگڑھ تھے نظم افتتاح عمل میں آئی اور یکم جون ۱۳۳۷ء سے جماعت بندی ہو کر تعلیم شروع ہو گئی تاریخ مذکور سے لیکر ان تک مدرسہ العلوم کو قائم ہوئے ستائیس برس کا زمانہ گزر رہا ہے اس عرصہ کے تمام واقعات اور حالات جو مدرسہ مذکور کے انتظام اور ترقی سے متعلق ہیں ان کے لکھنے کے لیے ایک جدا کتاب کی ضرورت ہے؛ اس لیے یہاں ہم صرف ضروری امور بیان کرینگے جو اس کتاب کے موضوع سے مناسبت رکھتے ہیں۔

۱۔ افتتاح کے موقع پر مولوی محمد اکرم مرحوم اور مولوی محمد ہشتم نے عربی نظم و نثر بلور مبارک باد کے اور مولوی صدر حسین نے فارسی وارو دیں مقلعات تاریخ لکھے تھے چونکہ یہ تحریریں طولانی ہیں اس لئے صرف قلمیہ تاریخ اردو مرتبہ مولوی صدر حسین جو مضمون اور مادہ تاریخ دونوں کے لحاظ سے نہایت لطیف و عمدہ ہیں ان میں اصل کیا جاتا ہے قطعہ

(تقریباً برصقہ مابعد)

جس وسیع میدان میں اب محمد کالج علیگڑھ اور اُس کی تمام عمارتیں موجود ہیں۔ کسی زمانہ میں بیچاوا سے متعلق تھا اور یہاں فوج کی پریٹ ہو کرتی تھی۔ مگر اب وہاں چھاؤنی نہیں رہی تھی اور اس میدان میں سے کچھ تعلقات لوگوں کو سرکارسے کوٹھیاں بنانے کے واسطے مل گئے تھے لیکن اب بھی قریب ۴۰ ایکڑ کے زمین باقی تھی۔ سرسینہ مدرسہ کے لیے حسب منابطہ کمیٹی کی طرف سے اُس زمین کے ملنے کی درخواست کی تھی اُس وقت ہنری لارنس علیگڑھ میں کلکٹر تھے انھوں نے اُس قطعہ کے ملنے کی رپورٹ گورنمنٹ میں بھیجی اور سر ولیم میور نے بھی جو اُس زمانہ میں لٹننٹ گورنر تھے اُس قطعہ کے دینے کا وعدہ کر لیا مگر ابھی وہ قطعہ کمیٹی ملنے نہیں پایا تھا کہ مائیکلو صاحب علی گڑھ میں قائم مقام کلکٹر ہو گئے۔ انھوں نے اس بات کی سخت مخالفت کی کہ وہ قطعہ کمیٹی کو سبک دے کر دیا جائے۔ اُن کے بعد جو سٹرک کون مستقل کلکٹر و جیٹرٹ مقرر ہو کر آئے انھوں نے بھی ویسی ہی مخالفت کی اور اس وقت تمام پور وچین حکام اُنکے ہمراہے اور ہریان ہو گئے۔ یہی سخت مزاحمت ہوئی تھی کہ بائیان کالج اُس کے ملنے سے مایوس ہونے لگے تھے اور قریب تھا کہ وہ کالج کا خیال چھوڑ دیں اور تمام کوششیں برباد ہو جائیں۔

بقیہ صفحہ ماقبل

سب سے مدرسہ علیگڑھ میں اک ہوا مقرر ہو گیا ہے جاری اسلامیوں ملکر ہر علم و ہنر زبان کی تعلیم ہوگی اُس میں سید مدرسوں سے اچھی سبک دلوں سے پتر انگریزی عام ہوگی تعلیم میں مگر زبان مذہب کی خاص ہوگی تعلیم لے برادر تعلیم مذہبی ہی ہے جان مدرسہ کی تعلیم مذہبی ہے ہر نجات محشر کے یہ تہ تو وہ سپر اور وہ تہ تو کیا ہے انکے ہر تہ تہ کے یہ اتر ہے جسم مدرسہ انگریزی اور اس میں تعلیم مذہبی ہے سب جان کے برابر تھا شرع موسوی میں افراط و تفریط نہ تھا شرع محمدی نے کی اعتدال میں اس کو تو راجھنا اسے واعظ و سمجھکر یتیموں کو دل آغا بیوس ظاہری جو شرع محمدی کا کا ہے یہ مقرر سرکار کی بنیادی اسلامیوں میں الفت اسلامیوں سے نفرت سرکار کی چیز اگر تھا دشمنوں کا رد لا اسیر بھی آئے لیکن ہر بات کو ہماری پڑتا ہے ملا کر

ہر علم و ہنر زبان کی تعلیم ہوگی اُس میں مذہب کی خاص ہوگی تعلیم لے برادر تعلیم مذہبی ہے ہر نجات محشر کے یہ تہ تو وہ سپر اور وہ تہ تو کیا ہے انکے ہر تہ تہ کے یہ اتر ہے جسم مدرسہ انگریزی اور اس میں تعلیم مذہبی ہے سب جان کے برابر تھا شرع موسوی میں افراط و تفریط نہ تھا شرع محمدی نے کی اعتدال میں اس کو تو راجھنا اسے واعظ و سمجھکر یتیموں کو دل آغا بیوس ظاہری جو شرع محمدی کا کا ہے یہ مقرر سرکار کی بنیادی اسلامیوں میں الفت اسلامیوں سے نفرت سرکار کی چیز اگر تھا دشمنوں کا رد لا اسیر بھی آئے لیکن ہر بات کو ہماری پڑتا ہے ملا کر

حق فکر محکوم دن تاریخ مدرسہ کی پ بولا یہ علم غیب اٹھا رہے پختہ

مگر خوش قسمتی سے اُسی زمانہ میں سر جان اسٹریچی جن کا اس کالج پر سب سے زیادہ احسان ہے، ہفتھ گورنر ہو گئے اور یہ معاملہ اُن کے سامنے پیش ہوا۔ وہ خود دورہ کے دنوں میں علیگڑھ آئے اور موقع کو ملاحظہ کیا۔ سر سید بھی بنارس سے علیگڑھ پہنچے اور بہت سی گفت و شنید کے بعد ہزار آئرنے یہ فیصلہ کیا کہ زمین کا کچھ حصہ کے لیے کھیتی کو اس مشرطہ پر دیا جائے کہ جو عمارت اُس میں بنائی جائے اُس کے بننے سے پہلے اس کا نقشہ گورنمنٹ کے ملاحظہ کر لیا جائے اور اگر بالفرض کبھی کوئی ایسا اتفاق پیش آئے کہ یہ کالج بالکل بند ہو جائے تو جس قدر عمارت کھیتی کی بنائی ہوئی یہاں موجود ہو گئی اُن حسب پر سرکار کا قصہ ہو جائیگا۔ کھیتی نے یہ دونوں شرطیں منظور کر لیں اور سر جان اسٹریچی نے اُس کی منظوری گورنمنٹ ہند سے منگا کر سند عطا کر آ رہی تھی کھیتی کی رعایت کی اور حسب ضابطہ قطعہ مذکور پر نقشہ دلایا گیا۔ مدرسہ ماتحت کے افتتاح سے پہلے یہ زمین کھیتی کو مل چکی تھی اور جس بنگلہ میں اب تک محمد ہانی اسکول کی جاعتیں پڑھتی ہیں اسی بنگلہ میں ابتدائی درس قائم کیا گیا تھا۔

۱۲۔ نومبر ۱۸۵۷ء کو مدرسہ دہلیم جو اُس زمانہ فائرسٹریٹ کی کونسل کے عہد تھے مدرسہ کے ملاحظہ کو لے کر اور ایک لمبی سیڑج دی جس میں کھیتی کو مبارکباد دینے کے بعد سر سید کی نسبت لکھا کہ میں خاص کر اپنے دوست کی دیرینہ خواہش کے پورا ہونے اور اُنکے دلی مدعا کا پہلا پھل حاصل ہونے پر اُن کو مبارکباد دیتا ہوں۔

جب یہاں تک نوٹ پہنچ گئی اور مدرسہ کو جاری ہونے سے ایک سال گزر چکا تو سر سید کو ضروری معلوم ہوا کہ نوکری سے علیحدہ ہو کر مدرسہ کی تکمیل میں اطمینان اور کامل توجہ کو کشش کیجائے۔ کچھ تو سرکاری کاموں کی مصروفیت مدرسہ کے کام میں حارج ہوتی تھی اور کچھ وہ اپنی جہلی اعتبار کے سبب سرکاری عہدہ ہونے کی حالت میں چندہ وصول کرنے سے پہنچا کرتے تھے وہ تین دن نقشہ تو مدرسہ کے جاری ہوتے ہی بیچ چکے تھے، بھلائی شعاع کے آخر میں نیشن کی منظوری بھی آگئی اور وہ اُسی وقت ملازمت سے کن رہ کش ہو کر علیگڑھ چلے گئے۔ وہ اپنی قدیم کوٹھی جو علیگڑھ میں تھی دلائی جاتے ہوئے رہن کر گئے تھے مگر جب یہ امر طے ہو گیا کہ مدرسہ العلوم علیگڑھ میں قائم کیا جائے تو یہ محمود نے اپنے اور سر سید کے رہنے کے لیے ہیکل اور کوٹھی خرید لی تھی اور پہلی کوٹھی کو فروخت کر دیا تھا۔ جب سر سید بنارس سے لے کر اُس کو ٹھی کو اپنی ضرورت کے موافق درست کیا اور اس میں سکونت اختیار کی۔

جب وہ بنارس سے آئے تو ضلع علیگڑھ کے رؤسا اور معزز لوگوں نے اُن کو دعوت دی اور ایک شاندار جلسہ منعقد ہوا جس میں شائع قرب و جوار کے رؤسا بھی شامل تھے۔ اس جلسہ میں سر سید کو ایڈریس بھی دیا گیا تھا جس میں اُن کے احسانات کا ذکر تھا جو قوم کی بھلائی کے لیے اُن سے بطور میں لے کر سر سید نے ایک فقرے کے جواب میں جو افغانا کہے تھے وہ ہم بھینہ یہاں نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بات سچ ہو

کہ میں نے اپنے اُس قدیم نامی اور چلنے شہر کو جہاں میرے بزرگوں اور عزیزوں کی ہڈیاں بتک مین میٹھی ہیں اور جہاں میرے بہت سے عزیز اب تک رہتے ہیں، جلی مٹی سے لوگوں نے خیال کیا تھا میں بنا ہوں اور پھر اُس میں میری خاک بکائی گی، صرف مدرسۃ العلوم کی محبت، اپنی قوم کی بہلائی اور رُسیان ضلع علیگڑھ و بلند شہر کی محبت و دعایت کہ خیال سے چھوڑا ہی اور یہاں ایک غریب مسافر کی طرح سکونت اختیار کی ہے۔ میں نے صرف اس خیال سے کہ کیا راہ ہے جس سے قوم کی حالت درست ہو؟ دور و دراز سفر اختیار کیا اور بہت کچھ دیکھا اور دیکھنے کے لائق تھا۔ میں بچپن کو یقین دلاتا ہوں کہ جب میں نے کوئی عمدہ چیز دیکھی، جب کبھی عالموں اور مذہب آدمیوں کو دیکھا، جب کبھی علمی مجلس دیکھی جہاں کہیں عمدہ مکانات دیکھے، جب کبھی عمدہ بیول دیکھے جب کبھی کھیل کود عیش و آرام کے جلسے دیکھے یہاں تک کہ جب کبھی کسی خوبصورت شخص کو دیکھا، چھلکے ہمیشہ اپنا ملک اور اپنی قوم یاد آئی اور نہایت رنج ہوا کہ ہمارے قوم ایسی کیوں نہیں؟ جہاں تک ہوسکا ہر موقع پر میں نے قومی ترقی کی تدبیروں پر غور کیا، سب سے اول یہ تدبیر سوچی کہ قوم کے لیے قومی اسکول کے ہاں سے ایک مدرسۃ العلوم قائم کیا جائے، جسکی بنا آپ کے شہر میں اور آپ کے زیر سایہ پڑی ہے،

الغرض برسید علیگڑھ میں اگر مہتمن کلج لکے کام میں مصروف ہو گئے۔ کلج لک کے عمارتوں میں جلد جلد ترقی ہونے لگی۔ ہندوستان کے اطراف میں جینہ کے واسطے زیادہ تحریکیں اور کوششیں ہونے لگیں اور علیگڑھ صرف دارالعلوم ہی نہیں بلکہ رفتہ رفتہ قومی ہمدردی، قومی اتحاد، قومی ہمت اور قومی مقاصد کی تحریک کا صدر مقام اور مرکز بننے لگا۔ ۱۸۷۷ء کے شروع میں کلج لک کا بنیادی پتھر غیر معمولی اور غیر متوقع شان و شوکت کے ساتھ رکھا گیا۔ پہلے یہ تجویز ٹھہری تھی کہ لارڈ ناتھ پروگ کے ہاتھ سے یہ رسم ادا کی جائیگی، لیکن لارڈ مومج کو کسی خانگی ضرورت کی وجہ سے پیش از وقت ہندوستان کو چھوڑنا پڑا۔ پھر سر جان اسٹریچی فٹنٹ گورنر شمال مغرب نے اس رسم کے ادا کرینکا وعدہ کیا، مگر سرکاری ضرورتوں کی وجہ سے وہ بھی وقت معین پر نہ آ سکے۔ آخر لارڈ لٹن وائس رے و گورنر جنرل کشو رہند کے ہاتھ سے اُس عظیم الشان و دربار کے بعد جو ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیگا۔ ادا ہوئی۔ لارڈ لٹن نے دوبارہ قیصری کے بعد دلی سے مدرسۃ العلوم میں آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ چنانچہ ۸۔ جنوری ۱۸۷۷ء کو مع لیڈی لٹن کے علیگڑھ میں تشریف لائے اور سرسید کے ہاں چھان ہوئے۔ سہ پہر کو وقت معین پر مع لیڈی صاحبہ کے نوڈیشن کے موقع پر تشریف لے گئے۔ ادل سید محمود نے ایڈریس پڑھا اور وائس رے نے اسکا جواب نہایت شیریں زبانی اور اپنی مشہور فصاحت کے ساتھ دیا پھر سرسید نے بنیاد کا پتھر رکھنے کی وجہ سے اس کی چنانچہ حضور مومج نے بنیاد کا پتھر اُس موقع پر جہاں اسٹریچی ہاں کے صدر مقام میں سنگ مرمر کا کتبہ بنیاد کے قریب لگا ہوا ہے۔ اپنے ہاتھ سے لکھا اور نوڈیشن کی تمام رسمیں پورہ بین قاعدہ کے موافق ادا کی گئیں۔

دائیرے نے علی گڑھ سے چلتے وقت اپنی تصویر اور کئی جلدیں اپنی تصنیفات کی سرسید کو بطور یادگار عنایت کیں۔ اسکے بعد شمس اُن کم یک کمی ترقی بطور تحفہ اور یادگار کے بھیجی جس پر یہ عبارت کندہ تھی -
 "یادگار رکھنے بنیاد کل کے بہت خاص دائرے بتایا۔ مجبوری شمس ڈوٹن ان اعزاز غنی و دوستی از جانب راہبوت لاس ڈالٹن جی۔ سی۔ بی و جی۔ ام۔ اس۔ ای دائیرہ ای و گورنر جنرل ہند بولوی سید احمد خاں صاحب بادریج۔ اس۔ آئی۔ پریسیڈنٹ فکلو اورنٹل کالج اہل اسلام مقام علی گڑھ۔ تاریخ یکم جنوری ۱۸۷۷ء"

سید محمود نے جو سکیم ۱۰۔ فردوسی شمس کو کمیٹی میں پیش کی تھی اُس میں اُنھوں نے صاف اس بات کی تصریح کی تھی کہ ہماری غرض صرف ایک مدرسہ کالج ہی قائم کرنا نہیں بلکہ ایک یونیورسٹی قائم کرنی ہے؛ پس کمیٹی نے جو انگریزی میں اپنا نام محمدان ڈیپارٹمنٹ کالج فنڈ کمیٹی رکھا ہے اس میں بجائے کالج کے یونیورسٹی کا لفظ ہونا چاہیے؛ اور اردو میں بجائے مدرسۃ العلوم کے دارالعلوم نام رکھنا چاہیے؛ اور بجز اس کے گورنمنٹ نگران حال ہے اُس کی اور کسی قسم کی مداخلت اس دارالعلوم میں نہ ہونی چاہئے چنانچہ اس سکیم کی جو کاپی گورنمنٹ میں بھی گئی تھی اُس میں بھی یونیورسٹی کا لفظ لکھا تھا لوگ گورنمنٹ سے اُس کا یہ جواب آیا کہ اگر کمیٹی محض یونیورسٹی قائم کرنا چاہتی ہے تو گورنمنٹ اُس میں گرنٹ ان ایڈمنسٹریٹو کی۔ باوجود اسکے سرسید کا ارادہ ہی تھا کہ یونیورسٹی قائم کیجائے۔ اُن کو یقین تھا کہ جب تک موجودہ یونیورسٹیوں کی تعلیم سے قطع نظر نہ کی جائیگی اور مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اُن ضرورتوں کے موافق تعلیم و تربیت کا اپنے طور پر انتظام نہ کیا جائیگا۔ تب تک اصلی لیاقت قوم کے بچوں میں ہرگز پیدا نہ ہوگی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس دارالعلوم میں کیمبرج یونیورسٹی کے موافق سسٹم جاری کیا جائے اور جو طالب علم فارغ التحصیل ہو جائے اُس کو کسی خاص علم میں جس سے وہ خاص مناسبت رکھتا ہو مصروف رہے اور اُس میں کمال حاصل کرنے کے لیے فیلوشپ بھیجایا کرے؛ اور اس طرح ایک گروہ عالموں اور محققوں کا قوم میں پیدا کیا جائے جو تمام قوم میں علم و کمال پھیلانے کے لیے بمنزلہ آلہ کے ہو۔ لیکن قطع نظر اسکے کہ ایسی یونیورسٹی صرف قوم کے بھروسے پر قائم کرنا کوئی آسان کام نہ تھا؛ نہ طالب علم اور نہ اُن کے مربی کوئی اس بات پر رضا مند ہونے والا نہ تھا کہ یونیورسٹیوں کی ڈگریوں سے جو گورنمنٹ کی ڈگری کی کا ذریعہ ہیں قطع نظر کیجائے۔ اور فی بحقیقت مسلمانوں کی حالت اسی بات کی متقاضی تھی کہ صرف موجودہ یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کرنے ہی کو فخرِ عظیم سمجھا جائے۔ الغرض سرسید کو اپنا منصوبہ پورا کرنے سے بالکل مایوسی ہو گئی۔ یونیورسٹی قائم کرنے کا خیال اُنھوں نے بالکل چھوڑ دیا اور مدرسۃ العلوم میں وہی کورس اختیار کرنا پڑا جو موجودہ یونیورسٹیاں تجویز کریں۔ اُنھوں نے اپنے دل کو یہ کھمکرتلی سے لی۔

نہ ہوتا بے پروا اگر آسمان تک تو دہاں تک اڑیں ہوسانی جہان تک

درستہ العلوم کے متعلق سب سے زیادہ مشکل کام چندہ کا وصول کرنا تھا چنگی اولاد کی تعلیم کے لیے درستہ قائم کرنا منظور تھا اول تو لوگ پہلے ہی انگریزی تعلیم سے نفور تھے؛ دوسرے جس وقت مدرسے کے لیے تحریک شروع ہوئی اُسی کے ساتھ تہذیب الاخلاق جاری ہو گیا جس کے مضامین سے مسلمان عموماً نفرت کرتے تھے اور جسکی وجہ سے درستہ العلوم میں چندینے کو مصیبت جانتے لگے تھے۔ اخبار اور رسالوں میں درستہ العلوم کے خلاف بے شمار مضامین چھپتے تھے؛ اور سرسید کی تحفہ کے فتوے شائع کیے جاتے تھے۔ مولوی دغظ کی مجلسوں میں لوگوں کو چندہ دینے سے روکتے تھے شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ مضہبی باؤ سے چندہ وصول کیا گیا ہو گا سو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے؛ سرسید نے درستہ قائم ہونے سے ایک ہی برس بعد ملازمت سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اُس سے پہلے جبکہ چندہ ہوا وہ زیادہ تر علیگزہ لاہور، پٹنہ، مرزاپور اور ٹیلاہ وغیرہ سے ہوا؛ بنارس میں جہاں وہ خود سرکاری عہدہ داشتے تھے انہوں نے چند ہندو یا مسلمان دوستوں کے سوا کسی سے چندہ مانگنا پسند نہیں کیا۔ اس کے سوا ہندوستانی اور خاص کر مسلمان قومی کاموں میں چندہ دینے کے مفہوم سے محض ناواقف تھے جب تک کسی حاکم کا دباؤ یا اشارہ نہ ہوتا تھا چندہ جمع ہونا نہایت مشکل تھا میں نے سنا ہے کہ سرسید نے ولایت جانے سے پہلے ایک روز نواب اتومجان مرحوم سے جو اُن کے قریب رشتہ دار تھے بریل تذکرہ یہ کہا کہ کیوں حضرت آپ نے نزدیک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے دس لاکھ روپیہ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے نہایت تعجب سے کہا ”تم ایک دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہو؟ علماءؤں سے دس لاکھ پیسے بھی وصول نہیں ہو سکتے“ اس حکایت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُس وقت چندہ جمع کرنے کی نسبت لوگوں کے کیسے خیالات تھے۔ باوجود اس کے یہ بات کچھ کم تعجب انگیز نہیں کہ ایک شخص کی تحریک یا کوشش سے بیس برس کے عرصہ میں سات آٹھ لاکھ کی عاریت تیار ہو گئی اور مدرسہ کی آمدنی اس حد تک پہنچ گئی کہ اسی ہزار روپیہ سالانہ تک اُس میں خرچ ہونے لگا۔

ایک ایرانی سیاح نے مدرسہ کو دیکھ کر خود ہراسے سامنے یہ الفاظ کہے ”وادیہ معجزہ بنایا کہ ایک روز سلطنت بریانیہ چوڑا تک خورعت سراجاں شد“ مگر ہم سرسید کی اس کامیابی کو معجزہ نہیں سمجھتے بلکہ کامیابی کے اسباب پر نظر کرتے ہیں جن پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک دانشمند اور راست باز آدمی استقلال اور محنت سے ہر قسم کی شکلات پر غالب آ سکتا ہے۔

سرسید نے مدرسہ کے کام کو جس لیاقت اور باقاعدگی کے ساتھ شروع کیا اُس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مددگار و روشن خیال مسلمان اُس کی طرف گرویدہ ہو گئے اور سلطنت کے بچے بچے ملین القدر کن اُس کی

جانب القات ظاہر کرنے لگے اور اُس کے معادن بن گئے؛ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اُس کا اثر ذی مقدار لوگوں پر پڑنے لگا۔ اگرچہ مخالفین چلی گارڈی میں برابر دوا اٹھاتی رہیں مگر کام کی عظمت، اُس کی تائید کرنے والوں کا اعتبار اور اُن کی وجاہت اور خود سرسید کا استقلال آہستہ بہ آہستہ ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کرتا رہا تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں کی سقیم حالت اور انگریزی تعلیم کی ضرورت اُن پر ظاہر کرنی شروع کی اور نہ ہی تو بہت جو تبدیلیں حالت کے زیادہ تھے شیئاً فشیئاً دہہ ہونے لگے۔ سرسید کی طرف سے اس بات کا اطمینان کہ جس کام کے لیے روپیہ دیا جاتا ہے وہ اُسی کام میں صرف ہوگا۔ سب سے زیادہ فراہمی چندہ کا باعث ہوا۔

سرسید کی سب سے بڑی تدبیر جسے کالج کی عظمت کا نقش خاص عام کے دل پر بٹھا دیا اور جس سے کالج کو بے انتہاء دلچسپی دہیہ تھی کہ کالج اور بورڈنگ ہوس کی عمارتیں تا بقدر اعلیٰ درجہ کے اسکیل پر بنانی تجویزیں اور عمارات کے بنانے میں نہایت جرات اور دلیری سے کام لیا۔ اگر روپیہ میں کمی ہوئی تو قرضے لیکر عمارتوں کو پورا کیا۔ اس تدبیر سے ایک طرف تو کالج کی بڑائی کا خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کو قومیت کے بھولے ہوئے خواب یاد آنے لگے، حکام کے دل میں کالج کی وقت زیادہ ہونے لگی اور ہر شخص کو اُس میں چندہ دینے کی ترغیب ہوئی؛ اور دوسری طرف کرایہ کی آمدنی روز بروز بڑھتی شروع ہوئی جو رفتہ رفتہ ۳۴ ہوس کے عرصہ میں تقریباً دس ہزار سالانہ تک پہنچ گئی۔ مگر بڑی بڑی عمارتوں کا بنوانا خود روپیہ کا محتاج تھا سو اُس کے لیے سرسید نے یہ تدبیر نکالی کہ کالج کی ہر ایک عمارت کا تخمینہ کر کے اُس کو متعدد حصوں میں تقسیم کر دیا اور شتہار دیدیا کہ فی حصہ اس قدر روپیہ ہوتا ہے، جو شخص اتنا روپیہ دے گا اُس کا نام عمارت پر کندہ کیا جائیگا۔ مثلاً کالج کے بڑے احاطہ کی سنگین جالیوں کے لیے فی جالی بیس روپیہ قرار دینے اور اس طرح احاطہ کا ایک بڑا حصہ تیار ہو گیا؛ یا بورڈنگ ہوس کی پختہ بارگ کے لیے فی کمرہ پندرہ سو روپیہ مقرر کیا اور اس طرح ایک تعداد کثیر پختہ کر دی کی رفتہ رفتہ تیار ہو گئی احاطہ کے تین دروازے مقرر کیے اور جو شخص ایک دروازہ بنوائے اُسی کے نام سے اُس دروازہ کو نامزد کرنا تجویز کیا؛ اسٹریٹ کی لاگت کے بہت سے حصے کر کے فی حصہ پانسو روپیہ مقرر کیا اور پچھتے آدمیوں نے پان پانسو روپیہ دینے اُن سب کے نام اُس میں سنگ مرمر پر کندہ کرائیے۔ اس کے سوا بہت سی عایشان عمارتیں کالج کی بڑے بڑے محنتوں کی یادگار میں بنانی تجویز کیں جن میں اُن کے دوستوں اور ہوا خواہوں نے بطریق خاطر چندہ دینا قبول کیا۔ طالب علموں کے بھرنے کے لیے بہت سے مکان قرض لیکر بنوائے اور اُن کے کرایہ کی مدنی میں سے کئی قدر سود میں لگا دیا اور جب کہیں سے کچھ روپیہ ہم پہنچا تو فوراً قرضہ ادا کر کے اُن کی گلی کی مدنی

مدرسہ کے تحت میں لی۔

صیفہ تعمیرات کے سوا کالج کے اخراجات کے لیے سرسید نے نئے نئے طریقوں سے روپیہ وصول کیا۔ سکرلوگ تعجب کر گئے۔ ایک دفعہ تیس ہزار کی لاٹری ڈالی ہر چند مسلمانوں کی طوط سے سخت مخالفت ہوتی مگر سرسید کچھ پروا نہ کی اور بعد تقسیم انعامات کے بیس ہزار کے قریب کالج کو بیچ رہا لطیفہ جن دونوں میں لاٹری کی تجویز دی پیش قی دور میں سرسید کے پاس آئے اور لاٹری کے ناجائز ہونے کی گفتگو شروع کی۔ سرسید نے کہا جہاں ہم اپنی ذات کے لیے ہزاروں ناجائز کام کرتے ہیں وہاں قوم کی بھلائی کے لیے بھی ایک ناجائز کام سہی۔ سرسید کے ایک دوست وہاں موجود تھے؛ انہوں نے کہا ”لاٹری کا گناہ درحقیقت کمینوں اور دو قلمندوں پر ہوگا؛ اگر وہ مدرسہ کی مدد کرتے تو کمینوں لاٹری کی ضرورت ہوتی۔“

لاٹری کے سوا انہوں نے اور بے شمار تدبیروں سے روپیہ جمع کیا۔ اپنی اور اپنے دوستوں کی کتابیں فروخت کر کے روپیہ پیدا کیا۔ اتنی تصویر کی کاپیاں بھییں اور جو کچھ لاکالج کو دیدیا جب خلیفہ سید محمد حسن خاں مرحوم وزیر ریاست پٹیالہ کے پوتا پیدا ہوا اور انہیں دونوں میں سرسید کا پٹیا لجانا ہوا تو وزیر صاحب سے پوتے کے ہونے کی خوشی میں جرائع کے پانچ روپیہ طلب کیے جس پر انہوں نے ایک معقول رقم ان کی نزدیکی۔ ان کے ایک دست کے قابل دور دراز سفر سے علی گڑھ آئے۔ آپ سیادت کے دعوے سے ان کے ہاں امام ضامن کا روپیہ مانگنے کے لیے پہنچے اور وہاں سے ایک اشرفی اور کچھ روپیے لیکر آئے۔

چندہ وصول کرنے کے موقع پر انہوں نے کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ جس کون ہوں؟ کس سے مانگتا ہوں؟ اور کس طرح مانگتا ہوں؟ نہایت گاہ علی گڑھ میں انہوں نے کتابوں کی دوکان لگائی اور خود کتابیں بیچنے کے لیے دوکان پر بیٹھے۔ نیشنل ڈائریٹر نگر گلے میں جھولی ڈالی۔ پتی ریڈنگ کا جلسہ کیا اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر غزلیں گائیں۔

پتی ریڈنگ کا جلسہ اس لیے قرار دیا گیا تھا غریب طالب علموں کے وظیفہ کے لیے کچھ سرمایہ جمع کیا جائے جب اس جلسہ کی تجویز تھیری تو دوستوں نے منع کیا کہ ایسا ہرگز نہ کیجیے گا؛ لوگ ملعون کر گئے اور تماشے والا لکھنے، اخباروں میں ہنسی اڑانی جاگتی۔ سرسید نے کہا ”اگر میں لوگوں کے کہنے کا خیال کرتا تو جو کچھ بات کیا؟ اس میں سے کچھ بھی نہ کر سکتا۔ لوگوں کے کہنے کا کچھ خیال نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ اس سے درحقیقت قوم کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں“ جس وقت وہ اسٹیج پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے ایک نہایت مؤثر تقریر کی جس کے چہرے یہاں تک جلتے ہیں۔

”کون سی بات جھگڑا اسٹیج پر دیکھ کر میراں ہوتا ہوگا؟ وہی جن کے دل میں قوم کا درویشی۔ وہی جن کا دل

جھولی مٹھنی اور جھولی مٹھنی سے بہرا ہوا ہے۔ آہ اُس قوم پر جو شرناک تلوں کو اپنی مٹھنی اور انخار کا باعث سمجھیں اور جو کام قوم اور انسان کی بھلائی کے لیے نیک نیتی سے کیے جائیں اُن کو بے عزتی کے کام سمجھیں۔ آہ اُس قوم پر جو لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے کردہ انداز کے کالے سوت سے بٹے ہوئے تقدس کے برقع کو اپنے مونہ پر ڈالے ہوئے ہوں مگر اپنی بد صورتی اور دل کی بُرائی کا کچھ علاج نہ سوچیں۔ آہ اُس قوم پر جو اپنی قوم کو ذلت اور کبت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھتے اور خود کنا سے پر مٹیا سنتا رہے، اپنے گھر میں کھلے خزانے ایسی بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرے جن سے بے شرمی و دبیحائی بھی شرما جائے، لیکن قوم کی بھلائی کے کام کو شرم و فحش کے کام سمجھے۔

”اے رئیس و ادرلے دولت مند و اتم اپنی دولت و خشت پر مغرور ہو کہ میت سمجھو کہ گو قوم کی بُری حالت ہو مگر ہمارے بچوں کے لیے سب کچھ ہے، یہی ان لوگوں کا خیال تھا جو تم سے پہلے تھے مگر اب انہیں کے بچوں کی وہ نوبت ہے جسکے لیے ہم آج اس اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ اے صاحبو! ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ تعلیم نہ ہونے سے قوم کا حال روز بروز خراب ہوتا جاتا ہے۔ قوم کے بچے اخراجات تعلیم کے سرانجام نہ ہونے سے ذیل اور ذلیل ہوتے جاتے ہیں۔ میں نے کوئی پلوایا نہیں چھوڑا جس سے قوم کے غریب بچوں کے اخراجات تعلیم میں مدد پہنچے، مگر نفوس اکیاسیابی نہیں ہوئی۔ خود لوگوں سے بیک ماٹھی، قلیل ملی۔ والٹیر نے چاہے، مگر بہت کم بنے۔ اور جو جسے اُنے کچھ نہ آئی۔ پس آج میں اسٹیج پر اس لیے آیا ہوں کہ قوم کے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ کر سکوں“ اس کے بعد سر سیدؒ کچھ اور تقریر کی اور آخر کو خواجہ حافظ کی یہ غزل بہ اضافہ و اشعار حسب حال جلسہ میں پڑھی۔

ساقی بر خیز و درودہ جام را	خاک بر سر کن غم ایام را	ساغرے بر کف نہ تازیر
بر کشم این دلق ازرق فام را	گرچہ بدنامی ست نزد عافاں	مانخی خواہیم ننگ و نام را
بادہ درودہ - چندا زیں باد غور	فاک بر نفس ناز حجام را	دودہ آہ سینہ نالان من
سوخست این افسردگان حجام را	محرم را ز دل شیدلے خود	کس نے مینم نخاص و عام را
باد لا آرامی مرا غلط خوشست	کز دم یکبارہ برد آرام را	نگرد دیگر برب و اندر حسین
ہر کہ دید آں سر و سیم اندام را	کیت آن سر و سیم کا ندر سرش	با ختم دین و دل و آرام را
قوم ما اے قوم! اگر بہر تو	دادہ ام برباد ننگ و نام را	صبر کن احمد یہ سختی روز و شب

عاقبت رونے سے بیانی کام را

مدرسہ کے لیے قلیل سے قلیل چندہ کو بھی وہ ویسی ہی خوشی اور کٹا دہ پیشانی سے قبول کرتے تھے جیسے بڑی بڑی رقموں کو لیتے تھے لوگ دودھ گئے اور چار چار لٹے لیتے تھے اور وہ چوم چاٹ کر رکھ لیتے تھے۔ ایک صاحب نے تلخ کی محفل میں اہل محفل سے چندہ جمع کیا، یہاں تک کہ طوائف اور سازندوں نے

بھی مدرسہ کی حقیقت سن کر خوشی سے چندہ دیا اور اس طرح سو سو اور پچیس سو جمع ہو گیا۔ انہوں نے سید کو اطلاع کی کہ ایسا اور ایسا روپیہ ہے اگر کیسے تو بھیج دیا جائے۔ سر سید نے کچھ پس و پیش نہیں کی اور فوراً روپیہ منگوایا۔

مدرسہ کے لیے انہوں نے بڑے بڑے لیے سفر کیے، بیٹنہ، گورکھپور، الہ آباد، مرزا پور، لاہور، امرتسر، پٹیالہ، حیدرآباد نیگلری، بھوپال، جبل پور اور دیگر مقامات میں وہ صرف مدرسہ کی دہن میں لاہور اور حیدرآباد متعدد دفعہ اسی غرض سے جانا ہوا۔ ہزار ہا روپیہ ان سفروں میں اُن کا صرف ہوا۔ اگرچہ اُن کے دوست اور رفیق ہی جو اُن کے ہمراہ جاتے تھے اپنا اپنا خرچ اپنی گھر سے اٹھاتے تھے لیکن وہ اکثر بدلتے رہتے تھے اور سر سید کا ہر سفر میں ہونا ضروری تھا، اسکے سوا ہمیشہ زرد دگا ٹیلوں میں سفر ہوتا تھا اور جقدر سواریاں کم ہوتی تھیں اُن کی کمی زیادہ تر سید کو پوری کرنی پڑتی تھی۔ ایک بار اُن کے مونس نے نکلا کہ جب آپ کلج کے واسطے سفر کرتے ہیں تو آپ کا سفر خرچ کیسی کو دینا چاہیے۔ سر سید نے کہا میں اس بات کو ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ مدرسہ چلے یا نہ چلے مگر میں اُسی حالت میں مدرسہ کے لیے سفر کر سکتا ہوں جب سفر کے کل اخراجات اپنے پاس سے اٹھا سکوں۔

ایک اور طریقہ انہیں سفروں میں چندہ جمع کرنے کا انہوں نے یہ نچ لا تھا کہ جو احباب دعوت کرتی چاہتے تھے اُن سے نقد روپیہ لے لیتے اور کلج کے چندہ میں جمع کر دیتے تھے جب وہ دوسری بار پانچا بجے جانے لگے تو انہوں نے خان بہادر برکت علی خان کو ایک خط لکھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ”آپ سے اور سب دوستوں سے درخواست ہے کہ جو کچھ آپ یا اور احباب میری جہاد میں صرف کرنا چاہیں ازراہ عنایت اُس کی لاگت نقد عنایت فرمائیں۔ میں نے اکثر دوستوں سے اسی طرح دعوت کے بدلے نقد روپیہ لیا ہے اور اُس کو کلج کے چندہ میں جمع کر دیا، اس میں خوبی یہ کہ امیر اور غریب سب دعوت کر سکتے ہیں۔ ایک نقد ایک دست نے مجھے دعوت کی بابت ایک رتی عنایت کیا۔ میں نہایت خوش ہوا کہ مدرسہ العلوم کے کئی مزدوروں کی مزدوری ملی۔ وہ دوست بھی خوش ہوئے کہ دعوت ٹھکانے لگی۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ چند دوست بھی ہونگے ہیں اگر یہ طریقہ دعوت کا اختیار کیا جائے گا تو جتنے ہاں ٹھہروں گا اُن پر خرچہ کثیر نہ چاہیگا اور یہی مثل ہوگی“ گدھے کا کھایا کھیت جس کا پاپ نہ پن۔“

حیدرآباد کے پہلے سفر میں جو ستر روپیہ سر سید نے کیا تھا جقدر روپیہ دعوت میں آیا وہ سب انہوں نے چندہ میں جمع کر دیا تھا جب وہاں سے واپس آئے تو علی گڑھ میں اُن کے احباب نے فی کس پچیس روپیہ کے حساب سے دوسو پچیس روپیہ اس لیے جمع کیے کہ سر سید کو شکرا گزاری کے طور پر دعوت دیکھا ہے۔ سر سید کما اِس کا انتظام میں خود کر دیا۔ وہ سب روپیہ اُن سے لیکر اور میں پچیس روپیہ اپنے حصہ کے انہیں مل کر دوسو

چالیس روپیہ کی دوا سکالرشپیں دس دس روپیہ ماہوار کی غریب طالب علموں کے لیے مقرر کر دیں۔ اُنکے دوستوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ساتھ ہم کو بھی دعوت سے محروم رکھا اب ہم آپ سے دعوت مانگے۔ اسپر مولوی محمد کریم مرحوم نے کہا کہ سید صاحب کی طرف سے میں سب صاحبوں کو دعوت دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے بڑی دھوم سے سب کی دعوت کی۔

بید محمود کی شادی میں نواب انتصار جنگ نے سو روپیہ بطور اظہارِ مسرت کے اس غرض سے بھیجے تھے کہ کالج میں صرف کیے جائیں۔ اسپر سر سید نے نہایت خوشی ظاہر کی اور اخبار میں لکھا کہ ”ہم اسے بعض دوست بھرتا نہ لینے سے ناراض ہوئے مگر ہم نہ مانگے کو موجود تھے اگر اُس کا روپیہ اسی طرح مدرسۃ العلوم میں خرچ کر دیا جاتا پھر لکھا کہ بعض دوستوں نے شکایت کی جو کہ شادی میں دعوت دینے میں کی، مگر ہم نہ جاگیر دار ہیں نہ زمین ہیں، اگر دعوت دینے کو تیز زیادہ سے زیادہ پانسو روپیہ لگا سکتے تھے، سو ہم نے پانسو روپیہ مدرسہ میں دیدیا“ پوتے کی بسم اللہ کی تقریب میں بھی جو سترہ سو کی کافرنس کا اجلاس ختم ہونے کے بعد سب ممبروں کی موجودگی میں ہوئی تھی سر سید نے ایک نہایت عمدہ تقریر کے بعد اسی طرح پانسو روپیہ مدرسہ کی نذر کیے تھے۔

حیدرآباد کے اخیر سفر میں جب کہ وہ ایک ڈپوٹیشن لیکچرر نظام میں ایڈریس پیش کرنے کو گئے تھے چونکہ تمام ڈپوٹیشن سرکار عالی کا ہمان تھا سر سید کے دوستوں نے جو کچھ اُنکی دعوت میں دیا وہ سب مدرسہ کے چندہ میں جمع کیا گیا۔ نواب انتصار جنگ نے تو غالباً ہزار روپیہ نقد دیدیے تھے مگر نواب محسن الملک نے بڑی دھوم کی ایک گاڑن بارٹی دینی چاہی تھی۔ سر سید نے انکار کیا اور کہا کہ نقد دلو اور محسن الملک نے کہا نقد بھی لینے اور بارٹی بھی ہونے دیجیے سر سید نے ہرگز نہ مانا اور کہا کہ نقد اور بارٹی دونوں میں حقدار خرچ ہو وہ سب نقد ہی دیدو۔ آخر بارٹی موقوف رہی اور ایک ہزار روپیہ نقد نواب محسن الملک نے سر سید کی نذر کیا۔

ابتداءً قیام مدرسہ کے وقت جس طریقہ سے سر سید نواب مختار الملک مرحوم کو مدرسۃ العلوم کی طرف متوجہ کیا وہ یادگار کے قابل ہے۔ انہوں نے مقصود سے ایک تصویر بنوائی جس میں مسلمانوں کی حالت اور اُن کے تنزل کی کیفیت محض تصویر کے ذریعہ سے ظاہر کی گئی تھی۔ اُس کی صورت یہ تھی کہ سر سید ہند کے کئی سے ایک درخت سے کھڑے حیران اور فکر مند کھڑے ہیں اور اُس سے کسی خدا صلی پر مختار الملک صاحب دو مصاحبوں کے استاد ہیں۔ ہند میں طوفان آ رہا ہے۔ جہاز جس میں بہت سے مسافر سوار ہیں اُس کا مستو ٹوٹ گیا ہے اور وہ ڈوبا جا رہا ہے۔ کچھ آدمی پانی میں گر پڑے ہیں اور ڈوبکیاں لے رہے ہیں۔ ایک کشتی جس میں کچھ آدمی سوار ہیں اُن ڈوبتوں کے بچانے کو بھارت کی طرف جا رہی ہے۔ اُس کی جہت لی کے پھریرے پراگندہ ہیں

میں یہ الفاظ لکھے ہیں ”دُنْ لَکْ رُوپیہ“ سرسید اُس حیرت اور تعجب کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ ”ناٹ فیض“ (یعنی یہ روپیہ کافی نہیں ہے) ایک فرشتہ آسمان سے اُتر رہا ہے جو تو اس میں مفتی ہے اور ایک ہاتھ سے سرسید کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ کی انگلی سے نواب مختار الملک کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور سرسید لکھتا ہے ”لَکْ اِیْکْ دِیْنِ نَوْبِلِیْنِ“ یعنی اُس شریف آدمی کی طرف دیکھو۔

اس تصویر میں سمندر سے زمانہ مراد ہے اور جہاز سے مسلمانوں کی قوم۔ کشتی جو جہاز اولوں کی دستگیری کے لیے جا رہی ہے اُس سے مدرسہ العلوم مراد ہے۔ اُس کے پیر کے پرچہ ”ایک لاکھ روپیہ“ کا لفظ لکھا ہے اس سے وہ لاکھ روپیہ مراد ہے جو اُس وقت تک مدرسہ کے لیے جمع ہوا تھا۔ سرسید گویا مسلمانوں کی سقیم حالت دیکھ کر اپنے دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اُبھارنے کے لیے ایک لاکھ روپیہ کافی نہیں ہے؛ اُس وقت خدا کی طرف سے اُن کے دل میں یہ القا ہوتا ہے کہ نواب مختار الملک سے مدد مانگنی چاہیے۔ فرشتہ کا اُن کی طرف اشارہ کرنا اسی مضمون پر دلالت کرتا ہے۔

یہ تصویر نواب مختار الملک سید تراب علی خاں مرحوم کی خدمت میں بھیجی گئی اور وہ اُس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ سنا ہے وہ ہمیشہ لکھتے تھے کہ اس تبریکے سوا کو دوسری تبریک روپیہ مانگنے کی میرے دل پر موثر نہیں ہو سکتی تھی۔ اُنھوں نے سورجیہ ماہوار اپنی خاص جاگیر سے اور اعلیٰ تین سو اور چار سو ماہوار سرکار عالی نظام سے مقرر کیے۔ اُس کے بعد جب حضور نظام نے عثمان اختیار اپنے ہاتھ میں لی تو پانچ روپیہ ماہوار کا دو دفعہ کر کے اور اضافہ ہوا۔ پھر اُس میں جب سرسید ڈپوٹیشن پر تھے حیدر آباد گئے تو حضور نظام نے بجائے ایک ہزار کے دو ہزار روپیہ ماہوار پیشہ کے لیے مقرر کیا اور اُس کی سند سرسید کو عنایت فرمائی۔ درحقیقت یہ اسی تصویر کا نتیجہ تھا جو رفتہ رفتہ اس درجہ تک پہنچ گیا۔

غرض کہ اسی قسم کی مینار تدبیروں سے سرسید نے مدرسے کے لیے سرمایہ جمع کیا ہے۔ ولایت سے واپس آکر وہ اٹھائیس برس زندہ رہے اس عرصہ میں برابر اُن کو یہی ادھیڑ بن لگی رہی کہ کس طرح روپیہ فراہم ہو اور کیونکر مسلمانوں کے لیے اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت کا سامان مدرسہ العلوم میں جیسا کیا جائے۔ اُن کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے اُن کو مسلمانوں کی تعلیم کا خیال پایا ہوا اُنھوں نے چند اصول گویا اپنے اوپر لازم کر لیے تھے۔ اولاً اُنھوں نے ہر قسم کی داد و دہش سے اپنا ہاتھ روک لیا۔

مدرسہ العلوم کے سوار فاقہ عام کے اور کاموں میں چندہ دینا، شادی اور غمی کی رسموں میں روپیہ صرف کرنا اپنے کنبے کے خدادادوں کے سوا عموماً سکین و عزا کی امداد کرنا اور اسی قسم کے تمام ابواب تعلیم بند کر دیے اور جہاں تک ہو سکا مدرسہ کے چندوں میں آپ بھی دیا اور اپنے عزیزوں اور دوستوں سے بھی لیا

اور اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ جو لوگ مدرسہ کی اعانت کریں وہی دوست ہیں اور وہی عزیز و رشتہ دار ہیں۔ اگر غریبوں نے اعانت کی تو ان کو دوست اور عزیز سمجھا اور اگر دوستوں اور عزیزوں نے پہلو کی تو ان کو سو غریبوں کا غیر جانا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ایک نہایت گارے دوست کو جو ذی قدر آدمی تھے مگر مدرسہ کے کچھ سرم گرم معاون نہ تھے صاف یہ کہلا بھیجتا کہ بغیر مدرسہ کی اعانت کے دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔

دوسرے جب سے انہوں نے مدرسہ کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کیا مروت اور لحاظ کو جو انکی ایک جہلی خصلت تھی بالکل بالائے طاق رکھ دیا۔ جسے بے تکلفی اور خالص دوستی تھی اکثر انکا نام اور انکی رقم چندہ کی فہرست میں بغیر ان کے استمراں کے لکھ دی جاتی تھی اور انکو صرف اس وقت خبر ہوتی تھی۔ جب ان سے روپیہ مانگا جاتا تھا۔ بعض اوقات وہ انکا رکتے تھے اور ادھر سے سخت اصرار کیا ناراضی کا اظہار ہوتا تھا اور آخر کار بغیر بیسے کچھ نہ آتا تھا۔ سرسید کے دوست دیتے دیتے تنگ گئے مگر وہ مانگتے ہتھے نہ تنگے۔ وہ ایک آرٹکل میں لکھتے ہیں کہ ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دوست بھی ہم سے ملے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کچھ سوال نہ کر بیٹھیں۔ ہماری صورت ہی اب سوال ہو گئی ہے۔ میں نے ایک دست سے کہا کہ بھائی میری قسمت میں بھیک مانگنا لکھا تھا سو اس لکھنے کی پلاتا ہوں مگر شکر ہے کہ اپنے لیے نہیں ملے قوم کے لیے۔ اس پر سعدی کا ایک شعر یاد آیا اور دل نے جاگ اُس میں کچھ مصرعے لگ جائیں تاکہ حسب حال ہو جائے، سو اماں خدا کے بندہ نے مصرعے لگا دیئے اور اب اس شعر کی یہ صورت ہو گئی۔

پیش ازین سعدی روشن دل آزاد نش گفت در باب گدایان سخن از صدق یقین
”مگر گدایشہ و لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع بردوتا در چین“
لیک در نوبت ماکہ در بجائے بر سید کہ بہ کافر حیرت رسد۔ خود تجواں گفت چنین
مگر گدایشہ و لشکر اسلام بود ہم مسلمان رو د از بیم سواش تا چین

ایک بار مدرسہ کے کسی کام کے لیے چندہ کھولا گیا۔ سرسید نے اپنے قدیم دوست مولوی سید زین العابدین خاں سے چندہ کا تقاضا کیا۔ انہوں نے بد مزہ ہو کر کہا ”صاحب ہم تو چندہ دیتے دیتے تھک گئے“ سرسید نے کہا ”اے میاں اب کوئی دن میں ہم جھجھکتے، بھیر کون تم سے چندہ مانگیگا۔“ یہ الفاظ کچھ ایسے طور پر رکنے گئے کہ دونوں ابدیدہ ہو گئے اور چندہ فوراً ادا کیا گیا۔

چندہ کے علاوہ جب کبھی ان کو دوستوں سے کچھ ایک لینے کا موقع ملا انہوں نے اس موقع کو اتنے سے جانے نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ”خانہ دوستاں بربود در دشمنان کو ب“ ایک روز ماسٹر

تھوڑے ورہ کے والد جو سیاحت کے لیے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے ایک خاص سکر کی اشرفی
دوستانہ طور پر مولوی زین العابدین خاں کو دینی چلہتے تھے اور وہ اُس کے لینے سے انکار کرتے تھے
آخر دونوں صاحب سر سید پاس لے اور واقعہ بیان کیا۔ سر سید نے بہت بد مزہ ہو کر مولوی صاحب
سے کہا کہ دوستوں کے ہدیہ کو رد کرنا نہایت بد اخلاقی کی بات ہے۔ انہوں نے وہ اشرفی لے لی۔
سر سید نے کہا دیکھوں کس سکر کی اشرفی ہے اور اُن سے لیکر مدرسے کے کھاتے میں جمع کر دی۔ اسی طرح ایک دن
سید محمود نے قاضی صاحبین مرحوم سے کسی بات پر پچاس روپیہ کی شرط بندی اور یہ ٹھہرا کہ جو ہائے پچاس روپیہ
مدرسہ میں دے۔ اتفاق سے سید محمود ہار گئے۔ وہ سو روپیہ کا نوٹ لیکر آئے اور قاضی صاحب سے کہہ
پچاس روپیہ دیجیے اور نوٹ لیجیے۔ انہوں نے کہا وہ تو ہنسی کی بات تھی! کیسی شرط اور کیسا روپیہ؟
دوسرے شرط بند جان بوجھ کر نہیں ہی، سر سید بھی وہیں موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ روپیہ مدرسہ
میں آتا ہے فرمایا کہ جس شرط میں اپنا فائدہ ملحوظ نہ ہو وہ جائز ہے اور فوراً کس میں سے پچاس روپیہ
نکل کر سید محمود کو دیدیے اور نوٹ لے لیا۔

اس قسم کے صد ہا واقعات روزمرہ گذرتے تھے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بیان کرنے سے دعا
یہ ہے کہ جس قوم میں عام طور پر تعلیم کی قدر نہ ہو، جہاں ہر کام کا مدار شخصیت اور ذاتی اغراض پر ہو، جہاں
قومی ترقی اور قومی فلاح کے نتائج سے لوگ بے خبر ہوں، جہاں امیر بے پردہ، دولت مند مسرت یا بخل،
علماء زمانہ کی ضرورتوں سے ناواقف اور عوام الناس جاہل اور مفلس ہوں، وہاں ایک ایسا کام جس
سے تمام قوم کی بھلائی تصور ہو کوئی شخص نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سر سید کی طرح اپنے تئیں اُس کام
میں قناتہ کرے۔ اور جو فائدے کہ وہ اپنی عقل مند، شہرت، لیاقت، وجاہت، دوستی، کوشش،
اور محنت سے خود اٹھا سکتا ہے اُن سے آپ دست بردار ہو کر اُس کام پر وقف نہ کرے۔

دوستوں کے علاوہ جنہی اور انجان آدمی جن سے کچھ وصول ہونے کی امید ہوتی تھی، شاید پہلی
ایک آدھ ملاقات میں انکی باری نہ آتی ہو ورنہ اکثر صاحب سلامت ہوتے ہی سوال ڈالاجاتا تھا۔
اور اس میں کچھ مسلمانوں ہی کی خصوصیت نہ تھی بلکہ انگریزوں سے بھی بعض اوقات یہی برتاؤ ہوتا تھا! ایک
بار سر سید ایک محض جنہی مسافر انگریز سے جو ڈاک بگلو میں ٹھہرا تھا چند طلب کیا۔ اُس نے بہت روکھے
پن سے یہ جواب دیا کہ آپ کو اس کام کے لیے صرف اپنی قوم سے مانگنا چاہیے۔ سر سید نے کہا جسک ہم
قوم کی بہت ہمتی سے غیروں کے سامنے ہاتھ باریا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ سٹیٹوشن بغیر انگریزوں
کی اعانت کے قائم ہو گیا تو انگریزوں کے لیے کوئی دولت کی بات اس سے زیادہ ہوگی کہ وہ باجوہ دیکر ہندوستان

کی حکومت سے بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں مگر ہندوستانیوں کی بعلانیٰ کے کاموں میں مطلق شریک نہیں ہوتے وہ اگر زیرہ شکر شہزادہ ہوا اور اُسی وقت ایک نوٹ میں روپیے کا سرسید کی مذکور کیا۔

سرسید نے مدرسہ کی خاطر اس بات کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ کوئی سعی اور کوئی کوشش کسی ایسے کام میں صرف نہ کی جائے جو مدرسہ العلوم کی کچھ علاقہ نہ رکھتا ہو۔ جو کوشش بظاہر وہ خاص اپنی ذاتی غرض کے لیے کرتے تھے اُن سے بھی اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود اُن کو اس قدر فائدہ نہیں پہنچا تھا جس قدر کہ مدرسہ علوم کو پہنچتا تھا۔ یہ بات مشہور ہو کر وہ کبھی کسی اپنے یا پرے کی سفارش کسی سے نہیں کرتے تھے۔ درحقیقت اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنی ملاقات یا دوستی یا وجاہت سے جس قدر فائدہ اٹھا سکتے تھے وہ مدرسہ العلوم کے سوا کسی کو پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے ایک عیسیٰ سے کہا کہ ”تو اوروں کے فائدہ کے لیے سفارش مت کیا کر؟“ کیونکہ اس سے میرے فائدہ میں کمی پڑے گی۔ اگرچہ یہ نصیحت جن معنوں میں کی گئی تھی اس کو کوئی کرم نفس آدمی قبول نہیں کر سکتا، مگر جن معنوں میں سرسید اُس پر عمل کیا وہ ایک ایسی جوانمردانہ خصلت تھی جو سرسید کے سوا کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ وہ محض قوم کی خاطر دوستوں اور عزیزوں کا بُرا ماننا گوارا کرتے تھے اور جو خوشی لوگوں کی سفارش اور اُن کی حاجت روائی کرنے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے اُس کی کچھ پروا نہیں کرتے تھے۔ سرسید کے ایک معزز ہمعطن نے ایک رفقاء عام کے کام میں ان کو شریک کرنا اور اپنی کمٹی کا ممبر کرنا چاہا۔ انہوں نے صاف کہا کہ میں صلاح و منورہ سے مدد دینے کو آمادہ ہوں لیکن جہدہ مزخود و ذلخ اور دلوں سے دلوانے میں کوشش کرونگا اگر اس شرط پر ممبر بنا ہوں تو تھک چکا ہوں میری سے کچھ انکار نہیں لطیفہ ایک شخص نے جس سے کچھ واقفیت نہ تھی سرسید سفارش کی درخواست کی اور لکھا کہ ”میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جنکی لوگ بے انتہا تعریف کر رہے ہیں ان کی تمام عرق و کم کی خبر تو ای میں گدڑی ہے جب میری آنکھ کھلی تو تھک چکا ہوں ہو گیا کہ ہوں انہوں وہ بزرگ آپ ہی ہیں اور میری فعل آپ ہی سے آسان ہوگی“ سرسید نے اُس کا یہ جواب لکھ بھیجا کہ ”جس باب میں آپ سفارش چاہتے ہیں اُس سے مجھ کو کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور بزرگ کو اپنے خواب میں دیکھا جو وہ غالباً شیطان تھا“

ہم چاہتے تھے کہ کالج کی عمارت کا حال اور انکی تفصیل مفصل طور پر بیان کیجائے کیونکہ ان تمام عمارتوں کا اس قدر بعد اور ایسی خوبی کے ساتھ تیار کر دینا اور ایک دیران قطعہ زمین کو چند سال میں محض قومی جہدہ سے نکلوا کر بنا دینا اور سیکڑوں پر دسی طلبہ کی تمام ضروریات اور آسائش اور تعلیم و تربیت اور ہر قسم کی ریاضت کا سامان مہیا کر دینا یہ بھی سرسید کی زندگی کے انیس بڑے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جن کا ذکر اُن کی لائف میں گرانصر ہو رہی۔ لیکن ہم کو معلوم ہوا کہ نواب

ممن الملک کا ارادہ کالج کی مفصل تاریخ لکھنے کا ہی اور امید ہو کہ اُس میں عمارات کا حال نہایت تفصیل کے ساتھ درج کیا جائیگا اس لیے ہم اس موقع پر تمام کالج اور بورڈنگ کی عمارتوں کا مفصل حال بیان کرنا ضروری نہیں سمجھتے مگر جو اصول سرسید نے ان عمارتوں کے بنانے میں ملحوظ رکھے ہیں اور جس کو شش اور توجہ سے انھوں نے یہ دشوار کام آسان کیا ہے اور جن مصالح سے وہ برخلاف اکثر عمران کیٹی کی رٹے کے تعمیر کے کام کو سب کاموں سے مقدم سمجھتے رہے اُن کو کسی قدر بیان کرنا ضرور ہے۔

کالج کیٹی کے سرگرم ممبر جو کالج کے کاروبار سے زیادہ دلچسپی لے سکتے تھے اُن میں بہت ہی کم ایسے ہونگے جو کالج بلڈنگ میں زیادہ روپیہ صرف کرنے کے روادار ہوں؛ کیونکہ ابتدا میں تعلیم ہی کے اخراجات کے لیے کافی روپیہ ہم پہنچانا دشوار معلوم ہوتا تھا چاہے لاکھوں لاکھوں کی عمارتیں تیار کرانی جائیں۔ مگر سرسید نے کالج کی ترنی بلکہ اُس کا قیام دو دو ام اسی پر مقرر سمجھا تھا کہ جتنا تک ممکن ہو اعلیٰ درجہ کی اسکول پر عمارتیں بنائی جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ کالج کے اصلی نتائج اعلیٰ الاعلان ظاہر ہونے کے لیے جس سے عام لوگوں کو اُس کی طرف ترغیب ہو ایک مدت دراز دور کا ہے؛ تعلیم و تربیت کی خوبی کے سمجھنے والے لاکھوں بلکہ کروڑوں میں ہمیشہ معدود آدمی ہوتے ہیں۔ البتہ عمارات کی شان و شوکت ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر فوراً خاص و عام کے دل پر پڑتا ہے۔ سرسید کا یہ خیال جتنا تک دیکھا جاتا ہے بالکل صحیح نکلا۔ فی الواقع کالج کی عظمت کا خیال باوجود سخت مخالفتوں کے جس قدر سرعت کے ساتھ تمام ملک میں پھیل گیا یہ زیادہ تر اُس کی شاندار عمارتوں کا نتیجہ تھا خصوصاً گورنمنٹ اور انگریزوں کی نظریں حتیٰ توجہ اور التفات سے کالج کو نہایت قابلِ توجہ پہنچا ہے اُس کی وقعت بہت کچھ اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ سیرت النبیؐ میں جبکہ ایک کمیشن کمیشن نے میکینٹوش ایسا اجلاس کیا تھا اُس وقت علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ہال میں سٹراڈ نے جو کمیشن کی کونسل کیٹی کے ممبر تھے علی گڑھ کے ہندوؤں کے ایڈریس کے جواب میں پورڈنگ ہوس محمدن کالج کی پختہ بارگ کی نسبت یہ الفاظ کہے تھے کہ جس وقت میں نے کمروں کی اس قطار کو دیکھا جو بعد مکمل ہونے کے تمام دنیا میں شاید اپنی قسم کی سب سے عمدہ عمارت ہوگی تو مجھ کو اس بات کا خیال ہوا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو جس کے دل میں ان مکانات کو دیکھ کر آئینہ کی نسبت نہی بہت پیدا ہو، صاحبزادہ آفتاب احمد خاں اسکو اربیر سٹریٹ لاکھ بیان ہے کہ انگلستان کے نامور سیریل ریورنڈ مینس بارنٹ جب چین، جاپان اور امریکہ کی سیاست کے بعد لندن میں آئے تو انھوں نے مجھے کہا کہ میں نے کبھی کیمبرج یا آکسفورڈ کے کالجوں کے مزید کالج کو سوائے محمدن کالج کے نہیں دیکھا۔ سرسید کو کالج کی زیادہ شاندار عمارتیں بنانیکا خیال اس نظر سے بھی ضرور ہونا چاہیے تھا کہ آئیندہ لوگوں کو اپنے قومی انسٹیٹیوٹ کا علم و شان دیکھ کر اُس کے قیام لکھنے کا زیادہ خیال ہو۔ ایشیائی قوموں میں یہ

اہل یورپ کے یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہوا کہ انگوں نے جو کام ادنیٰ درجہ کی حالت میں چھوڑا اُس کو اعلیٰ درجہ تک پہنچائیں یا جو کام وہ ادھورا چھوڑ گئے ہیں اُن کو پورا کر دیں۔ ہم ایسے بہت سے مدرسے اور خانقاہیں نشان دہی کئے ہیں جن کے بانی اُن کو ناتمام چھوڑ کر مر گئے اور وہ چند وزیں کھنڈ ہو گئیں۔ لیکن اکثر اوقات عمارت کا عظم و شان ان ملکوں میں بھی لوگوں کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ اُسکو جس طرح ہو سکے قائم اور آباد رکھیں۔ ہم کو اسٹریچی ہال کی نسبت جبکہ وہ بالکل مرتب اور تیار ہو چکا تھا ایک معزز مسلمان کا یہ کہنا یاد رہے گا کہ جب تک یہ عمارت قائم ہے مسلمان یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم مے ہوئے بھی ایسے کام کر گزرتے ہیں جو زندہ نہیں ہو سکتے۔ بہر کیف اس انسٹیٹوشن کے قائم و برقرار رہنے کی اگر کچھ امید ہو سکتی ہے تو انہیں عمارتوں کی بدولت ہو سکتی ہے جن کی نسبت کمیٹی نے گورنمنٹ سے یہ اقرار کر لیا ہے کہ اگر (خدا نخواستہ) کالج بند ہو جائے تو عمارتیں گورنمنٹ کے قبضہ میں چلی جائیں۔

سر سید نے ان عمارتوں میں آئندہ نسلوں کے فخر و مہابت کے لیے ایک نہایت مؤثر طریقہ اختیار کیا ہے کہ تمام سنگین اور بوجہ عمارتوں پر اُن کے بانیوں کے اور کالج کے محضوں، مرہوں اور مددگاروں کے نام جن میں زیادہ تر مسلمان ہیں برے اہتمام سے کندہ کر لے ہیں۔ ان میں بہت سی عمارتیں بن چکی ہیں کچھ زیر تعمیر ہیں، کچھ ناتمام پڑی ہیں اور بہت سی قوم کی فیاضی کی منتظر ہیں۔ اگر قوم میں کچھ جان باقی ہے۔ تو وہ ضرور ان معزز ناموں اور معزز کتبوں کی لالچ دیکھی اور اس قومی یادگار کو صفحہ روزگار سے ہٹنے نہ دیکھی۔ سنہ ۱۸۵۷ء کے کالج کے احاطہ کی جالیوں پر مسلمانوں کے نام کندہ ہوئے دیکھ کر ایک یورپین افسر نے کہا تھا کہ یہ احاطہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ گویا مسلمان ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے ہوئے اس کالج کو چاروں طرف گھیرے کھڑے ہیں کہ کوئی آفت اس پر نہ آنے پائے۔

کتبوں کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی باتیں اُن عمارتوں میں ملحوظ رکھی گئی ہیں جن سے مسلمانوں کے دل میں کالج کی طرف ایک کشش پیدا ہو سکتی ہے۔ اکثر محرابیں سیرنگ اسٹائل پر بنوائی گئی ہیں یا پورٹکس ہوس کے صدر دروازہ کی پیشانی پر کچھ رکاوٹ جو عرب کی خصوصیات میں سے ہے اور ہلال و تاج کا نشان جو مسلمانوں کا برٹش حکومت کے ساتھ تعلق ظاہر کرتا ہے نسبت کر لیا گیا ہے۔ بعض انگریزوں کی ایسی جہن میں مسلمانوں کو غیرت اور اُن کے اسلاف کی عظمت یاد دلائی گئی ہے پتھروں پر کندہ کرادی ہیں جن یورپین افسروں اور اداکاروں نے کالج کی مدد کی ہے اُن کی عالیشان یادگاریں بنوائی گئی ہیں تاکہ مسلمانوں کو آئندہ زمانہ میں اس بات پر فخر کرنے کا موقع ملے کہ اُن کے اسلاف اپنے محضوں کے کیسے شکر گزار اور دل سے قدر کرنے والے تھے۔

بعض ممبروں کی یہ رائے تھی کہ تعمیر کے لیے ماہواری یا سالانہ ایک رقم معین ہونا چاہیے کہ اُس سے زیادہ کبھی صرف نہ ہونے پائے۔ بیشک یہ ایک نہایت رومی خیال تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو سرسید نے جو قیمتی پیرسوں جمائی یہ ہرگز ظہور میں نہ آتا اور کالج کی وقت جو وقت تمام زمانہ کے دل میں پیدا ہوئی اُس کے لیے ایک مدت وراثت کا انتظار کرنا پڑتا اور سرسید کے بعد کسی سے یہ اُمید نہ تھی کہ تعمیر کا کام ایسے جاؤ اور اُننگ سے سرانجام کرتا جیسے کوئی اپنا محل تیار کر رہا ہے۔ حالانکہ سرسید کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ ہمیشہ تصنیف و تالیف و مضمون نگاری کا کام رہا ہے اور ایسے لوگوں کا کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونا نادر بات سے ہے باوجود اس کے اُنھوں نے اس قطع زمین کے آباد و سرسبز کردہ میں فوق العادۃ کوشش اور توجہ کی ہے۔ یوں بلاناغہ دو دپہر اور تمام تمام دن سخت سے سخت موشمول ہیں وہ خود مدد پر جا کر بیٹھے ہیں اور اپنے سامنے راج مزدوروں اور رنگ تراشوں سے کام لیا۔ باوجود اس تن و قوش کے وہ کالج کے باغ کی تیاری میں پھروں دھوپ اور لوؤں میں پھرتے تھے، ریشہ بنواتے تھے، دور دور سے ہر قسم کی بود و منگواتے تھے جو اُن کے روبرو باغ میں لگائی جاتی تھی۔ باوجود ان تمام باتوں کے تعمیر و غیرہ کے متعلق ہر ایک کام اُن کو اپنی رائے سے کرنا پڑتا تھا۔ نہ کوئی انجینیر یا اور سر تھا جس سے صلاح لی جائے نہ کوئی لائق دستری تھا جس کی تجویز اور رائے پر اطمینان ہو جن دیہاتی معماروں سے یہ کام لیے گئے اُنھوں نے کبھی اس قسم کی عمارتیں نہیں بنائی تھیں اس لیے سرسید کو ہر ایک عمارت کا نقشہ خود ہی تجویز کرنا پڑتا تھا اور خود ہی اُس کے تمام نشیب و فراز سوچے پڑتے تھے۔ معماروں اور سنگتراشوں کو خود میٹر ایک ایک بات بتانی پڑتی تھی اور پھر جب تک وہ کام ختم ہو خود ہی اُس کی نگرانی کرنی پڑتی تھی کہ جس طرح بتایا گیا ہے اسی طرح کا متناہ ہے یا نہیں۔

ہم نے سنا ہے کہ بعض یورپین انجینروں نے کالج اور بورڈنگ ہوس کی عمارتوں کو دیکھ کر تعجب ظاہر کیا ہے اور جب اُن کو یہ معلوم ہوا کہ انگریز کی تعلیم یافتہ انجینیر کی صلاح اور مشورہ کے یہ عمارتیں تیار ہوئی ہیں تو وہ اور بھی زیادہ متعجب ہوئے ہیں۔ بانیہ ممکن ہے کہ ان عمارتوں میں انجینرنگ کے اصول کے موافق یا طلبہ کے آرام و آسائش کے لحاظ سے کوئی کمی یا نقص ہو گیا ہو لیکن ہم کو اس قومی انسٹیٹیوشن کے پہلے ایسا انجینیر ماننا ممکن تھا جو خود ہی تعمیر کے لیے روپیہ فراہم کرے، خود ہی عمارت بنوائے، ایک کورٹی تھوڑی کی نہ، نہایت دیانت داری سے اپنا کام انجام دے اور ہر ایک عمارت کو ایسے شوق سے بنوائے کہ گویا اپنا گھر بنوا رہا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعمیر بہت تیار و پیہ صرف ہونا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ صرف ہوا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ایسی عالیشان عمارتیں بنانی کیا ضرورت تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ عیدوں عمارتیں ناتمام پڑی ہیں انکے شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی، جس قدر روپیہ آتا جاتا اسی قدر عمارتیں بنتی جاتیں۔ بعضے اور اعتراض کرتے ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ نہ انہوں نے خود کسی قومی عمارت کا نمونہ اس سے بہتر بنا کر دکھا یا ہے اور نہ کوئی ایسی عمارت نشان دیتے ہیں جو قوم سے بھیک مانگ مانگ کر اس سے بہتر کسی نے بنائی ہو۔
 شکستہ دارم زد انتمذخلین ناہیں کار فرمایاں چرا خود کار کرتی گند

عمارات کے متعلق اخبارات جو سرسید کی لائف میں ذکر کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ سرسید نے باوجود اسکے کہ کالج کے بانی ہونیکا فخر و حقیقت انہیں کو حاصل تھا بھیتہ اس بات سے انکار کیا ہے کہ کالج میں ان کے نام کا کوئی کتبہ یا نشان خصوصیت کے ساتھ قائم کیا جائے۔ جب اول ہی ادل کالج کے قائم ہونے کی تجویز ہوئی تو ان کے دوستوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ کالج کا نام درسد احمدیہ رکھا جاوے بلکہ کھلتے کے اخبار اور دو گاندے ایک دفعہ یہ نام اپنے پروجہ میں چھاپ بھی دیا۔ مگر سرسید نے اس کی سخت مخالفت کی اور سرگز اس بات کو منظور نہیں کیا کہ کالج ان کے نام سے موسوم کیا جائے۔ اس کے بعد ستمبر میں آنریبل حاجی محمد امین خاں نے سرسید کی اطلاع اور رضی بغیر ایک عمارت ان کی یادگار میں بنانے کے لیے چندہ کھولا اور کالج کا دروازہ انکی یادگار میں بنانا اور اس پر سرسید کے نام کا کتبہ لگا با تجویز کیا۔ انہوں نے اسکی بھی مخالفت کی اور یہ کہا کہ مسلمان جن سے میری یادگار کا چندہ وصول کرنے کی آپ امید رکھتے ہیں انکی نظر میں میری اور میرے کاموں کی مطلق وقعت نہیں ہے ہیں آپ چندہ کس سے وصول کرینگے مگر حاجی صاحب نے کسی طرح نہ مانا تو سرسید و شرطوں پر راضی ہوئے۔ ایک یہ کہ دروازہ کی پیشانی پر جو کتبہ لگا یا جائے اس پر یہ لکھا جائے کہ قوم نے قومی بھلائی کے لیے یہ کالج بنایا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کتبہ دروازہ کے اندر دنی جانب لگا یا جائے اس پر مولوی سمیع الدین خاں اور حاجی امین خاں کا نام بھی جو اس عمارت کے بنانے کے محک ہوئے ہیں کندہ کرایا جائے۔ حاجی صاحب نے پہلی شرط تو بہ اکراہ قبول کر لی؛ مگر دوسری شرط کی نسبت یہ کہ کاکا جاکس ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی خاص شخص کی یادگار میں اور دس کے نام بھی شریک کیے جائیں۔ سرسید نے کسی طرح نہ مانا اور دونوں شرطیں قبول کرنی پڑیں چنانچہ دروازہ کے پیش طاق پر چند عری اشعار کندہ کر لیے گئے جن میں کسی خاص شخص کے نام کی تصریح نہیں ہے اور اندرونی جانب حاجی محمد امین خاں اور مولوی سمیع الدین خاں کا نام بھی شامل کیا گیا۔

قطع نظر اس کے کہ حاجی صاحب کے اصرار نے سرسید کو مجبور کر دیا تھا بڑی دھجہ سرسید کے راضی ہو جانے کی یہ تھی کہ ان کو اپنی یادگار کے حیلہ سے اعطاء ہووے ڈنگ موس اور کالج کا صدر دروازہ

جو ایک نہایت ضروری عمارت تھی اور بورڈنگ ہوس کے بچہ بچہ کمرے تیار ہوتے نظر آتے تھے جکا بغیر اس جیلہ کے تیار ہونا نہایت دشوار تھا۔ چنانچہ ۲۶۔ جون ۱۸۵۷ء کے سال ”کمیٹی یادگار سید احمد خاں“ میں مولوی سید فزیر الدین احمد خاں نے صاف کہا تھا کہ اگر حاجی صاحب اس چندہ سے بورڈنگ ہوس کی ایک ضروری عمارت کا بننا تجویز نہ کرتے تو سید احمد خاں انکی شدید مخالفت کرتے۔

اسی طرح ایک دفعہ کالج کے بعض یورپین پروفیسروں نے یہ تحریک کی کہ یہاں بھی ولایت کے کالجوں کی طرح فوٹو رزڈے (یعنی بانی مدرسہ کی سالگرہ کا دن) بطور ایک خوشی کے دن کے قرار دیا جائے جس میں ہر سال کالج کے ہوا خواہ اور دوست اور طالب علم جمع ہو کر ایک جگہ کھانا کھایا کریں اور کچھ تماشے فیچر کے طور پر کیے جایا کریں۔ سر سید نے اس کو بھی منظور نہیں کیا اور یہ کہا کہ ”ہمارے ملک کی حالت انگلستان کی حالت سے بالکل جداگانہ ہے۔ وہاں ایک ایک شخص لاکھوں کروڑوں روپیہ ملنے پاس سے دیکر کالج قائم کر دیتا ہے اور یہاں سوا اس کے کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں سے چندہ جمع کر کے کالج قائم کیا جائے اور کوئی صورت ممکن نہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ کالج قوم کے روپیہ سے قائم ہو سکے کسی خاص بانی کے نام پر ایسی رسم ادا کی جائے۔ ایسے میرے نزدیک بھائے فوٹو رزڈے کے فوٹو ریشن ڈے (یعنی کالج کی سالگرہ کا دن) مقرر ہونا چاہیے۔“ چنانچہ اسی تجویز کے موافق کئی سال تک یہ رسم ادا کی گئی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سر سید نے کس لیے اپنی یادگار قائم کرنے کی مخالفت کی تھی؟ تمام دنیا میں۔ اور خاص کر ان ملکوں میں جہاں ہمیشہ ایسے قومی رفاہ کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عام دستور ہے کہ ہر قوم کے افراد ان لوگوں کی شکرگزاری کے طور پر جن سے کوئی قوم کی بھلائی کا کام ہوتا ہے ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں اور اس سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم کو ناشکری و احسان فراموشی کا دہشتہ نہ لگے اور آئندہ نسلوں میں بھی قوم کی خیر خواہی کا حوصلہ پیدا ہو۔ پھر کیا وجہ تھی کہ ایسے مفید کام کے کرنے سے سر سید لوگوں کو مانع آتے تھے؟

اس کا جواب بہت صاف ہے۔ جن ملکوں میں قومی بھلائی کے کام کرنے اور محض قوم کی خیر خواہی میں اپنی عمر صرف کر دینے کا عام دستور ہے اور جہاں ہر زمانہ میں ایسی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں وہاں بھی ایسے لوگوں پر جو ایسے کام کرتے ہیں خود غرضی کا لگان کسی کو نہیں ہوتا بلکہ ان سے ملنے سے لے کر اعلیٰ اور جاہل سے لیکر عالم تک سب دل سے ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احسان مانتے ہیں، ان کو مدد دیتے ہیں اور ان کی شکرگزاری اور آئندہ نسلوں کا دل بڑھانے کے لیے انکی یادگار قائم کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک کا حال اس کے برخلاف ہے۔ یہاں ایسی مثالیں گیارہ گیارہ

ہیں کہ کوئی شخص بے شائبہ غرض محض قوم کی بھلائی میں اپنی عمر صرف کر دے، اوقات دن اسی اور صبح میں لگا رہے اور قوم ہی کو اپنا اور رہنا اور بچھونا بنائے۔ اس لیے اگر میں اتفاق سے قرون اور صدیوں کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ جس قسم کے کام کا وہ ارادہ ظاہر کرتا ہے اُس کا نمونہ قوم میں موجود نہیں ہوتا۔ اس لیے اُس کو اپنی طرف سے بدگمانی کے تمام شے بن کر کرنے پڑتے ہیں تاکہ قومی رفاه کے کام میں خلل واقع نہ ہو اور لوگ اس کا ذاتی کام سمجھا کر امداد اور اعانت سے پہلو ہتی نہ کریں۔ چنانچہ ایک آدھ موقع پر جس کا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائیگا۔ کسی وجہ سے جو رسید اس مصلحت کا لیا نہ کر سکے تو نہ صرف اُن کے مخالف بلکہ نہایت عزیز دوست اُن کی طرف سے ٹھٹھک گئے اور طرح طرح کی بدگمانیاں لوگوں میں پیدا ہو گئیں۔

کون ہیں اول دو ڈیپارٹمنٹ قائم کیے گئے تھے ایک انگریزی ڈیپارٹمنٹ جس میں یونیورسٹی کا کورس پڑھایا جاتا ہے اور دوسرا اورینٹل ڈیپارٹمنٹ جس کی پڑھائی مقررہ کرنی کمپنی کے اہلکاروں میں ملتی اور اُن میں علوم جدیدہ اور فارسی و عربی میں ادب اور علوم قدیمہ پڑھائے جاتے تھے اور انگریزی کے لیے بطور سکول لیتونج کے صرف ایک ٹھکانہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس ڈیپارٹمنٹ کے لیے سربہ انگلستان سے بیڑے بیڑے نامور علماء و فضلاء سے مختلف علوم و فنون کی کتابوں کی ایک فہرست لکھوا کر اپنے ساتھ لائے تھے جس میں ہر فن کے علمائے اپنے اپنے فن کی نہایت ستند اور معتبر کتابیں لکھی تھیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہندوستان میں اُن کا ترجمہ کر کر اورینٹل ڈیپارٹمنٹ کی پڑھائی میں داخل کریں۔ مگر سو اس کے کہ جس اعلیٰ مولوی محمد ذکا نے اُس فہرست کی اکثر کتابوں کا ترجمہ بطور خود کر دیا اور کوئی نتیجہ اُس سے پیدا نہیں ہوا۔ کچھ عرصہ تک دونوں ڈیپارٹمنٹ جاری ہوئے مگر اورینٹل ڈیپارٹمنٹ روز بروز تنزل کرتا جاتا تھا یہاں تک کہ بالواسطہ طلبہ کی تعداد سے استاداؤں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ چونکہ طالب علموں اور اُن کے مربیوں کو مشرقی زبانوں کی تعلیم میں کوئی ایسا دیوبند فائدہ کی نہ تھی اس لیے اورینٹل ڈیپارٹمنٹ کو کوئی پسند نہ کرتا تھا۔ آخر جمہور یہو کر اُس کو توڑ دیا گیا مگر انٹل ڈیپارٹمنٹ جیسا کہ آگے کسی موقع پر بیان کیا جائیگا۔ روز بروز ترقی کرنے لگا۔

۲۴ مئی ۱۸۷۷ء کو جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ابتدائی مدرسہ کھولا گیا اور یکم جنوری ۱۸۷۸ء کو کالج کا کلاس قائم ہو گیا۔ نیز اسی سال جون کا بج فہرست آرٹس کے امتحان تک اور ستمبر میں بی اے اور ارام اے کے امتحان تک اور ستمبر سے قانونی امتحان میں کلکتہ یونیورسٹی کے ساتھ، اور اسی طرح سائنس اور آرٹس کی اعلیٰ تعلیم میں اور نیز قانونی تعلیم میں الہ آباد یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو گیا۔ جو ترقی گذشتہ ۲۲ سال میں تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اس کالج نے کی ہے اُس کے متعلق مفصل حالات کالج کی سالانہ

کالج حالات کا قلم بولنا

رپوٹوں سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ یہاں ہم صرف اس قدر لکھنا چاہتے ہیں کہ اس کالج کی بدولت صوبہ شمال مغرب و اودھ کے مسلمان گریجویٹس کی تعداد میں بمقابلہ ہندو گریجویٹس کے کس قدر اضافہ ہوا ہے۔

سنہ ۱۸۹۳ء میں جو گریجویٹس بیل سید محمود نے انگریز کونسل کا نفرین میں بمقام علی گڑھ دیا تھا اس سے معلوم ہوتا کہ صوبہ مذکور کے سوا ہندوستان کے ہر ایک صوبہ میں سنہ مذکور تک مسلمان گریجویٹس کی تعداد بمقابلہ ہندو گریجویٹس کے اس قدر گھٹی ہوتی تھی کہ اس کو صرف سے زیادہ وقت نہیں دی جاسکتی۔ مثلاً بنگال میں جہاں مردم شماری کے لحاظ سے مسلمان گریجویٹس فیصدی ۵۹.۵۲ ہوئے چاہیں وہاں ان کی تعداد ۳۲۴۲ سے زیادہ نہیں تھی اسی طرح مدراس میں بجائے ۶۱.۸ کے صرف ۱۰۹ اور بمبئی میں بجائے ۲۱.۵ کے ۱۲۱۲ اور پنجاب میں بجائے ۹ کے ۲۵ فیصدی برآمد ہوئی تھی۔ برصغیر اصرار شمال مغرب و اودھ کے جہاں نسبت مسلمان گریجویٹس کی تعداد ۱۱۲۲۲ ہونی چاہیے تھی لیکن معلوم ہوا کہ سنہ مذکور تک ان کی تعداد ۱۶۱۲۶ تھی۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ محمدان کالج نے قطع نظر اور فوائد کے جن کا ذکر دوسرے حصہ میں کیا جائے گا خاص کر ترقی تعلیم کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کو اس قلیل عرصہ میں کچھ کم فائدہ نہیں پہنچایا۔

معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت سر سید کو مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا خیال پیدا ہوا اسی وقت سے انکو اس بات کی فکر تھی کہ جس طرح دینی عزت کے لیے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف مائل کرنا ضرور ہے اسی طرح یہ بھی ضرور ہے کہ ان کو تعلیم کے ان مضمر نتائج سے جو مذہب کے حق میں اس سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں جہاں تک ممکن ہو یکساں جائے۔ وہ دیکھتے تھے کہ جو لوگ انگریزی تعلیم پاتے ہیں خواہ ہندو ہوں، خواہ مسلمان اور خواہ عیسائی۔ ان کے دل میں مستثنیٰ صورتوں کے سوا عموماً مذہب کی وقت باقی نہیں رہتی۔ وہ مذہب کی کوئی بات جو بظاہر یا فی الحقیقہ عقل یا قانون قدرت کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ریاضی اور علم طبیعی کی مہارت سے مذہبی باتوں کا بھی دلیا ہی ثبوت چاہتے تھے ہیں جیسا ریاضی اور سائنس کے ہر ایک مسئلہ پر ان کو ملتا رہا ہے۔ ان کے عقیدے نبوت اور معاد بلکہ الوہیت کی طرف سے بھی متزلزل ہو جاتے ہیں اور مذہبی احکام کا استخفاف ان کے دلوں میں مٹ جاتا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ مغربی علوم اور مغربی لٹریچر کی بدولت اکثر ممالک یورپ میں روز بروز

صوبہ شمال مغرب و اودھ کے گریجویٹس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اس صوبہ کے کسی کالج میں تعلیم پا کر یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہو نہ صرف وہ گریجویٹ جو خاص صوبہ مذکور کے باشندے ہوں کیونکہ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے پنجاب سے اگر محمدان کالج میں تعلیم پائی اور کسی یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کی ہے ۱۲

دہریت اور اتحاد پھیلتا جاتا ہے اور عیسائی مذہب مٹھل ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اُن کو اندیشہ تھا کہ انگریزی تعلیم سے جس کو وہ قوم میں پھیلاتا چاہتے ہیں کس لیے ہی مضر نتائج اسلام کے حق میں بھی نہ پیدا ہوں جیسے یسوع میں عیسائی مذہب کے حق میں پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ لکھنؤ میں کرمی زمانہ اُن کی تفسیر شروع کر دیکر معلوم ہوا ہی انہوں نے ایک اسپیشل میں خاصکر بدستہ العلوم کے طالب علموں کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا کہ "یا در کھو سب سے سچا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی پر یقین کرنے سے ہماری قوم ہماری قوم ہے۔ اگر تم نے سب کچھ کیا ادا اس پر یقین کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے۔ پھر اگر تم آسمان کے تارے ہو گئے تو کیا؟ پس امید نہ کرو تم ان دونوں باتوں (یعنی علم اور اسلام) کے نونے ہو گے۔ اور جیسی ہماری قوم کو عزت ہو گی۔"

لیکن باوجود اس اندیشہ کے وہ مغربی تعلیم کو مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری اور ناگزیر جانتے تھے اور اسی کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے اپنی اکثر تحریروں اور اسپچوں میں ظاہر کیا ہے اُن کو یہ بھی یقین تھا کہ خالص اسلام جب کو وہ ہمیشہ مثبت اسلام سے تعبیر کرتے تھے۔ اُس کو انگریزی تعلیم سے وہ مدد مہر نہیں پہنچ سکتا جو یورپ میں عیسائی مذہب کو پہنچا ہے اُنکا ہمیشہ یہ قول رہا ہے کہ جو لوگ مغربی تعلیم یا مغربی علوم کو اسلام کے حق میں خطرناک تصور کرتے ہیں۔ اور اس لیے مسلمانوں میں اُنکا پھیلاؤ نہیں چاہتے۔ وہ درحقیقت اسلام کو بہت بڑا اور مرکز و مذہب خیال کرتے ہیں جو علم و حکمت کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکتا انہوں نے ایک سبق پر کہا کہ "اگر یہ حکمت و فلسفہ جو اس زمانہ میں پھیلا جاتا ہے اگر آئندہ غلط ثابت ہو جیسے کہ یونانی حکمت اب ثابت ہوئی ہے اور حکمت و فلسفہ کے باطل نئے اصول سچے ثابت ہوں تو ہمیں میں دعویٰ کرتا ہوں کہ تو ان مجید ایسا ہی سچا ثابت ہو گا جیسا کہ اب سچا ہے؛ اور غور کرنے کے بعد ثابت ہو گا کہ جو کچھ غلطی تھی وہ ہمارے ہی علم کا نقصان تھا مگر قرآن دیباہی سچا تھا" البتہ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جس مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات وغیرہ پر مبنی زلفنا اسلام کا لفظ اطلاق کیا جاتا ہے وہ یقیناً مغربی علوم کے مقابلہ میں قائم نہیں رہ سکتا۔

الغرض اُن کو مدت سے یہ خیال تھا کہ انگریزی تعلیم سے اسلام کے حق میں جن مضر نتائج کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اُن کا انداز کیا جائے۔ لیکن جو طریقہ استدلال کا زمانہ گذشتہ میں یونانی فلسفہ کے مقابلہ کے لیے ہمارے علمائے متکین نے اختیار کیا تھا اور جس سے رفتہ رفتہ ایک نیا فلسفہ بنام علم کلام کے پیدا ہو گیا وہ کسی طرح فلسفہ محال کے مقابلہ میں کچھ کام نہیں دیکھتا تھا۔ کیونکہ برخلاف یونانی فلسفہ کے جس کا مدار محض قیاس اور ظن و تخمین پر تھا۔ فلسفہ محال کا ہر ایک مسئلہ تجربہ اور مشاہدہ سے ثابت کیا جاتا ہے۔ پس ضرور تھا کہ جس طرح مسائل محلیہ کے ثبوت کا طریقہ بدلیا گیا ہے اُسی طرح اُس کے مقابلہ کے لیے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے۔

ہمارے علما جو فلسفہ قدیم اور علوم دینیہ میں تمام قوم کے نزدیک مسلم الثبوت ہیں اور جن کا یہ منصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کے لیے کھڑے ہوتے۔ ان کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ یونانی فلسفہ کے سوا کوئی اور فلسفہ اور عربی زبان کے سوا کوئی اور علمی زبان ہی دنیا میں موجود ہے۔ وہ اس بات سے بالکل بیخبر تھے کہ علوم جدیدہ نہ صرف کہ پچھلی یا صرف اسلام کی بلکہ تمام دنیا کے مذاہب کی پرکاش ہے۔ اور اگر بالفرض وہ اسلام کی حمایت کا کوئی یا طریقہ مقتضائے وقت کے موافق اختیار کر لیا ارادہ بھی کرتے تو ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اپنے ارادہ میں کم و بیش کامیابی حاصل کر سکتے۔ ان کو تقلید کی عادت نے ہرگز اس قابل نہیں رکھا کہ وہ قدما کی پیروی کے دائرہ سے قدم باہر نہ کر سکیں، اور طعن و ملامت کے خوف اور مرجع خاص عام بننے کی خواہش نے آزادی کا جو سران طبیعتوں میں بالکل نہیں چھوڑا۔

ہر کیف سرسید کو اس طرف سے بالکل مایوسی تھی کہ ہائے علم الثبوت علما اس ضروری کام کی طرف توجہ نہ کریں گے۔ پس انہوں نے اس خیال سے کہ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم پھیلانے کا باعث میں خود ہوا ہوں۔ اس کام کو اپنا ایک ضروری فرض سمجھ کر اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے اپنی ایک لیسچ میں اس معاملہ کے متعلق اپنے تمام خیالات مفصل طور پر بیان کیے ہیں جن سے چند فقرے مختلف مقامات سے یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ”جو لوگ فلسفی دیں و محبت کے اسلام پر یقین رکھتے ہیں بلاشبہ ان کا ایمان اور ان کا یقین نسبت ان لوگوں کے جو دین و محبت سے اپنے عقیدہ کو مستحکم کرتے ہیں بہت زیادہ مستحکم ہو گا۔ کیونکہ ان کے دل میں کسی قسم کے شک و شبہ نہ رہے گا کہ انہیں پائی اور نہ راہ پانے کی اس میں گنجائش ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ان کے ایمان کو (میں اور کسی سے کیوں کہوں) اپنے ایمان سے تو بہت زیادہ مستحکم جانتا ہوں۔ خدا کے ماننے اور رسول پر یقین کرنے کے لیے ان کو منطقی دلیل اور فلسفی برہان کی حاجت نہیں کیسی ہی کوئی بات ضعیف و ناقابل یقین سمجھو یا غلط ان کے سامنے لکھ کر خدا اور رسول ذفرمایاؤ۔“ بیان کیاؤ۔ وہ فوراً یقین کر گئے۔ پس ایسے لوگ ہماری بحث سے بالکل خارج ہیں۔ ان یقین کا تا رہا اسلام پر یقین کرنے کا نمونہ سمجھتا ہوں اور ایک مسلمان جانتا ہوں۔ ”مگر ان کے سوا ایک اور فرقہ بھی ہے جو ہر چیز کی صداقت کے لیے دلیل چاہتا ہے اور اس بات کا خواہشمند ہے کہ اسلام کے عقائد فلسفی دلائل سے اکر تائید جائیں اور اس کے دل کے شے مٹائے جائیں کہ اس کے دل کو تسخیر ہو۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ دل میں تو حکم کرے جو اور وہ زبان سے لوگوں کے ذریعہ سوائی کے دباوے اس میں کرے یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے مخاطب ہیں اور جیسے کہو بحث ہے۔“

”ہم زمانہ میں غلامی کی سلطنت رونق پر تھی۔ اس وقت مسلمانوں میں فلسفہ یونانی اور علم طبیعی نے کثرت سے رواج پایا تھا۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ بہت سے سال میں جو اسلام سے متعلق تھے لوگوں

مشابہ پیدا ہوا کیونکہ جو لوگ اُن مسائل فلسفہ و علم طبیعی کو سچ جانتے تھے اور اُن میں اور اسلام کے مسائل میں اختلاف پاتے تھے انکو اسلام کی نسبت بُشہید ہوتا تھا، وہ زمانہ اسلام پر ایسا سخت تھا کہ اسلام کے سخت سے سخت دشمن کے حملہ سے بھی اس سے زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ تھا۔ علما کو اُس وقت اسلام کی حمایت کی ضرورت پڑی اور انھوں نے اُس کی حمایت اور نصرت میں کوشش کی۔ خدا انکی کوشش کو قبول کرے، پس میرا یہ خیال ہے کہ عربین زمانہ میں اسلام کی ایسی حالت ہو اور اُس پر ایسا ہی حمل ہو جیسا کہ اُس زمانہ میں تھا تو ہم کو بقدر اپنی لیاقت کے ویسی ہی کوشش کرنی چاہیے۔

”اُسے دوستو تم خوب جانتے ہو کہ اس زمانہ میں جدید فلسفہ و حکمت نے شیوع پایا جو جس کے مسائل اُن اگلے مسائل

سے باطل مختلف ہیں اور وہ مرد جو مسائل اسلام کے ایسے ہی بر خلاف ہیں جیسے کہ اُن زمانہ میں تھے۔۔۔ مگر اس زمانہ کی تحقیقات اور ذہنی حکمت کے مسائل میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اُس زمانہ کے مسائل حکمتیہ زیادہ تر عقلی اور قیاسی دلیلوں پر مبنی تھے۔۔۔ ہمارے بزرگوں کو نہایت آسانی تھی کہ قیاسی مسائل کو قیاسی دلائل سے اور عقلی مسائل کو عقلی بران سے توڑ دیں اور اُن کو تسلیم نہ کریں۔ مگر اس زمانہ میں۔۔۔ مسائل علم طبیعی تجربہ سے ثابت کیے جاتے ہیں اور وہ دکھلا دیئے جاتے ہیں۔ یہ مسائل ایسے نہیں ہیں کہ قیاسی دلائل سے ٹھنڈا دیئے جائیں یا ان تقریریں اور اصولوں سے جو اگلے زمانہ کے عالموں نے قرار دیئے ہیں ہم اُن کا مقابلہ کر سکیں۔“

”اس لیے اس زمانہ میں۔۔۔ ایک جدید علم کلام کی حاجت ہے جس سے یا تو ہم علوم جدیدہ کے مسائل کو باطل کر دیں، یا مشابہ ٹھیکرا دیں، یا اسلامی مسائل کو اُن سے مطابق کر دکھائیں۔ اس وقت جو بزرگ اس سلسلہ میں موجود ہیں میں اُن سب سے واقف نہیں ہوں مگر میں یقین کرتا ہوں کہ یہاں بہت سے ذی علم لوگ بھی موجود ہیں۔ میں یہ سچ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک جو لوگ ایسا کرنے کے لائق ہیں اور وہ پوری کوشش حال کے علم طبیعی و فلسفہ کے مسائل کو اسلامی مسائل سے تطبیق دینے یا انکا بطلان ثابت کرنے میں نہ کر سکیں وہ سب گنہگار ہیں اور یقیناً گنہگار ہیں۔“

”میں ایک شخص ہوں جس کا یہ یقین ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو جدید فلسفہ اور جدید علم طبیعی سے بخوبی واقف ہو اور اُن تمام اسلامی مسائل پر جو اس زمانہ میں اسلامی مسائل کہلاتے ہیں یقین رکھتا ہو۔ انگریزی خواں نوجوان مجھے معاف کریں گے۔ میں نے کوئی انگریزی خواں جس کو انگریزی علوم کا مذاق بھی حاصل ہو گیا ہو ایسا نہیں دیکھا جس کو پورا یقین ہمارے زمانہ کے موجود مسائل اسلام پر ہو۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جس قدر یہ علوم پھیلنے لگیں۔ اور انکا پھیلنا ضروری ہے۔ اور میں خود بھی اُن کے پھیلنے میں میں دودھ کا دھوس۔ اُسی قدر لوگوں کے دلوں میں مردِ اسلام کی جانب سے بدگنی بے پرواہی بلکہ رد و گردانی ہوتی جائیگی۔ میرا یہ بھی یقین ہے کہ اصلی مذہب کا یہ نقصان نہیں ہے بلکہ یہ اُن غلطیوں کا سبب ہے جو اسلام کے توراتی چہرہ پر لگ گئی ہیں یا نادرست لگا دی گئی ہیں۔“

”میں ہرگز اس لائق نہیں ہوں کہ اسلام کے توراتی چہرہ پر سے اُن غلطیوں کے سیاہ دھبوں کے چھڑانے کا

دعویٰ کروں یا حمایت اسلام کا کام اپنے ذمہ لوں۔ یہ منصب اور یہ فرض دوسرے مقدس و با علم لوگوں کا ہے۔
مگر جب کہ میں مسلمانوں میں اُن علوم کے پھیلانے کا سعی ہوں۔ چکی نسبت میں نے ابھی بیان کیا کہ وہ اسلام کے کلمۂ
مخالفت میں تو میرا فرض تھا کہ جتنا تک مجھے ہو سکے صبح یا غدا جو کچھ میرے امکان میں ہو اُس طرح اسلام کی حمایت
کروں اور اُس کے اصلی قوانین چہرہ کو لوگوں کو دکھاؤں۔ میرا کانشنس مجھے کہتا تھا کہ اگر میں ایسا نہ کروں گا
تو خدا کے سامنے گنہگار ہوں گا۔

”اے میرے دوستو! یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میری تحقیقات ہے وہی صحیح ہے گریب محض۔ بجز اس کے کہ جو کچھ
مجھے ہو سکے وہ کروں۔ اور کچھ بارہ نہ تھا تو مجھ کو ضروری کرنا تھا جو میں نے کیا یا کرتا ہوں۔ میری نیت خالص
خدا کے ساتھ ہے؛ اگر میں نے بُرا کیا ہے وہ چاہے گا معاف کرے گا۔ اگر میں نے اچھا کیا ہے تو
میرا اُس کا صلہ کسی بندے سے نہیں چاہتا اور یہی وجہ ہے کہ میں لوگوں کے کافر یا نجس ہونے سے ڈرتا ہوں نہ
بڑھاتا ہوں۔ جو لوگ میری ان کوششوں کے سبب بُرا کہتے ہیں کافر بتلاتے ہیں میں اُن سے اپنی شفاعت
کا خواستگار نہیں ہوں اور نہ ہونگا۔ جو بھلا یا بُرا میرا معاملہ ہے وہ خدا کے ساتھ ہے۔ اگر مجھے کچھ غلطی ہوئی
ہے یا آئندہ ہوگی خدا سے مجھے اُمید ہو کہ وہ مجھے برے کرے گا۔“

الغرض سرسید نے مذکورہ بالا مقصد کے پورا کرنے کے لیے اول اسلام کی سچائی ثابت کرنے کا
ایک ایسا معیار قرار دیا جو ہر مذہب کی سچائی دریافت کرنے کا پیمانہ قرار پا سکے، یعنی یہ کہ اُس میں کئی
بات قانونِ فطرت کے برخلاف نہ ہو۔ کیونکہ قانونِ فطرت درحقیقت خدا کا فعل ہے اور جو مذہب فی الواقع
خدا کا بھیجا ہوا ہوگا وہ خدا کا قول ہوگا؛ پس اُس کے فعل اور اُس کے قول میں مطابقت ہونی ضروری ہے۔
اس کے بعد انہوں نے اس امر پر غور کیا کہ اسلام کی نسبت ہمارا دعویٰ یہ کہ اُس میں کوئی
بات علم و حکمت و صداقت کے برخلاف نہیں اور وہ بالکل قانونِ فطرت کے مطابق ہے اُس سے کیا مراد
ہے؟ اور اُس کی حد کیا ہے؟ اور اُس کے ثبوت کی بابت ہم کتنا تک ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اس امر کے متعلق
انہوں نے قطعی فیصلہ کر لیا کہ اسلام کے معارف مجموعہ میں سے وہ حصہ جو کہ تمام مسلمان ملئم من عند اللہ سمجھتے
ہیں اور جس کی نسبت یقین رکھتے ہیں کہ وہ جس طرح خدا کی طرف سے نبی آخر الزماں کے دلی میں القا ہوا ہے
اُسی طرح ہے کم و کاست نبی سے ہاتھوں ہاتھ ہم تک پہنچا ہے۔ صرف وہی حصہ اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ
اُس میں جو بات مسائلِ فلسفہ و حکمت کے خلاف معلوم ہو اُس میں اور مسائلِ حکمت میں تطبیق کی جائے یا
مسائلِ حکمیہ کی غلطی ثابت کی جائے۔ پس انہوں نے جیسا کہ حضرت عمرؓ سے منقول ہے کہ **لَا تَحْجُزُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ**
اپنے جدید علمِ کلام کا موعود اور اسلام کا حقیقی مصداق محض قرآن مجید کو قرار دیا؛ اور اُس کے سوا

تمام مجموعہ احادیث کو اس دلیل سے کہ ان میں کوئی حدیث مثل قرآن کے قطعی اثبوت نہیں ہے اور تمام علماء و مفسرین کے اقوال و آراء اور تمام فقہاء و مجتہدین کے قیاسات و اجتہادات کو اس بنا پر کہ ان کے جوابدہ خود علماء و مفسرین اور فقہاء و مجتہدین ہیں نہ اسلام۔ اپنی بحث سے خارج کر دیا۔

یہ دونوں اصول ٹیچر ڈاکٹر سرسید نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا مقصد ارادہ کر لیا۔ اول اول جب تک کہ تہذیب الاخلاق جاری رہا کبھی کبھی بلحاظ ترتیب کے وہ متفرق آیتوں کی تفسیریں بطور آئینہ عمل کے تہذیب الاخلاق میں چھاپتے رہے، مگر جب تہذیب الاخلاق کا پروجیکٹ پہلی دفعہ بند ہو گیا اور سرسید سرکاری خدمات سے سبکدوش ہو کر بنارس سے علیگڑھ چلے آئے تو انہوں نے ابتداءً قرآن مجید کی تفسیر ترتیب وار لکھنی شروع کی اور اس وقت سے انہیں دم تک جب کبھی ان کو اور کاموں سے فرصت ملتی برابر اس لئے لکھنے میں مصروف رہے اور قریب دو چوتھس کے تفسیر لکھنی باقی تھی کہ پیغام اجل پہنچا۔

جس اصول پر سرسید نے یہ تفسیر لکھنی شروع کی تھی یہ ایک ایسا مشکل کام تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام شروع کرتا تو چند روز بعد اس کا خیال بالکل چھوڑ دیتا۔ یہ گمراہی تو بہت آسان ہے کہ اسلام میں کوئی بات قانون فطرت کے خلاف نہیں ہے مگر اس کی تمام جزئیات کو قانون فطرت پر منطبق کرنا خصوصاً اس حالت میں جب کہ سلت کی تصدیقات میں کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو نہایت مشکل کام تھا۔ باوجود کہ سرسید نے کبھی بہت نہیں ہاری اور باوصف سخت مخالفوں کے جو قوم کی طرف سے ہوئیں۔ اور باوجود ان بے شمار مشکلات کے جو تفسیر لکھتے وقت ان کو پیش آتی تھیں نہایت استقلال کے ساتھ اس کام کو اپنے مذہبی فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری فرض سمجھ کر انجام دیتے رہے۔

اس تفسیر کے مضامین پر ہم دوسرے حصہ میں بحث کریں گے یہاں صرف اس قدر لکھا جاتا ہے کہ اگرچہ سرسید نے اس تفسیر میں جا بجا ٹھوکریں کھائی ہیں اور بعض بعض مقامات پر ان سے نہایت رکیک اعتراضیں ہوئی ہیں مگر ہم اس تفسیر کو ہم ان کی مذہبی خدمات میں ایک نہایت جلیل القدر خدمت سمجھتے ہیں جس سے اسلام کی محبت و ترویج ہوئی۔

سلسلہ سرسید کا دعویٰ اسلام کی حمایت کے موقع پر صرف اس قدر ہے کہ کوئی اعتراض سائنس کی روش سے قرآن مجید پر وارد نہیں ہو سکتا؛ اس لیے انہوں نے اپنی بحث کا موضوع محض قرآن مجید کو قرار دیا ہے۔ اور مجموعہ احادیث وغیرہ کو اس بحث سے الگ رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ مذہب اسلام کا اطلاق مجموعہ کتاب و سنت و جمیع و قیاس پر کرتے ہیں ان کو اسلام کی حمایت کے لیے ضروری کہ وہ اس تمام مجموعہ کو سائنس کے حلیے سے بچائیں؛ عام اس سے کہ اس کو سائنس کے مسائل پر منطبق کریں؛ یا اس کے مقابلہ میں سائنس کے مسائل کا بطلان ثابت کریں یا ان کو غیر محقق ٹھہرائیں۔

کے علاوہ انکی لٹریچر یا قوت کا ایک حیرت انگیز کرمندہ ظاہر ہوتا ہے۔

اس تفسیر کے برخلاف اکثر مولویوں نے تفسیریں لکھی ہیں جنہیں تفسیر حقانی جس کے زیادہ مشہور ہے مگر انکے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے کہنے والوں میں سے ایک شخص بھی نہیں سمجھا کہ سید احمد خاں نے کس غرض سے یہ تفسیر لکھی ہے اور کس بنا پر انہوں نے اکثر عہد تمام مفسرین سے اختلاف کیا ہے جس طرح بعض چالاک وکیل کسی جیل سے جج کو فریق مخالفت پر افروختہ کر کے اپنا کام نکال لیتے ہیں اسی طرح ان مولویوں نے اپنی تفسیر کے خریدار پیدا کرنے کا یہ گڑبگڑ کا لاپے کہ سر سید کو کہیں شیطان کا منکر کہیں فرشتوں کا منکر کہیں معجزات کا منکر کہیں نبوت کا منکر کہیں جنت و دوزخ کا منکر فسرار دیکر مسلمانوں کو ان سے اور ادراک کی تفسیر سے نہایت بدگمان اور متنفذ کر دیا ہے۔ اگر یہ لوگ فی الواقع حمایت اسلام کی نظر سے سرسید کی تفسیر کا جواب لکھتے تو انکو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ انگریزی تعلیم مذہب کے حق میں فی الواقع کوئی خطرہ کی چیز ہے یا نہیں اور اگر ہے تو آیا اسکا علاج یہ ہے کہ انگریزی تعلیم کو قوم میں زواج نہ دیا جائے یا یہ کہ تعلیم سے جو شبہات اسلام کے حق میں پیدا ہوتے نظر آتے ہیں ان کا جہانگیر ممکن ہو استیصال کیا جائے۔ اسکے بعد ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سرسید جو طریقہ شبہات کے استیصال کرنیکا اختیار کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اگر ٹھیک ہے تو انہوں نے کہاں تک قرآن کی تفسیر اس طریقہ کے موافق کی ہے اور کہاں کہاں اس سے انحراف کیا ہے اور اگر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کونسا طریقہ ہے جسکو اس مقصد کے لیے اختیار کرنا چاہیے اور کس طرح اس طریقہ سے ان شبہات کا جو معلوم جدیدہ لکھ تعلیم یافتہ گروہ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں استیصال کیا جائے۔ مگر افسوس ہے کہ انہوں نے مراتب مذکورہ بالا میں سے ایک بات کا بھی اپنی تفسیروں میں لحاظ نہیں کیا بلکہ اپنی تمام بہت اس بات میں صرٹ کی ہے کہ سرسید کی نسبت لوگوں کے نقصانات کو اور زیادہ بھڑکائیں تاکہ انکی تفسیروں کی زیادہ قدر ہو اور ان کو لوگ بہت بڑا عوامی دین اسلام سمجھیں۔

لطیفہ ایک شخص نے سرسید کو اس مضمون کا خط لکھا کہ ”میں بہت کثیر العیال ہوں اور معاش کی طرف سے تنگ رہتا ہوں۔ آپ کسی ریاست میں سرکار انگریزی میں میری لادگری کے لیے سفارش کر دیجئے۔ میں نے انگریزی کی تعلیم تو نہیں بانی مگر عربی کی کتب درسیہ پڑھی ہیں۔ جو کام آپ میرے لائق سمجھیں اسکے واسطے سفارش کر دیں۔“ سرسید نے انکو لکھ بھیجا کہ ”میری عادت کسی کی سفارش کی نہیں ہے اور وہ معاش کی تمام میرے نزدیک اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ میری تفسیر کا رد لکھ کر چھوڑیں خدا چاہے تو خوب بیکلی اور آپ کو تنگی معاش کی شکایت نہیں رہے گی۔“

چھٹا باب

۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۸ء تک

دائیسرے کی کونسل کی ممبری، ایجوکیشن کمیشن میں شہادت، محمدن سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن محمدن ایسوسی ایشن علیگڑہ، میجر ایجوکیشنل کالفرنس، پبلک سروس کی ممبری، انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت، پیر ایڈورڈ سٹی ایشن کے سی ایس آئی کا تھانہ، ایل ایل ڈی کی ڈگری، ٹرسٹی بل پر اختلاف، کالج کو پوزیشن میں ہولمیریڈ کی تھا

شعبہ میں سرسید کو لارڈ ڈلن نے دوسرے ریل میں ایجوکیشنل کام ممبر بنایا، اور ان کے بعد دوسری دفعہ لارڈ رین نے ان کو ممبری کونسل کے لیے انتخاب کیا۔ قانونی کونسل میں ہندوستان کے شعبہ یک کر کے کی تحریک جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے سب سے ازل سرسید ہی نے کی تھی، انہوں نے اپنے رسالہ رسالہ اسباب بغاوت میں سب سے بڑا سبب بغاوت کا کونسل میں ہندوستان میں کی بھرتی نہ ہونے اور انتظام سلطنت بالکل بخر رہنے کو قرار دیا تھا۔ پس جس عزت و امتیاز کا دروازہ انہوں نے اپنے ہندوؤں کے لیے کھولا تھا اس کا استحصال فی الواقع سرسید زیادہ کوئی نہیں رکھتا تھا۔ بیوی گورنمنٹ میں اس کے انتخاب کی سبب یہ رہا کہ کیا گیا تھا کہ "گورنمنٹ ان نقصوں کے پورا کرنے سے جو سید احمد خاں نے (اسباب بغاوت میں) ظاہر کیے تھے غافل نہیں تھی، خود اس کو لارڈ ڈلن اور لارڈ رین کا ممبری کے لیے منتخب اور نامزد کرنا اس بات کی عمدہ ضمانت تھی کہ گورنمنٹ اپنی رعایا کے ایک عمدہ حصہ کی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ ہو۔"

ہندوستان میں سرسید پہلے شخص ہیں جنہوں نے ممبری کونسل کے زمانہ ہندوستان میں کی بھرتی کے لیے قانون بنایا۔ وہ چار برس متصل دوسرے ریل کونسل کے ممبر رہے، اس عرصہ میں انہوں نے دستور کے کونسل میں پیش کئے چیک کے ٹیکے کا قانون اور قاضیوں کے تقرر کا قانون۔ یہ دو کٹو ستورے پاس ہو گئے، اور اس وقت سے آج تک ان کے موافق ہندوستان کے اکثر حصوں میں عمل درآمد چلا آتا ہے۔

چیک کے ٹیکے کا قانون جس کا مسودہ ستمبر ۱۸۵۷ء میں پیش ہوا۔ اس میں غرض بنایا گیا تھا کہ ٹیکے کا قاعدہ اضلاع شمال و مغرب، اودھ، مالک متوسط، برٹش برہما، آسام، اجیر اور کرگ میں، اور نیز فوجی چپاؤنیوں میں لازمی کر دیا جائے۔ چونکہ ایسا جبری قانون جاری کر دینے رعایا کی تضحیٰ اور ان میں

چیک کے ٹیکے کا قانون

ایک دفعہ کی مداخلت کرنی پائی جاتی تھی اسلئے سریتہ نے سودہ پیش کر کے دقت جو اس پر ایک ریاکار کیا تھا اس میں اس نادانوں کے جاری کر سکی کہ ضرورت بہت خوبی سے ثابت کی ہے کہ "شخصی آزادی کی حمایت اس سفر کو اجازت نہیں دے گی کہ جو عرض چھپک کے متعدد ہی ہونے سے اور دنیا کو چھپتی ہے۔ اور نیز چھپک کا غرور یا جھوٹ جس ان بے گناہ بچوں کو بچہ چاہے جو اپنی جائز کی خود مختارات نہیں کر سکتے جس بچے کے لازمی کر لینے سے جھلج بڑی عمر کے آدمی ہسالیوں کی جہالت یا بے پردہائی کے منفرتاج سے معذور ثابت ہوئے اسی طرح صومہ بچوں کی جائز کی حفاظت ان کے والدین کی پروردگی کے نتائج سے حل میں آئی گی۔" یہ یہ بھی ثابت کیا جو کہ "بطرح پہلے زمانہ میں لوگ ہوئے تھے سے دوسرے تھے اب ایسا حال نہیں رہا اب ملک میں ایک بہت بڑی بات تعلیم یافتہ لوگوں کی ایسی موجود ہو گئی ہے جو بچے کا لازمی ہونا پسند کرتے ہیں۔"

مع انک ہکا لگانے کے قواعد میں جہانک کہ ممکن تھا ہر طرح کی آسانی اور نرمی کا لحاظ رکھا ہے، اولاً لوکل گورنمنٹوں کو اس میں اختیار دیا گیا ہو کہ جس پینسپل سے مناسب سمجھیں اسکو متعلق کریں۔ اس کے سوا ہکا لگو اسنے والوں کو اور بہت طرح سے آسانیاں دی گئی ہیں مثلاً یہ کہ بچوں کے رکناؤں پر ہکا لگو کیا جائے میونسپل کمنشنوں میں سے کوئی ممبر خود جا کر لینے سے اسنے لیا گیا گوائے پولیس کی دست اندازی جہانک ممکن ہو نہ ہونے پائے، اطفال غیر محفوظ ناکی تحقیقات اور ان کے رجسٹر کی ترتیب میونسپل کمنشنوں اور سپرنٹنڈنٹ ویکسینٹروں سے متعلق رہے تاکہ بچوں اور ان کے مہربوں کو بھڑکے کے دروہر جانور کرانے کی ضرورت نہ رہے کسی بچہ کے بازو سے مادہ نہ لیا جائے بلکہ جہانک ممکن ہو جوائی نا، سے ہکا لگو کیا جائے اور قانون کی خلاف ورزی کی سزا میں صحت جراثیم پر پابند و رہیں۔

بادجود ان سب باتوں کے پہل اختلافات رائے سے متفقہ نہیں رہ سکا، خصوصاً نواب بخش گوڑ پنجاب اسکے سخت مخالف تھے، مگر کونسل کے اکثر اراکین ممبر اس سے اتفاق رکھتے تھے۔ آخر ایک آدمی دفعہ کی جزوی رسم کے بعد شائع میں پاس ہو گیا۔

قاضیوں کے تقدیر کا قانون بھی منسلک میں کہ یہ قدر اختلافات بعد مجاہدی سے پاس ہو گیا۔ اس قانون کے بنانے کا مشاہدہ تھا کہ گو عمدہ فضا کی وہ حیثیت جو اہل اسلام کے ہند میں ایک عجیب بھڑکے برابر تھی اگر ترقی مند اسی میں باقی نہ رہی تھی، مگر پھر بھی انگلش گورنمنٹ نے اپنے عہد حکومت میں اس عہدہ کو بالکل وقت نہیں کر دیا تھا بلکہ بعض قوانین کے ذریعہ سے جہانک سے شہرہ انگ، تھانوں کا جاری ہونے سے پہلے ہکا لگو، آرٹیز، ہمار، نیبی اور درامسن میں ایک حدالقی اختیار اسکے سوا باقی تمام کام جو قاضیوں سے متعلق پہلے آئے تھے قائم رکھے تھے، بیت دستاویزات کا تیار اور تصدیق کرنا، کچاخ خوانی اور

طلاق کی مجلسوں میں صدر نشین ہونا، انواع و اقسام کے آداب رسومات مذہبی کا انجام دینا، قرآن شہدہ جائداد کے بندام کی دید بانی، زر خیرات و بیشن و وظائف کا تقسیم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر رفتہ رفتہ حسب مقتضائے وقت اُن کی خدمات محدود ہوتی گئیں، یہاں تک کہ آٹھ سو اسی جلد قوانین جو قاضیوں کے تقرر اور اُنکے کاموں پر متعلق تھے منسوخ کئے گئے۔ اور یہ قرار پایا کہ قاضیوں کا تقرر بذریعہ گورنمنٹ کے عمل میں آنا قرین مصلحت نہیں ہے، اور قاضیوں کو اجازت دی گئی کہ جو وقت لوگ اُن سے کسی رسم مذہبی وغیرہ کے انجام دینے کے خواستگار ہوں تو وہ بطور خود اسکو انجام دیں۔

مگر جس طبقہ کے لوگوں کو ایسے کاموں کے لئے قاضیوں کو ضرورت ہوتی تھی اُنکے ذریعے سے عموماً اور مسلمانان صوبہ مدراس کے ذریعہ سے خصوصاً بارہا گورنمنٹ کی اطلاع میں آچکا تھا کہ بغیر ایسے قاضیوں کے جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہوں لوگوں کے کاموں میں جرح واقع ہوتا ہے اسلئے سرسید نے یہ مسودہ تیار کیا، جسکا مقصد صرف اس قدر ہے کہ گورنمنٹ جو قاضیوں کے تقرر کا اختیار اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا اس کو بھر اپنے ہاتھ میں لے، اور اول صوبہ مدراس میں اُنس کو نافذ کرے اور تمام اوکل گورنمنٹوں کو اختیار دے کہ جس صوبہ کے مسلمان اس قانون کو اپنے صوبہ میں جاری کرانا چاہیں وہاں اس قانون کو جاری کریں۔ امید ہے کہ جہاں جہاں یہ قانون جاری ہو چکا ہو یا آئندہ جاری ہو گا وہاں کے قدیم قاضیوں کے خاندان جو سرکاری عمدہ دار نہ ہونے کی وجہ سے ایک کس مہر میں حالت میں تھے اُن کی قدر و پرورش زیادہ ہونے لگی اور خاص خاص طبقوں کے مسلمانوں کو نکاح خوانی وغیرہ میں اُن سے مدد ملے گی۔

ان دونوں قانونوں کے علاوہ سرسید نے ممبری کونسل کے زمانہ میں ایک اور نہایت مفید خدمت اپنی قوم کی کرنی چاہی تھی، مگر افسوس ہو کہ بعض موانع کے سبب وہ تدبیر پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے ایک مسودہ قانون وقت خاندانی کے نام سے تیار کیا تھا جس سے مسلمان خاندانوں کو تباہی اور بربادی سے بچانا مقصود تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان خاندانوں کی حالت روز بروز تباہ و برباد ہوتی جاتی رہی، جو امیر اور ذی مقدور خاندان تھے اُنکی اولاد غفلت ہوتی جاتی ہو اور جنس ابھی کچھ جان باقی ہو دو تین پشتوں کے بعد اُنکی جائداد ہی اور ریاستیں بھی سب برباد اور جھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم اور قرض میں فروخت ہو جاتی تھیں، اسلئے اُنکو یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس سے مسلمانوں کے معزز خاندان بنے رہیں اور اُن میں کچھ ایسے ذمی مقدور اور رئیس دکھائی دیں جسے مسلمانوں کی قوم کی عزت اور امنیاز قائم رہے۔

قانون وقت خاندانی

اول انہوں نے نہایت اور جانفشانی سے سستی اور شیعہ دونوں کی نفی کتابوں سے اسکا ثبوت ہم پہنچایا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ اپنی جائداد کو اپنے لئے اور اپنے اجداد اپنی اولاد اور اپنی نسل کے لئے ہمیشہ کو وقف کرے، جبکہ رو سے وہ جائداد نہ کبھی بیع ہو سکے اور وراثت میں تقسیم ہو سکے اور ہمیشہ قائم و برقرار رہے، پھر جہاں جہاں ہندوستان میں مسلمان رئیسوں نے اپنی جائدادیں اس طرح پر اپنے خاندان کے لئے وقف کی تھیں ان کی بہت سی مثالیں ہم پہنچائیں تاکہ مسلمانوں کے عمل در آجے مسئلہ شرعی کو اور زیادہ تقویت ہو۔ اسکے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ خانگی طور پر بلا بد اخلاقت سرکار اپنی جائدادیں اپنے خاندان کے لئے وقف کرتے ہیں ایسے وقف سے کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اول تو یہ امید نہیں کہ وہ جائنشین کا ایسا قاعدہ کلیہ مقرر کر سکیں جس میں آخر کار غلشیں پیدا نہ ہوں اور نزاع کا احتمال باقی نہ رہے۔ دوسرے اس صورت میں ہمیشہ وقف کے فرضی اور فریبی ہونے کا الزام لگا کر اسکی منوخی کے دعوے۔ جیسا کہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ عدالت میں دائر ہو سکتے ہیں تیسرے چونکہ اکثر جائدادیں دیہات، مالگداری سرکار ہوتے ہیں ایسے جب کوئی نالائق متولی یا جائنشین زر مالگداری سرکار داناہیں کرنا تو اثر شرعی یا قانونی اسبات کا مانع نہیں ہوتا کہ وہ جائداد اہلیت باقی بنیام ہو جائے ایسے انہوں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسئلہ شرعی بذریعہ ایک قانون کے گورنمنٹ کی منظوری سے استھ کام پا جائے۔

اس غرض سے انہوں نے ایک سودہ نہایت لیاقت کے ساتھ تیار کیا اور کونسل میں پیش کرنے سے پہلے دایسلے سے برائیوٹ طور پر اس کے مشہر کرنے اور مسلمانوں کی رائیں اسکی نسبت دریافت کرنے کی اجازت لے کر تہذیب الاخلاق، علیگڑھ گزٹ اور دیگر اخبارات میں مشہر کرایا۔ بہت سے مسلمانوں نے خطوں کے ذریعہ سے اس کے ساتھ اتفاق ظاہر کیا، بعضے شہروں میں وہاں کے رئیسوں اور ممتاز لوگوں نے جیسے کیے اور تجویز کو نہایت پسند کیا، بعض نہایت مستند عالموں نے وقف خاندانی کے مسئلہ کو تسلیم کیا اور اس کے جواز پر فتوے لکھ دیے یا مگر بہت سے مسلمانوں نے اور خاص کر مولوی ابوسعید عظیم آبادی اور اس کے پیروؤں نے سخت مخالفت کی۔ چنانچہ وقف خاندانی کے عدم جواز پر فتوے لکھے گئے اور گورنمنٹ میں اس کے برخلاف عرضیاں اور میموریل بھیجی گئی۔

جس زمانہ میں اس سودے کے برخلاف مولویوں کے فتوے شائع ہو رہے تھے کسی نصاب پسند مسلمان نے ان فتوؤں کے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا جس پہلا فقرہ یہ تھا "انگلتان کا ایک مصنف لکھتا ہے کہ جو شخص اپنے ملک یا اپنی قوم کا بدخواہ ہو اسی زیارت کرنی چاہیے۔ کیونکہ وہ دنیا میں ایک مجاہد چیز ہے" ہم کہتے ہیں

کہ یہ مسند جو کنگرہ روپ میں پیدا ہوا تھا اسلئے شاید اسلئے عمر میں کوئی قوم کا بدخواہ نہ دیکھا ہو گا۔ اور اسی لئے وہ قوم کے بدخواہ کو ایک عجیب چیز سمجھا تھا۔ لیکن اگر وہ ہماری قوم میں پیدا ہوتا تو بجائے اس قول کے شاید یہ جملہ انہماک سے نکلتا کہ جو شخص مسلمان مولوی ہو کر اپنی قوم کا بدخواہ نہ ہو اس کی زیارت کرنی چاہیے کیونکہ وہ دنیا میں کوئی چیز اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

بہر حال اگر سید یہ تدبیر مسلمان رئیسوں کے لئے نہایت عمدہ سوچی تھی مگر افوس ہے کہ وہ اس سودہ کو کونسل میں پیش نہ کر سکے، نہ اسلئے کہ مسلمانوں نے اسکی مخالفت کی تھی کیونکہ وہ قانون لازمی نہ تھا اور اسکی پابندی محض مالک جائیداد کی مرضی پر منحصر تھی۔ بلکہ اسلئے کہ وہ اصول قانون کی رو سے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ قانون بالکل فریقین کی روایات فقہیہ کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اور فقہ کی رو سے ضرور تھا کہ جو دفعہ اس طرح اولاد کے لئے کیا جائے وہ دفعہ دوا می ہو نہ مبادی گرو لایت کے معتقدوں کی یہ رائے قطعی طور پر قرار پا چکی تھی کہ کسی جائیداد کو ہمیشہ کے لئے ناقابل انتقال بنا دینا۔ مالک کو نقصان پہنچانا ہے پس یہودی کے بعض دستوں نے جو کونسل میں تھے انکو یہ صلاح دی کہ موجودہ صورت میں سودہ قانون پیش کرنا باعث ہے۔ کیونکہ اسلئے منظور ہونے کی امید نہیں۔ ہاں اگر دفعہ کی کوئی مینا مقرر کر دیجائے جن سے جائیداد ایک مدت معین تک ناقابل انتقال رہے اور اسلئے بعد موجودہ وارثوں میں تقسیم ہو جائے تو البتہ یہ قانون پاس ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ایسے دفعہ کو مبادی قرار دینا شرعاً جائز نہ تھا اسلئے لاچار اس سے دست بردار ہونا پڑا۔

سرید نے ان تینوں سودوں کے تیار کرنے کے سوا اور اکثر موقعوں پر جب تک کہ وہ کونسل میں ممبر رہے غیر معمولی طاقت ظاہر کی ہے۔ باوجود انگریزی نہ جاننے کے ہر ایک اہم معاملہ پر جو کونسل میں پیش ہوتا تھا وہ گفتگو کرتے تھے اور اسلئے انکو تمام کاغذات جو اس معاملہ سے متعلق اور بالکل انگریزی میں ہوتے تھے سمجھنے پڑتے تھے اور اس طرح کافی اطلاع حاصل کرنے کے بعد وہ کونسل میں ایجنٹ کرتے تھے اکثر جمہوری چوٹی ایسی تھیں وہ اول خود اردو میں لکھ کر ان کا انگریزی میں ترجمہ کراتے تھے۔ اور پھر انگریزی الفاظ کو فارسی حروف میں لکھ کر خود کونسل میں ایجنٹ دیتے تھے اور بڑی بڑی آجین جو وہ تیار کر کے لجاتے تھے انکو اکثر کونسل کا سکریٹری پڑھ کر پڑھاتا تھا۔ انکی ایک ایجنٹ پر جو فارسی حروف میں لکھ کر دیسی لارڈ لٹن سے بڑا فوج ظاہر کیا جاتا سرید کہتے تھے کہ جب میں اجلاس ختم ہونے کے بعد کونسل کے ہال سے اپنے کمرے کی طرف جاؤ لارڈ لٹن بھی پیچھے پیچھے چلے آئے اور ہربانی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ میں نے ایسی قابلہ ایجنٹ کی سی نہ تھی۔ ایجنٹ غالباً سودہ قانون مزاحمان دکن پر تھی۔ جسکا انتخاب کرنل گریم نے سرید کی لاف میں چاہا تھا۔

ایک اور ایچ سوڈہ قانون انتقال جائداد کی رپورٹ پیش ہونے پر سرسید نے ۲۰ جنوری ۱۸۵۷ء کو بل کی تائید میں کی تھی۔ اُس بل پر نگاشین میں ایک لمبا آرٹیکل چھاپا جس میں سرسید کی ایچ بی کی نسبت لکھا تھا کہ انکی ہندوستانی فطرت نے انکے اس مسئلہ کی تائید کہ ملک کا قانون کوڈ فیکشن (یعنی مجموعہ احکام بنائے) کا محتاج ہے اور اُس کوڈ فیکشن کی گنجائش ہے۔ اور ملک کے دونوں فرقوں کی تاریخ اور لٹریچر ایک نئی ضرورت کی طرف بڑے استحکام کے ساتھ اشارہ کرتی ہے۔ ایسی مراعت کے ساتھ نہیں کی ہے جی کہ آئین سید احمد خان نے کی ہے۔

اسی طرح قانون حقوق استغناء اور قانون ترمیم مجموعہ ضابطہ قواعد آرمی جو ہندوستان میں میرٹھ بادشاہ ریگا اور نیز دیگر قوانین پر انہوں نے بہت باوخت اسپیش کی ہیں۔ خصوصاً وہ ایچ بی جو قانون لوکل ٹیکٹ گورنمنٹ متعلقہ اضلاع متوسط پر ۱۲ جنوری ۱۸۵۷ء کو لارڈ ربن کے زمانہ میں کی تھی وہ خاص وجہ کے لائق ہے۔ قانون مذکور میں جو کہ خاص اضلاع متوسط کے لئے بنایا گیا تھا اس صوبہ کی حالت کے لحاظ سے لوکل بورڈوں میں دوثلت ممبر الکشن سے اور ایک ثلث گورنمنٹ کے انتخاب سے مقرر ہونے پر غور کیے گئے تھے مگر لارڈ ربن کی پالیسی سے اس بات کا نتیجہ ہوا کہ شمالی ہندوستان میں کل ممبر الکشن سے مقرر ہوا کرینگے۔ جو کہ سرسید کی رائے اس کے برخلاف تھی اور ان کو یہ امید تھی کہ وہ اس وقت تک جبکہ ان صوبوں کے لئے قانون بنایا جائیگا کونسل میں ممبر رہینگے۔ اسلئے انہوں نے اپنی ایچ بی میں نہایت مدلل طور پر بیان کیا ہے کہ تمام ہندوستان میں اسی اصول کے موافق دوثلت ممبر الکشن سے اور ایک ثلث فونکشن سے مقرر ہوا کرے چنانچہ انہیں کی ایچ بی پر لارڈ ربن نے شمالی ہندوستان میں ایک ثلث ممبروں کا مقرر گورنمنٹ کے ہاتھ میں رکھا اور دوثلت کے لئے الکشن کا قاعدہ مقرر کیا۔

یہ ایچ بی سرسید کی اور اسپیشوں اور لکچرار کے ساتھ ایک مجموعہ میں چھپ گئی ہے۔ اسلئے یہاں اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس کے بعض فقرات ہم اُس موقع پر نقل کرینگے جہاں انڈین نیشنل کانگریس کی مخالفت کا مضمحل ذکر کیا جائیگا۔

لارڈ ربن کے عہد میں جس قدر زمانہ کہ سرسید کے کونسل میں شریک رہنے کا تھا اس کے پورا ہونے میں ابھی چند روز باقی تھے اور اُن کے پورا کرنے کے لئے ٹھکرتے جا رہے تھے۔ میں دوسرے وغیرہ کے کاموں میں حرج واقع ہوتا تھا اسلئے انہوں نے بذریعہ تار کے ممبر کی کونسل سے استعفا بھیجا۔ مگر اُس کے بعد جب کہ اضلاع شمال مغرب میں کونسل قائم ہوئی اُن کو لوکل گورنمنٹ نے اپنی کونسل کے لئے پھر انتخاب کیا مگر یہاں بھی آخر کار اُن کو دوسرے ہی کے کاروبار کی ضرورت اور زیر ضعیفی کی وجہ سے استعفا دینا پڑا۔

کرنل گریم سرسید کی لائف میں انکی ممبری کونسل کی نسبت لکھتے ہیں کہ جب سر جان ملکم کو پورٹاؤٹ

ڈائریکٹرز نے جلد گورنری پر متحرک کیا تو اس تقریب میں گریٹ ڈیوٹ ونگٹن نے سرمان مسلم کو ایک دُعا دیا تھا۔ اس موقع پر جو تقریر ڈیوٹ نے کی تھی۔ اگر اس تقریر میں بجا ہے۔ انگلستان کے ہندوستان اور بجا کے انگریز کے مسلمان کا لفظ بنا دیا جائے تو وہ تقریر سید احمد خاں کے ممبر کونسل ہونے پر خوب چسپاں ہوتی ہے اور وہ فقرہ یہ ہے "ایک ایسا تقریب کیا کہ یہ علی کرینے والا ہے انگلستان کے تمام عرض و طول پر اور کم سے کم عمر کا نو جوان انگریز اس میں ایک مثال پاتا ہے جس کی وہ تقلید کرے، اور ایک کامیابی پاتا ہے جس کو وہ حاصل کرے۔ اور ایسے فیملی کے جو ش سے جو بلائی ملک کو حاصل ہوتی ہو اس کی کچھ انتہا نہیں۔"

مشاورہ میں جب کہ سر سید ہمیں بلو کونسل میں ممبر بننے کی شہادت بھی ایک کمیشن میں کی گئی تھی۔ اُنکا طولانی اظہارِ عمل گذر گزٹ کے متعدد دہرچوں میں چسپا ہوا موجود ہے جس سے ان کا ایک برا تجربہ کار ایجوکیشنٹ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

سر سید اول کمیشن مذکور کے ممبر مقرر ہوئے تھے۔ مگر جو طریقہ کمیشن کی کارروائی کا تھا وہ ان کی رائے کے خلاف تھا۔ اول تو ممبروں کو کسی کارروائی کی اطلاع پہلے سے نہیں دی جاتی تھی۔ تمام رزلویشنز دعوئاً پیش کئے جاتے تھے۔ اور ممبروں کو اُن پر کافی غور و بحث کرنا موقع نہ ملتا تھا۔ دوسرے جو مباحثہ ہر ایک رزلویشن پر ہوتا تھا وہ قلبد نہیں کیا جاتا تھا۔ ایسے اُنہوں نے ایک آدھ اجلاس کے بعد پریسیدنٹ سے کہا کہ میرے نزدیک ممبروں کو پہلے سے اطلاع ہونی چاہیے کہ کو کس تاریخ کیا کارروائی ہوگی۔ تاکہ اُن کو غور کرنا موقع ملے۔ دوسرے جو مباحثہ کمیشن میں ہو وہ بالکل قلبد ہونا چاہیے مگر پریسیدنٹ نے ان دونوں باتوں کو منظور نہیں کیا اور کہا کہ موجودہ حالت میں بھی کام کی کثرت بہت ہے اگر کیا جائیگا تو کام بہت بڑھ جائیگا۔ سر سید نے کہا کہ اس صورت میں کمیشن کی شرکت سے جو کم فائدہ رکھا جائے۔ جب لارڈ رین کو اس کی اطلاع ہوئی تو اُنہوں نے سر سید سے کہا کہ اگر آپ ممبری سے علیحدہ ہوتے ہیں تو سید محمود کو اپنی جگہ ممبری قبول کرنے پر راضی کر دیجئے اور آپ خود کمیشن میں شہادت دیجئے۔ چنانچہ سید محمود ان کی جگہ مقرر کئے گئے اور سر سید نے شہادت دی۔

نہ سید محمود نے اپنی ممبری کے زمانہ میں ۸ رزلویشن کمیشن میں ایسے پاس کرائے تھے جو خاص مسلمانوں کی ترقی تعلیم اور سہولت سے علاقہ دیکھتے تھے اگر گورنمنٹ سے ان کی نسبت حکم ہوا کہ اُن کے اجراء عدم اجرا کا اختیار مکمل گورنمنٹوں کو ہونا چاہیے جس میں تین کو وہ اپنے صوبہ میں منسب سمجھیں جاری کریں اور حکومت سب سمجھیں جاری نہ کریں وہ رزلویشن یہ ہیں (۱) مسلمانوں کی تعلیم کی خاص تقویت اور ترقی کا بارو علی ایسیل اور رزلویشن مذکور پر جانتر سمجھا جائے (۲) جدیدی مدرسے مسلمانوں کے ہیں اُن کو ترقی دیا جائے کہ ان کی زندگی میں خاص دینی تعلیم اضافہ کریں (۳) مسلمانوں کے پرائمری اسکولوں کے واسطے خاص سینیئر رزلویشن دے جائیں (۴) پرائمری اسکولوں میں سر

سرمد کے اظہارات میں سے چند دلچسپ جواب جو انہوں نے بعض عام سوالات یا جج کے سوالات پر کشین میں دیے اس مقام پر بطور خلاصہ کے نقل کئے جاتے ہیں تاکہ تعلیم کے متعلق جو اہم سوالات ہیں ان کی نسبت ان کی اصلی راے جو انہوں نے ہر ایک موقع پر نہایت آزادی سے ظاہر کی ہو ناظرین کو معلوم ہو جائے۔

انہوں نے اس سوال کے متعلق کہ آیا مغربی علوم کی تعلیم ویسی زبانوں میں بہ نسبت انگریزی زبان کے زیادہ مفید ہوگی؟ اس طرح جواب دیا کہ ”اُن ورلڈ و انگریزی پرائمری اور مڈل اسکول میں جن کا تیسرے حاشیہ صفحہ ۱۱۱

اُن مقامات کے جہاں اسلامی جماعتیں کھلی اور زبان کی تلاش کریں محل زبان مسلمانوں کی تعلیم کیلئے اُردو ہونی چاہیے (۵) جہاں دفاتر زبان اُردو نہیں ہوں وہاں بطور اختیار مسلمانوں کے پرائمری اور مڈل اسکول میں جو مسلمانوں کے لئے پبلک خندے سے قائم ہیں دفاتر کی زبان خواندگی میں بڑائی جائے اور نیز صاب اور سیاق اسی زبان میں سکھایا جائے (۶) جن مقامات میں مسلمانوں کی نسبتی تعداد لحاظ آبادی کے معتد بہ وہاں پرائمری اور مڈل اسکول میں جو پبلک خندے سے قائم ہیں ایسا انتظام کیا جائے کہ اُردو اور فارسی زبان کی تعلیم دیکھئے (۷) مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم کی ترقی کے لئے خب اچھی طرح ترقیب عمل میں لائی جائے۔ کیونکہ یہ ایسی تعلیم ہے جس میں اس چارے کو خاص مدد کی ضرورت ہے (۸) جہاں جہاں ضرورت ہو ایک درجہ دار طریقہ خاص اسکا رتبہ کا مسلمانوں کے واسطے جاری کیا جائے جو انعام میں ملے جائیں یعنی پرائمری اسکولوں کی کامیابی پرائمری اسکولوں میں دے جائیں ب جڈل اسکولوں کی کامیابی پرائمری اسکولوں میں جائیں ج ج اسٹریٹس اور ایٹ لے کے امتحانات کے نتائج پر کچھوں میں ملے جائیں (۹) ہر قسم کے اسکولوں میں جو پبلک خندے سے قائم ہیں ایک خاص نسبتی قدر دلیفوں کی بالخصوص مسلمان طلباء کے لئے کھائیے (۱۰) جن مقامات میں تعلیمی اوقات مسلمانوں کے فائدے کے واسطے ہیں اور گورنمنٹ کے زیر انتظام ہیں وہاں اوقات کی آمدنی صرف مسلمانوں کی ترقی تعلیم میں صرف ہونی چاہیے (۱۱) جہاں مسلمانوں کے اوقات پرائوٹ لوگوں یا جماعتوں کے زیر انتظام ہیں وہاں فیاضی سے گراٹ ان ایڈو جائیں اور (پرائوٹ لوگوں کو) ترقیب کیا جائے کہ گراٹ ان ایڈو کے فائدے کو موافق انگریزی تعلیم کے لیے اسکول اور کالج قائم کریں (۱۲) جہاں ضرورت ہو مڈل اسکول یا کالیں مسلمان مسلمانوں کی تربیت کے لئے قائم کی جائیں (۱۳) جن مسلمان مدرسوں میں (جو اوقات سے قائم ہیں) اُردو میں درس پڑھا ہو وہاں کوشش کی جائے کہ حتی الامکان مسلمان معلم تعلیم دیں (۱۴) افسران معائنہ جو مسلمان ہوں وہ ان پرائمری اسکولوں کا معائنہ جو مسلمانوں کے لئے ہیں سوچو دستور سے زیادہ کیا کریں (۱۵) ترقی تعلیم مسلمانان کے واسطے جو ایسوسی ایشن ہیں انکو تسلیم کیا جائے اور انکی بہت بڑائی جائے (۱۶) پبلک انٹریشن کی سالانہ رپورٹوں میں ایک خاص باب مسلمانوں کی تعلیم پر ہوا کرے (۱۷) لوگوں کو گورنمنٹ کی توجہ اُس نسبت کی طرف اٹھ کرانی جائے جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور دیگر اقسام کے لوگوں میں توکریاں تقسیم کرانے میں ٹھوکار کی جاتی ہے (۱۸) اُصول مذکورہ بالا جو تلاش میں بیان کئے گئے ہیں وہ دیگر اقوام پر بھی جو حالات مذکورہ میں مسلمانوں کے برابر ہوں مانع ہوں ۱۳

مقصد طالب علموں کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم کے واسطے تیار کرنے کا نہیں ہے مغربی علوم کا جہاں تک کہ وہ اُن میں پڑائے جاتے ہیں ورنیکل زبان میں پڑایا جانا ہے تنگ ملک کے حق میں بہتر ہوگا۔ مگر انگریزی ابتدائی اسکولوں میں جو اس غرض سے قائم کئے گئے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے واسطے بطور ایک زینہ کے کام دیں ورنیکل زبان کے ذریعہ سے یورپین علوم کو پڑانا تعلیم کو برباد کرنا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہی شخص ہوں جس نے سب سے پہلے اس بات کا گمان کیا تھا کہ یورپین علوم کا ورنیکل زبان کے ذریعہ سے تحصیل کرنا ملک کے حق میں زیادہ سودمند ہوگا۔ میں وہی شخص ہوں جس نے لارڈ مکالے کے منہ و سناں پر نہایت جبینی کھی کر انہوش مشرقی تعلیم کے نقص کو ظاہر کیا اور مغربی علوم کی تعلیم پر توجہ دلائی، اور اس بات کے خیال کرنے سے قاصر رہا تھا کہ ایسی زبانوں کی وساطت سے یورپین علوم کی اشاعت اہل ہند کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی رائے کو حرف بیان ہی پر محدود نہیں کیا بلکہ اُسکو عمل میں لانے کی کوشش کی بہت سے باتیں مختلف مجلسوں میں کئے۔ اس مضمون پر متعدد رسالے اور مضامین لکھے، لوکل اور پیرم گو رنڈن کو مدد دینے سے بھیجیں اور اسی غرض سے ایک سوسائٹی موسوم بہ سائنٹیفک سوسائٹی علیحدہ قائم کی گئی جسے کئی علی اور تاریخی کنونکشنز کے ذریعہ زبان میں ترجمہ کیا۔ مگر انجام کار میں اپنی رائے کی غلطی کے اعتراف سے باز رہ رہا۔ مگر ایک مشہور برکلیٹین کے قول کو تسلیم کرنا پڑا جسے کہا تھا کہ ”جو کچھ ہمارے زمانہ کے ہندوستانیوں کو دکھ رہا ہے۔ خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان وہ یہ ہے کہ وہ اُس علم و حکمت پر نظر ڈالیں جو اُن کے زمانہ کی اور اُس قومی قوم کی جان ہے اور جو اُن کے نزدیک تمام علوم اور تمام طاقت کا مخزن ہے“ میں لارڈ ولیم ہنٹک کی اس پالیسی کی صحت اور سچائی کو سمجھ گیا کہ ”ہندوستان کی قوموں میں یورپ کے علم و حکمت کو ترقی دینا گورنمنٹ کا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے“

خیال کیا جاتا ہے کہ کسی ملک نے کسی علم میں ترقی نہیں کی تا وقتیکہ وہ علم خود اُس ملک کی زبان میں نہ آگیا ہو۔ مگر اس دلیل میں ایک بڑے جزو کو جسے اُس کی جان کہنا چاہیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ درحقیقت نہایت موزون تہ کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی ملک نے کسی علم میں ترقی نہیں کی تا وقتیکہ وہ علم اس زبان میں نہ آگیا ہو جو اُس ملک پر حکمران ہے۔ ہندوستان میں جو زبان حکمران ہے وہ ورنیکل نہیں ہے بلکہ انگریزی زبان ہے۔ اس لئے اس ملک میں ورنیکل کے ذریعہ سے کسی علم کو ترقی نہیں ہو سکتی تاریخ میں کوئی نظیر اس بات کی نہیں پائی جاتی کہ کسی ایسی زبان کی وساطت سے جو حکمران قوم کی زبان نہ ہو کسی قوم میں کسی علم نے ترقی پائی ہو۔“

پھر اس سوال پر کہ کونسی تدبیر سے تعلیم کی آزادی اور اُسکا اختلاف نوعی محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟ اس طرح جواب دیا کہ ”تعلیم کی آزادی اور اُسکے اختلاف نوعی کا محفوظ رکھنا اُس طریقہ پر منحصر ہے جو کسی ملک کی یونیورسٹی نے مختلف علوم میں دگریاں عطا کرنے کے لئے قرار دیا ہو۔ آپس ہم کو دیکھنا چاہیے

کہ اس ملک کی یونیورسٹیوں نے اس باب میں کیا کیا ہے۔ میں یہاں صرف کلکتہ یونیورسٹی کی نسبت جو اس ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے گفتگو کر دینگا یہ یونیورسٹی لا، انجینئرنگ، مذہب اور آرٹس میں ڈگریاں عطا کرتی ہے اور ہر شخص کو اس بات کی بالکل آزادی ہے کہ اُن میں سے جس مضمون کو چاہے اختیار کرے وہ بلاشبہ تعلیم کی آزادی اور اخلاق نوعی کو لوگوں کے حق میں جہانگیر کے اُسکو علم کی ان چار مختلف شاخوں سے تعلق ہے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن آرٹس کا سبکٹ ایک وسیع سبکٹ ہے اور آزادی و اختلاف نوعی کو جو اب تک اُس میں محفوظ نہیں رکھا گیا، یا نہایت محدود کر دیا ہے۔ اُسکا محفوظ رکھنا نہایت ضرور ہے جو کورس آرٹس کے امتحان کے واسطے ہماری یونیورسٹی نے اختیار کیا ہے وہ لندن کی یونیورسٹی کی ایک نامکمل تقلید پر قرار دیا گیا ہے، جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اُسکے گریجویٹ کسی سبکٹ میں ایک کامل علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ پس میں طریقہ موجود کے برخلاف ہوں۔ مگر چونکہ یہ بحث کمیشن کے احاطہ تحقیقات سے خارج ہے۔ اسلئے میں خیال کرتا ہوں کہ جبکہ اُسکی نسبت کچھ زیادہ بیان کرنا مناسب نہیں۔ میں صرف ہزلسنسی والیسرے کی ایسیج میں سے جو کلکتہ یونیورسٹی کے پہلے سالانہ جلسہ میں حضورِ ممدوح نے ارشاد فرمائی تھی انتخاب مندرجہ ذیل کمیشن کی اطلاع کے واسطے پیش کرتا ہوں۔ ”جس بات کی سب سے اول تعلیم میں ضرورت ہے وہ علم کی تکمیل ہے۔ قواعد عقلیہ کو چیر و کے کامل طور پر سیکھنے سے بہ نسبت اسکے کہ بہت سی باتیں بالائی طور پر سیکھی جائیں زیادہ تر عمدہ طور پر تربیت ہوتی ہے۔ اسکے بعد فرمایا کہ ”ایک مضمون کو کامل طور پر سیکھنے سے بہ نسبت اسکے کہ سو علم نامکمل طور پر سیکھی جائیں زیادہ تر اصل عقلی تربیت حاصل ہوتی ہے۔“

پھر اس سوال پر کہ گورنمنٹ کو کس کس حد تک ہر قسم میں تعلیم کی امداد دینی مناسب ہے؟ اس طرح جواب دیا کہ ”اس امر کی نسبت جو میری خاص رائے ہے وہ پبلک فیلنگ کے برخلاف ہے میں نے اس معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کامل کرنے کے بعد اپنی رائے قائم کی ہے کہ جب تک خود لوگ اپنی تعلیم کا تمام اہتمام اپنے ہاتھ میں نہ لینے اُس وقت تک مناسب طور پر اُن کی تعلیم ہونا ممکن نہیں ہے۔ پس ملک کے لئے یہ زیادہ تر مفید ہوگا کہ گورنمنٹ تعلیم کا تمام اہتمام لوگوں پر چھوڑے اور خود اس دست اندازی سے بالکل علیحدہ ہو جائے۔ مگر پبلک کی رائے اس رائے کی موافق نہیں ہے۔ اُن کی دلیل یہ ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ گورنمنٹ کا اس تعلیم سے علیحدہ ہونا واجب ہو۔ ایک نہایت لاین ہندوستانی نے جسکا میں دل سے ادب کرتا ہوں مجھے کہا کہ ”یہ خیال

کہ کہو آپ اپنی تعلیم کا بندوبست کرنا چاہیے بالکل ایک غلط خیال ہے، اور لفظ ”اپنے آپ“ کا کسی قوی معنوں میں ہندوستان کے باشندوں کی نسبت استعمال کرنا بجا ہے۔ کوئی قوم بڑا کام نہیں کر سکتی جس میں اعلیٰ اور ادنیٰ تمام فرقوں کے لوگ شریک نہ ہوں۔ ہندوستان میں اعلیٰ درجہ کا پولیٹیکل اور انتظامی اقتدار گورنمنٹ آف انڈیا کے یورپین عہدہ داروں کو حاصل ہے اور جو شخص ہندوستان میں تجارت کے لیے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بھی یورپین ہیں اور اس وجہ سے وہ فی الحقیقت ہندوستان کی آبادی میں سب سے زیادہ وقعت رکھتے ہیں مگر جب کبھی ان عہدہ داروں سے کسی کا لچ یا اسکول کے لیے جو اس ملک میں ہندوستانیوں کے فائدہ کے واسطے قائم کیا جائے زیر نقد کی امداد کی درخواست کی گئی ہے تو وہ علی العموم اس سے اس طرح پر علیحدہ رہتے ہیں کہ گویا ان کو اس سے مطلق کچھ سروکار نہ تھا۔

اس کے بعد سر سید نے کہا کہ ”اس مقام پر میں ایک واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو خود میرے ساتھ گذرا، یعنی جس زمانہ میں کہ محمدن ایجنکو اوپنٹیل کا لچ علیگڑھ میں قائم ہوا تو میں نے ایک نہایت معزز یورپین افسر سے اس کی امداد کی درخواست کی اس نے جواب دیا کہ ”ہمیرا کسی مدد کرنا کچھ فرض نہیں ہے، وہ ہمارا بچہ ہے۔ ہمیں کوئی دیکھا دیدینا چاہیے۔ اگر ہمارا بچہ ہوتا تو ہم البتہ اسکو والدینی شفقت کے ساتھ بچھاتی سے لگا لیتے“ پس چنانچہ اُنہیں کے لحاظ سے میں اقرار کرتا ہوں کہ ہمارے واسطے اس بات کا کہنا کچھ آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی تعلیم کا خرچ اپنے آپ برداشت کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کی حالت موجودہ پر ذرا غور کریں تو اس بات کے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر لوگ اس قسم کا کوئی ارادہ کرینگے تو انہیں ایسی بے انتہا مشکلات ہیں جنکے سبب سے انہیں سراسر ناکامی کے ہونیکا اندیشہ ہے۔“

اس کے بعد اسی سوال کے متعلق انہوں نے کہا کہ ”اکثر لوگوں میں یہ خیال پھیل گیا ہے کہ گورنمنٹ اس ملک میں ہائی ایجوکیشن موقوف کرنا چاہتی ہے۔۔۔ پس اگر گورنمنٹ موجودہ کالجوں میں سے کسی کالج کو برخواست کرگئی تو گو وہ کیسی ہی واجبی اور مفول دلیل پر کیوں نہ ہو۔ لوگوں کو یہی خیال ہوگا کہ اس سے گورنمنٹ کا مقصد ہائی ایجوکیشن کے موقوف کرنا ہے۔“

پھر کہا کہ ”گو میرے نزدیک مشنری اسکولوں اور کالجوں میں بائبل پڑھنا کسی طرح مذہبِ اسلام کے برخلاف نہیں ہے۔ مگر مسلمانوں کی عام خیانت بالیقین میری اس رائے کے خلاف ہے۔ اور اگر کسی مشنری اسکول کی موجودگی کے سبب کوئی گورنمنٹ اسکول توڑ دیا جائے گا تو غالباً اسکی وجہ سے لوگوں میں لازمی بائبل پر پس گورنمنٹ کو اس باب میں کسی کارروائی کے کرنے سے پہلے ایک خیانت کی اہلی حالت دریافت کرنا

مناسب ہے۔“

پھر کہا کہ ”جس مشنیری کالج اور اسکول میں اگر وہاں رعایا کا کوئی فرقہ اُن میں اپنی اولاد کو تعلیم دلوانا پسند نہ کرتا ہو تو لوگوں کو لازم ہے کہ آپ اپنے لیے علیحدہ اسکول یا کالج قائم کریں۔ اور گورنمنٹ بھی اُسکو بغیر لحاظ اس بات کے کہ وہاں مشنیری اسکول یا کالج پہلے سے قائم ہیں اور اس صورت میں اور درستی کی ضرورت نہیں۔ کس قدر مدد و عطا فرمائیے۔ اسکے علاوہ گورنمنٹ اس بات کی بھی خبر گیری کرے کہ حکام ضلع اُن قسم کی لوکل کوششوں میں خلل انداز نہ ہوں۔ اور اپنی حکومت اور رعب و داب کو اُنکے برخلاف عمل میں نہ لاویں۔ جیسا کہ بعض ضلعوں میں ہوا ہے۔“

پھر اس سوال پر کہ گرنٹ ان ایڈ کا قاعدہ جو بالفعل مروج ہے وہ کافی ہے یا نہیں؟ اس طرح جواب دیا کہ ”ایک ہائی اسکول کا اسٹاٹ جب تک کہ اُس میں ایک یوروپین ہیڈ ماسٹر اور اُسکے ماتحت ماسٹر یورپی کے گریجویٹ اور سکند لینگویج یعنی عربی، فارسی اور سنسکرت کے تین لائق ٹیچرز ہوں کافی خیال نہیں کیا جاسکتا اور ایسا اسکول بغیر نو تنو روپے ماہوار خرچ کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قواعد مردوجہ کے موافق اس قسم کے مدرسوں میں کس قدر گرنٹ ان ایڈ دیا جاتا ہے۔ اُن قواعد میں یہ شرط ہے کہ لڑکوں کی اوسط حاضری ہر جو انگریزی پڑھتے ہوں فی طالب علم ڈیڑہ روپیہ ماہوار سے زیادہ گرنٹ ان ایڈ کا اوسط نہ پہلے۔ پس ایسے اسکول میں جہاں اوپر ذکر ہوا جب تک کہ اوسط حاضری انگریزی پڑھنے والوں کی کم سے کم تین سو پونے گورنمنٹ سے اس قدر گرنٹ ان ایڈ کے ملنے کی بھی توقع نہیں ہو سکتی جو اُسکے نصف خرچ کے برابر ہو بشرطِ عملاً اُسکے مساوی ہے کہ کبھی کوئی شخص گورنمنٹ سے مناسب گرنٹ کے ملنے کی توقع پر ایک عمدہ ہائی اسکول قائم کر نیکا فائدہ کرے۔ میرے نزدیک گرنٹ ان ایڈ طالب علموں کی تعداد کے لحاظ سے نہیں بلکہ جو تعلیم بجائے اُسکی عمدگی کے لحاظ سے تجویز کرنا چاہیئے۔ عمدہ لڑکوں کو ایک عمدہ تعلیم دینا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ بہت سے لڑکوں کو ناقص تعلیم دی جائے۔“

پھر سوال متعلقہ اسکالرشپ پر اس طرح جواب دیا کہ ”میں اسکالرشپوں کے قاعدہ کا مطالعہ نہیں کیا اور اس رائے کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ اسکالرشپ دیکر بڑا ناگوار یا تعلیم کے لیے رشوت دینا ہے۔ بالخصوص ہندوستان میں اور زیادہ تر مسلمانوں کے واسطے اسکالرشپوں کی نہایت ضرورت ہے۔ اسکالرشپوں سے اُن غریب طلبہ کو جو اپنی حالت کی وجہ سے اپنی تعلیم کسی خاص جماعت سے آگے جاری نہیں رکھ سکتے نہایت مدد پہنچتی ہے۔ اگلے زمانہ کے مشہور و معروف شخصوں میں جنہوں نے سائنس کو بڑی ترقی دی ہے۔ یا اپنی عمو نصیفا ست سے لڑ بچہ کو رونق دی ہے، مسلمانوں اور نیرادر قوموں میں اکثر وہ لوگ تھے جو غریب اور نہایت مفلس شخصوں

کی اولاد میں سے تھے۔ اب بھی اس قسم کے لوگوں سے بڑی بڑی امیدیں کیجا سکتی ہیں۔ اگر میری مسئلہ تاجر غلطی بہنوئیں خیال کرتا ہوں کہ اب بھی انگلستان میں اُن غریب آدمیوں کے لیے جو "سیرز" کہلاتے ہیں کوئی طریقہ جاری ہے۔ مگر اُنکے زیادہ خوشحال اسکول فیلو اُنکو کس قدر حیرت سمجھتے ہیں۔ بحرن کالج علیحدہ میں بھی نیکنگ کیٹیجی نے اس قسم کے سیرز طالب علموں کی امداد کا ایک طریقہ جاری کیا ہے۔ لیکن وہ اُسکو ایسے مخفی طور پر امداد کرتی ہے کہ اور طالب علموں کو اس قسم کے سیرز کے موجود ہونے کی اطلاع نہیں ہوتی اور وہ اُس حقارت سے بچ جاتے ہیں جو اور طرح پر کیجا جاتا ہے۔"

پھر ایک سوال کے جواب میں کہا کہ "گورنمنٹ کی تعلیم اس اثر کے پیدا کرنے سے اسلئے قاصر رہتی ہے کہ مضامین تعلیم بے شمار ہیں اور کسی ایک مضمون میں کافی لیاقت نہیں ہوتی۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی وقتی عمدہ مصنف یا خیالات کے ذہنی بیہوش نہیں ہوئے۔ جنکا نام غالباً باقی رہتا۔ باجکا اثر قوم پر پڑنا۔ مورل اور سوشل ترقی کے لیے۔ ایک بڑی مصیبت ہے اس ملک کے عام لوگوں کی رائے اکثر مضامین تعلیم کے بہرہ نفع ہے۔ اگر اُسکا مقصد عین علم حاصل کرنے کا نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک فارسی شل مشہور ہے کہ "دینم حکیم غرہ جان دینم ملاحظہ آنا" اور میں نے شاہیہ کے پوپ کا بھی کوئی شعر اسی کے مطابق ہے۔"

پھر اس سوال پر کہ گورنمنٹ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم میں کہاں تک کوشش کر سکتی ہے؟ اور اُس میں کیا مبالغہ کی کیا توقع ہے؟ مفصل جواب دینے کے بعد کہا کہ "گورنمنٹ علاؤ کوئی تدبیر ایسی اختیار نہیں کر سکتی جس سے اشرف خاندانوں کے مسلمان اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے واسطے گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں پر ملا ہوں۔ اور نہ وہ کوئی ایسا اسکول قائم کر سکتی ہے جو کہ ان لڑکیوں کے رہیوں کی طمانیت کے لائق ہو۔ میں مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیجتے اور یقیناً کوئی اشرف اور دین بھی۔ گو وہ کیا ہی تعلیم نہیں کا شوقین ہو۔ مسلمانوں پر ایسا الزام نہیں لگا سکتا بشرطیکہ وہ اس ملک کے مدرسوں کی حالت سے واقف ہو جس حیثیت اور وقت کے مدارس نسوان ہندوستان میں ہیں اگر ایسے مدرسے انگلستان میں فرض کیے جائیں تو کیا اشرف خاندانوں کے انگریز اپنی لڑکیوں کو ان مدرسوں میں تعلیم کے لیے بھیجیں پسند کریں گے؟ پھر کہ نہیں۔ عورتوں کی تعلیم کا معاملہ اُس فلورنز کے سوال سے نہایت مشابہ ہو جس نے پوچھا تھا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی یا انڈا؟ جن شخصوں کی رائے ہے کہ مردوں کی تعلیم سے پہلے عورتوں کی تعلیم ہونی چاہیے وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کی پوری تعلیم اُس وقت تک نہو گی جب تک کہ اُس قوم کے اکثر مرد بزرے تعلیم یافتہ نہ ہوں گے اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی سوشل حالت پر غور کیا جائے تو اُس وقت تک جو حالت مسلمان عورتوں کی ہے وہ مہرے رائے میں خانگی خوشی کے واسطے کافی ہے جو کچھ بافضل گورنمنٹ کو کرنا ہر وہ یہ کہ مسلمان لڑکیوں کی تعلیم

و تربیت کے بندہ بست کی جانب کافی توجہ کرے۔ جبکہ مسلمانوں کی موجودہ نسل نجبی تعلیم تربیت یافتہ ہو چکی تو مسلمان عورتوں کی تعلیم پر اس کا ضرور بالضرور ایک زبردست گنجینہ اثر پڑے گا۔ تعلیم یافتہ باپ یا بہائی یا شوہر بالطبع اپنی رشتہ مند عورتوں کی تعلیم کے خواہشمند ہونگے۔ اگر گورنمنٹ مسلمان شریف خاندانوں میں تعلیم نساں کے جاری کرنے کی کوشش کرے گی تو حالت موجودہ میں محض ناکامی حاصل ہوگی اور میری رائے ناقص میں اس سے مضر نتیجے پیدا ہونگے اور ردِ پید اور محنت ضائع ہو جائیگی۔

مسٹر پیرسن نے سوال کیا کہ ”آیا ہندوستان کے مزدوری پیشہ لوگ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو تعلیم سرکاری مدرسوں میں دیا جاتا ہے وہ ان کے بچوں کے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ سر سید نے اس کے جواب میں کہا کہ ”انکو اس قسم کے سوال پر غور کرنے کی فرصت نہیں۔“

پھر انھوں نے یہ سوال کیا کہ ”تعلیم کی ترغیب کے لئے ایجوکیشنل درباروں کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ سر سید نے کہا کہ ”یہ دربار بکری نائیش کے اور کچھ نہیں۔“

مسٹر وارن نے سوال کیا کہ ”کیا آپ کوئی ایسا یورپین اسٹیشن ہندوستان میں بتا سکتے ہیں جہاں اہل یورپ کسی شن اسکول یا اور پرائیوٹ اسکول کے مصارف کے واسطے جو ہندوستانیوں کے لئے ہو کٹری بیوشن یعنی چندہ نہ دیتے ہوں؟ سر سید نے اس کا یہ جواب دیا کہ ”یہ سوال پیچیدہ ہے۔ اس سے ضمناً یہ تسلیم کر لینا چاہئے کہ ہندوستان کے ہر ایک یورپین اسٹیشن میں انگریز ہندوستان کی تعلیم کے لئے کٹری بیوشن دیتے ہیں یا نہ؟“ ضمنی تسلیم کو جو سوال سے نکلتی ہے تسلیم نہیں کرنا باقی سوال دو خداگانہ امور سے متعلق ہے۔ اول شنیری اسکولوں سے۔ سوال کی نسبت میرا یہ جواب ہے کہ میں کسی ایسے یورپین اسٹیشن سے واقف نہیں ہوں جہاں کوئی شنیری اسکول کٹری بیوشن کے ذریعہ سے مقرر ہوا ہو اور انگریز اس کی مدد نہ کرتے ہوں۔ دوسرے یہ سوال پرائیوٹ اسکولوں سے متعلق ہے۔ اس حصہ سوال کی نسبت میرا یہ جواب ہے کہ میں کسی ایسے اسٹیشن سے واقف نہیں ہوں جہاں کوئی ہندوستانی اسکول قائم ہوا ہو اور اس کی امداد انگریز بذریعہ کٹری بیوشن کرتے ہوں سو اسے محمدن کالج علیگڑہ کے جس میں فی الحال صرف ایک کٹری بیوشن یورپین کی طرف سے مقرر ہے اس کے بعد لاڈلہ نار تھ بروک۔ لاڈلہ بن اور دیگر ملیل القدر حکام اور ارکان سلطنت کے عطیات کی مشکر گزاری کے بعد کہا کہ ”مگر اسٹیشن کے یورپین عہدہ داروں میں سے کسی نے ہمارے کالج کو کوئی مہواری یا سالانہ کٹری بیوشن اور سو اسے ایک کے کسی نے اسکو یکشت چندہ بھی نہیں دیا۔“

مسٹر وارن نے سوال کیا کہ ”محمدن کالج کے پریکٹس میں کیا فی الواقع اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ صرف مسلمانوں پر چندہ کا محدود رکھنا مناسب ہے؟ اس کا جواب سر سید نے اس طرح دیا کہ ”کیٹی نے تجویز کی تھی کہ

انگریزی قوم سے جو ہمارے حاکم ہیں اس کام میں شریک ہونے کی درخواست کیجئے۔ کیونکہ کیٹی کے نزدیک ایسے کالج کا قائم کرنا جو انگریزوں کی ہمدردی سے جدا ہو پولیٹیکل مصلحت کے برخلاف تھا۔ پس اسے یہ تجویز کی تھی کہ مسلمان انگریزوں سے بھی امداد کی درخواست کریں۔

پھر مسٹر وارڈ نے پوچھا کہ ”کیانی الواقع سائنٹیفک سوسائٹی علیحدہ کے قائم کرنے میں انگریزوں نے روپیہ اور ہمدردی کے لحاظ سے آپ کی بڑی مدد کی تھی؟ اس کا جواب سر سید نے دیا کہ ”سولہ ستر ہائی کے جنہوں نے جھکو ایک ہزار روپیہ دئے تھے اور کسی سے مجھے کچھ مدد نہیں ملی، مگر انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں نے اس سے پہلے تعلیم کی جانب توجہ نہیں کی تھی۔“

۱۷۰ء میں سر سید نے ”محمد رسول سرورس فنڈ ایسوسی ایشن“ قائم کی۔ اول اُن کو ۱۷۰ء میں جبکہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم ہوئے چند سال گزرے تھے یہ خیال ہوا تھا کہ عام ہندوستانیوں کو خواہ ہندو ہوں خواہ مسلمان۔ تعلیم کی غرض سے یورپ کے سفر پر آمادہ کرنے کے لئے

ایک ایسوسی ایشن قائم کیجئے اور اُس کے ممبر روپیہ ماہوار چندہ دیا کریں جو بطور ایک فنڈ کے یورپ کے سفر کے لئے جمع ہوتا رہے۔ مگر اس تہمیر میں کچھ کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ہندو اس وقت یورپ کے سفر کو مذہب اور ذات کے قواعد کے برخلاف جاننے تھے اور مسلمان بھی اسی قسم کے توہمات رکھتے تھے۔ اس کے

سوا یورپ کا سفر اُس زمانہ میں مشکل بھی معلوم ہوتا تھا۔ مگر ۱۷۰ء میں یورپ کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا اور ہندوستانیوں کے لئے تعلیم کے لئے ولایت جانے لگے تھے لیکن فاکٹر مسلمانوں کے لئے حالت موجودہ میں سول سرورس کا امتحان ولایت جا کر پاس کرنا جیسا کہ سر سید علی گڑھ مورثہ ۱۱۔ اگست ۱۷۰ء میں مفصل بیان کیا ہے نامکن معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ کسی قوم کی جب

تک کہ وہ گورنمنٹ میں کچھ حصہ نہ رکھتی ہو۔ عزت نہیں ہو سکتی۔ دو تہذیبی مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اُن کو اپنی اولاد کی تعلیم کا مطلق خیال نہیں اُس وقت سول سرورس کے قاعدہ کے موافق ۱۱ برس کی عمر میں ولایت جا کر سول سرورس کا امتحان پاس کرنا پڑتا تھا حالانکہ امداد کے لئے ۱۹ برس کی عمر تک پہنچے سمجھے جاتے تھے اور سمجھے جاتے ہیں یہاں تک کہ بقول سر سید کے اس وقت تک توجہ دینی پہل بھی اٹکنے لگے سے نہیں آتے تھے۔ ہاں متوسط درجے کے لوگوں کو بلا شک اولاد کی تعلیم کا خیال تھا اور خیال مگر ولایت کے سفر کا پورا خرچ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لئے سر سید یہ ایسوسی ایشن خاص مسلمانوں کے لئے اس غرض سے قائم کی کہ اگر کم سے کم پانچو مسلمان مبرور روپیہ ماہوار دینے والے پیدا ہو جائیں تو اس سے ہزار روپیہ سالانہ کا آمدنی ہو جائیگی جو بطور فنڈ کے جمع ہوئی رہے گی تا کہ جن مسلمانوں کے لئے ولایت کا تمام خرچ اپنے پاس سے ادا نہیں کر سکتے اُن کی ان فنڈ سے امداد کی جائے اور سر سید

لوگ کسی موقع پر آپس میں ایک جگہ جمع ہوں۔ اپنے اپنے خیالات قومی تعلیم اور قومی ترقی کی نسبت ایک دوسرے پر ظاہر کریں، ہر حصہ ملک کے مسلمانوں کی ترقی یا تنزل کا حال تمام قوم کو معلوم ہو اور مسلمان جو بائو ایک قوم ہونے کے بنزلہ مختلف قوموں کے ہو رہے ہیں انہیں قومی یگانگت اور ہمہ ردی پیدا ہو۔ اسی بنا پر یہاں کہہ سید نے پہلے اجلاس میں بیان کیا تھا یہ کانفرنس قائم کی گئی اور اس کا پہلا جلسہ ۲۷ دسمبر ۱۹۳۷ء کو بمقام علیگڑہ محمد انیسگو اور نیل کالج میں منعقد ہوا۔

اس کانفرنس کے مقاصد اولاً حسب تفصیل ذیل قرار دئے گئے تھے (۱) مسلمانوں میں مغربی تعلیم کو اعلیٰ درجہ تک پہنچانے میں کوشش کرنا (۲) مسلمانوں کی تعلیم کے لئے جو انگریزی مدرسے مسلمانوں کی طرف سے جاری ہوں ان میں مذہبی تعلیم کے حالات دریافت کرنا اور تا بعد ورمعدگی سے اس تعلیم کے انجام پانے میں کوشش کرنا (۳) علوم مشرقی اور دینیات کی تعلیم جو علمائے اسلام بجا بطور خود دیتے ہیں اسکو تقویت دینا اور اسکو بدستور قائم اور جاری رکھنے کی مناسب تدبیریں عمل میں لانا (۴) جو تعلیم ہم طرز پر دیسی کتبوں میں جاری ہے اس کے حالات کی تفتیش کرنا اور ان میں جو تنزل ہو گیا ہے اس کی ترقی اور توسیع کی تدبیریں اختیار کرنا قرآن خوانی اور حفظ قرآن کے لئے جو کتب جاری ہیں اور جن کو روز بروز تنزل ہوتا جاتا ہے ان کے حالات کی تفتیش کرنا اور ان کے قائم رکھنے اور استحکام دینے کی تدبیریں عمل میں لانا۔ مذکورہ بالا مقاصد کے سرانجام کرنے کے لئے دو طریقے تجویز کئے گئے تھے۔ ایک یہ کہ ہر سال کسی مناسب

موقع پر جہاں کے ممتاز آدمی کانفرنس کے اجلاس کی خواہش کریں اور کانفرنس کا انتظام اپنے ذمہ لیں۔ کانفرنس کا اجلاس ہو اگرے اور اجلاس کی تاریخوں میں کانفرنس کے ممبر جو تجویزیں مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے متعلق مناسب سمجھیں وہ اجلاس میں پیش کریں اور بعد غور اور مباحثہ کے اتفاق یا کثرت رائے سے ان کی منظور می یا نام منظور می عمل میں آئے۔ دوسرے جہاں تک ممکن ہو ہر شہر و قصبہ میں کانفرنس کے مقاصد کے لئے کمیٹیاں قائم کجائیں اور جہاں جہاں اسلامی انجمنیں قائم ہیں اگر وہ منظور کریں تو انہیں کو کانفرنس کی کمیٹیاں تصور کیا جائے تاکہ کمیٹیاں اپنے اپنے نواح یا ضلع یا شہر یا قصبہ کی نسبت قائم وقتاً بہر قسم کے مدارس و کتب و صنعت و حرفت و تجارت و زراعت وغیرہ کی ترقی و تنزل کے حالات جو مسلمانوں سے علاقہ رکھتے ہیں تحریر کر کے کانفرنس کے جلسوں میں پیش کریں اور جو تجویزیں کانفرنس کے سالانہ جلسوں میں منظور ہوں ان میں سے جو تجویز ان کے علاقہ میں قابل اجرا ہو اس کے جاری کرنے میں کوشش کریں۔ سترہ سے سترہ تک اس کے سالانہ جلسے برابر مختلف شہروں میں ہوتے رہے مگر سال گذشتہ میں کچھ تو سرکاری روک ٹوک کے سبب جو طاعون کے انداد کے لئے ریل کے مسافروں کے ساتھ جا بجا کجائی تھی

اور زیادہ تر سید کی افسردہ دلی اور انقباض کی وجہ سے۔ جس کی نوبت آخر کو مرض الموت تک پہنچ گئی اُسکا اجلاس موتوں کا کیا گیا۔ منجملہ گیارہ کے اول کے پانچ اجلاسوں میں پنجاب اور شمال مغربی اضلاع کے مختلف مقامات کی چوٹی بری ۵۳ رپورٹیں اسلامی انجمنوں اور خاص خاص شخصوں نے بلکہ کانفرنس میں بھیجیں یا خود آکر پیش کیں۔ اُسکے بعد ظاہر پھر کوئی رپورٹ نہیں آئی اور تقریباً اسی رزولوشن اتفاق یا کنزٹ رائے سے پاس ہوئے۔

ہر سال اجلاس کی تمام کارروائی ایک کتاب کی صورت میں چیکر ممبروں کو تقسیم ہوتی رہی جس میں کیفیت انتظام کانفرنس، فہرست ممبران، وزیران، تعداد زرچندہ، رپورٹ سکرٹری متضمن حساب جمع و خرچ رچندہ کیفیت تعلیم و عدم تعلیم تجویزات سال گذشتہ، رزولوشن جو اجلاس میں پیش ہو کر پاس ہوئے اور ان کے متعلق ممبروں کی سنجیدگی اور مباحثے۔ رپورٹیں جو مختلف اضلاع سے موصول ہوئیں، لیکچر اور نظائیں جو کانفرنس میں پڑھی گئیں وغیرہ وغیرہ درج ہوتی تھیں۔

اس اجتماع کا نتیجہ براہ راست یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو تجویزیں کانفرنس کے اجلاس میں ہر سال منظور ہو کر شائع ہوئیں اُنکے موافق ہر ضلع کی اسلامی انجمنیں اپنی اپنی بستیوں اور شہروں میں عملدرآمد کرتیں جو تعلیم کانفرنس کے سکرٹری سے متعلق رکھتی تھیں اُنکو سکرٹری انجام دیتا اور عام مسلمان جہانک اُنکے قبضہ اختیار میں تھا۔ کانفرنس کی تجویزوں کی تائید اور کانفرنس کی صلاح کے موافق اپنی اولاد کی ترقی تعلیم کا انتظام کرتے۔ کیونکہ کانفرنس اسکے سوا اور کچھ اختیار نہیں رکھتی کہ مسلمانوں کو انکی واقعی حالت سے اور جو تہذیب و تمدن کی بھلائی کے لئے مناسب سمجھے اُس سے آگاہ کر دے۔

لیکن سوا اسکے کہ سید جو ابتدا سے اخیر دم تک سکرٹری رہے اپنے فرائض کا پورا پورا حق ادا کیا اور انہیں کی توجہ اور کوشش سے کانفرنس کے اجلاس برابر گیارہ برس تک ترقی روز افزوں کے ساتھ ہوتے تھے اُس کی تجویزوں پر بہت ہی کم عمل درآمد ہوا۔ سید ہر سال جہاں کانفرنس ہوتی تھی وہاں اجلاس کی تاریخوں سے کئی کئی دن پہلے جو پہنچتے تھے۔ وہاں کی لوکل کمیٹی کو ہر قسم کے انتظام میں مدد دیتے تھے انہیں کی صلاح اور مشورہ سے اجلاس کے لیے اکثر مال تیار ہی اور ممبروں کی آسائش کا بندوبست ہوتا تھا۔ وہ خود کانفرنس کی کارروائی کے قواعد اور پروگرام بناتے تھے، ٹکٹ چھوڑتے۔ رزولوشن انتخاب کرتے تھے، سال گذشتہ کا حساب اور تعلیمات کی رپورٹ کانفرنس میں پیش کرنے کے لیے تیار کرتے تھے کانفرنس کے اجلاس کے بعد تمام کارروائی کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرتے تھے اسکو چھپوا کر تمام ممبروں کے پاس بھیجتے تھے۔ میٹنگ کمیٹی جو ہر سال کانفرنس کا مقام تجویز کرنے کے لیے مقرر ہوتی

تھی، اُس سے خط کتابت کرتے تھے سال بھر میں کانفرنس کے متعلق وقتاً فوقتاً اخباریں آن لائن چھاپتے تھے اور جب کانفرنس کا اجلاس علی گڑھ میں ہوتا (اور زیادہ تر علی گڑھ ہی میں ہوتا تھا) تو لوکل کمیٹی کے تمام فرائض خود انجام دیتے تھے۔ انہوں نے صرف اس غرض سے کہہ ایک ضلع کی رپورٹ باقاعدہ مرتب ہو کر آیا کرے۔ دوسرے سال کے اجلاس میں ضلع علی گڑھ کی مفصل رپورٹ بطور نمونہ کے کنونشن خود بلکہ کمیشن کی تھی۔ جن رزولوشنوں کی تئیل بحثیت سکرٹری ہونے کے انکی ذات سے متعلق ہوتی رہی۔ انہوں نے برابر انکی تئیل کی کمی کسی لوکل گورنمنٹ سے کہیں سرپرستہ تعلیم سے اور کہیں یونیورسٹی کے رجمنٹار سے انکو خط کتابت کرنی پڑتی تھی اور تمام خط کتابت کا خلاصہ اور اسکا نتیجہ کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں پیش کرنا ہوتا تھا۔ باوجود ان تمام باتوں کے وہ خود بھی اور ممبروں کی طرح اکثر رزولوشن پیش کرتے اور ان پر لمبی لمبی اسپیں دیتے تھے۔ اس کے سوا اور بھی بہت سے کام کانفرنس کے متعلق ان کو انجام کرنے پڑتے تھے جیسا کہ کانفرنس کے گزشتہ جلسوں کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ البتہ جہاں جہاں کانفرنس کے اجلاس ہوئے وہاں کی لوکل کمیٹیوں نے بھی چندہ کی فراہمی اور ممبروں کی مدارات اور ان کی آسائش و خورد نوش کا انتظام نہایت فیاضی اور کوشش و جانفشانی سے کیا مگر جہاں کانفرنس کا جلسہ فتم ہوا پھر سال بھر تک کسی کو اسکا خیال تک نہیں آتا تھا۔

کانفرنس میں بہت سے رزولوشن ایسے پاس ہوئے ہیں کہ اگر انکے موافق عمل درآمد ہوتا تو قوم کو بہت فائدہ پہنچنے کی امید تھی۔ مثلاً قرآن مجید کی تعلیم کو ترقی دینا۔ مسلمانوں کے اوقات کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دلانا۔ تمام شہروں اور قصبوں میں مقاصد کانفرنس کی تائید کے لیے کمیٹیاں قائم کرنی اور اسلامی انجمنوں سے اسکی تائید کی خواہش کرنی۔ تمام اسلامی انجمنوں کا اسباب میں کوشش کرنا کہ مسلمان طلبہ کی وظیفوں سے امداد کی جائے، سرکاری مدرسوں میں مسلمانوں کو نہایت تعلیم کا موقع دینے کی گورنمنٹ سے درخواست کرنی۔ تعلیم نسوان کے لیے مذہب اسلام اور طہارت شرفا سے اہل اسلام کے موافق مدرسے جاری کرے۔ یورپ کے مورخوں نے جو غلط الزام مسلمانوں پر لگا رکھے ہیں ان کی غلطیاں دور کرنے کے لیے رسائل لکھے جانے۔ مسلمان بادشاہوں کے قدیم فرامین جمع کر کے انکو محفوظ رکھنے کے لیے چھپوانا، صاف اور سلیس اردو میں اخلاقی رسالے اور کتابیں لکھی جانی جو لڑکوں کی تعلیم میں آسکیں۔ مسلمانوں کی قدیم اور مستند کتابوں کا جو کہ اب نادر الوجود ہیں۔ پتہ لگانا اور تائید ور ان کو بہم پہنچانا۔ اسباب کی تحقیقات کرنی کہ جو علوم مسلمانوں نے یونان وغیرہ ملکوں سے حاصل کئے تھے ان پر کس قدر اضافہ انہوں نے خود کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر افسوس ہے کہ ان میں سے کسی تجویز پر اب لا مارا ماشاء اللہ

کوئی معتد بہ توجہ قوم یا قومی انجمنوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔

باہنہ کافرئس سے جو نتائج بالذات یا بالعرض پیدا ہوئے وہ بھی امیدوار توقع سے زیادہ تھے سب سے بڑا فائدہ جو اس مجلس کے انعقاد سے ہوا وہ یہ تھا کہ ہر سال مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر جس کی تعداد بعض اہلنا سوں میں ہزار ہزار سے متجاوز ہو گئی نہ کسی سیرا و رہائشی کی غرض سے کسی حاکم کے حکم سے اور نہ کسی ذاتی منفعیت کے لیے بلکہ محض اس خیال سے کہ جو جمع قوم کی بھلائی کے ارادہ سے ہوتا ہے اُس میں شریک ہوں۔ دور دراز سفر کی تکلیف اور آمد و رفت کا خرچ برداشت کر کے کافرئس کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک جگہ کھانا کھاتے تھے ایک جگہ رہتے تھے۔ قومی معاملات پر گفتگو کرتے تھے۔ ہنستے تھے۔ بولتے تھے۔ انجانوں میں تعارف پیدا ہوتا تھا۔ دوستوں میں خلوص بڑھتا تھا۔ اور اس طرح ایک مردہ اور پراگندہ قوم کے اجسزا میں روز بروز التیام پیدا ہونا جاتا تھا۔ اسکے سوا جب سے کافرئس قائم ہوئی مسلمانوں میں علی العموم تعلیم کا خیال زیادہ ہو گیا۔ خصوصاً جس شہر میں کافرئس کا اجلاس ہوتا تھا وہاں کے باشندوں پر بالخصوص اسکا اور بھی زیادہ اثر پڑتا تھا۔ اسکے علاوہ فرن کافرئس کی بدولت گذشتہ برسوں میں غریب مسلمان طلبہ کی امداد بہت زیادہ ہوتی رہی۔ کئی سال تک خود کافرئس کے چندہ میں سے بعد منہائی اخراجات کے بقدر ضرورت پڑنے پر امداد کی۔ کافرئس ہی کی تحریک یا اقتضا سے بہت سے عمدہ اور نہایت عمدہ رسالے، مضامین، اور لکچر ایسے تیار ہو گئے جن کو اردو لٹریچر میں ایک معقول اضافہ ہوا ہے جیسے مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم۔ الجزیہ، مضمون کتب خانہ اسکندریہ۔ حقوق الذمیں مسلمانوں کی ترقی و تنزل کے اسباب۔ ابوریحان بیرونی کی لائف۔ کتاب کلید و منہ کے تاریخی حالات اشاعت اسلام بلا استعانت حاکم شمس العلماء مولانا ندیر احمد اور نواب محسن الملک اور آئین سید محمود کے لکچر اور اسپچیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور ضمنی فائدہ کافرئس سے یہ ہوا کہ پبلک سپیکنگ کی لیاقت میں کافرئس کے مباحثوں سے بہت ترقی ہو گئی جن لوگوں کی طبیعت میں اسکی خداداد قابلیت موجود تھی۔ مگر اسکے ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہ تھا اُن کو کافرئس میں گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا اور اُن کا ایک نمٹتی جو ہر ظاہر ہوتا تھا اور چونکہ ممبروں کی تمام اسپچیں کافرئس کی روداد میں ہر سال چھپتی تھیں اس سے اردو لٹریچر میں ایک اہر بکار آمد اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی کافرئس کی تحریک سے الہ آباد یونیورسٹی نے ”کاکس ہسٹری“ کو جس میں مسلمانوں کی توہین کے مضامین مندرج تھے۔ ہائی اسکولوں کے کورس سے خارج کیا، اور جب کہ یونیورسٹی

میں نہایت ذرہ ذرہ اس بات کی تحریک ہوئی کہ فارسی زبان یونیورسٹی کی تعلیم سے خارج کیجائے تو اسی کافر نس کے ذریعہ سے یونیورسٹی کو مسلمانوں کی ایک باوقعت جماعت کے خیالات سے مطلع ہونے کا موقع ملا اور اُسکو معلوم ہو گیا کہ اگر فارسی زبان یونیورسٹی کے کورس سے خارج کی جائے گی تو اُس سے مسلمانوں کی دلکشی ہی نہ ہوگی بلکہ ہندوستان کی تہذیب اُسکے علم مجلس اور اسکی ملکی زبان یعنی اردو کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ نیز کافر نس ہی تجویز کے موافق نواب وقار الملک کو گورنمنٹ میں اس بات کی تحریک کرنے کی جرات ہوئی کہ سرکاری مدارس میں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی اجازت دیکھائے۔ چنانچہ گورنمنٹ اضلاع شمال مغربی بعض شرائط پر اُنکی اجازت دیدی جسکا شکریہ کیا رہیں اجلاس میں ادا کیا گیا۔

سب سے عمدہ اور نتیجہ خیز تجویز جو کافر نس کے اجلاس واقع ۱۹۰۷ء میں بمقام دہلی مسٹر بیوڈ ورنیک پرنسپل علیگڑہ کالج نے پیش کی تھی وہ تعلیمی مردم شماری کی تجویز تھی۔ یعنی یہ کہ ہندوستان میں جو مسلمان اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم نہیں دلواتے اُن کا اندازہ کیا جائے کہ وہ کس قدر ہیں؟ اور کیوں وہ اپنی اولاد کو تعلیم نہیں دلواتے؟ آیا مذہبی خیالات سے، یا اسوجہ سے کہ تعلیم کے اخراجات کا مقدر نہیں رکھتے یا محض اپنی بے پروائی اور سہل انکاری کے سبب؟ اور جنکی نسبت تیسری وجہ معلوم ہو اُن کو اولاد کی تعلیم پر متوجہ کیا جائے۔ اُسے اس غرض کے لئے خط کتابت کیجائے اور اُنکے بھانسنے کے لئے لائق آدمی بھیجے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز میں مسٹر بک کی توجہ سے بہت کامیابی ہوئی ہے اور اگر اسی طرح کوشش برابری جاری رہے تو اُس سے عمدہ نتیجے پیدا ہونے کی امید ہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سے فائدے ہیں جو کافر نس کے نتائج میں شمار ہو سکتے ہیں مگر ایسے مجموعہ کے مفید یا غیر مفید ہونے کا اندازہ ان باتوں سے نہیں ہوتا بلکہ صرف اس بات سے ہوتا ہے کہ قوم اُسکو برابر ترقی روز افزوں کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ اگر قوم میں اُسکے تھا سے اور ترقی دینے کا حوصلہ پایا جاتا ہے تو اُسکی نسبت نہایت وثوق کے ساتھ پیشین گوئی کیجا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی قوم میں جان ڈالنے والی اور اُن کو قومیت کے درجہ تک پہنچانے والی ہوگی لیکن اگر اُسکا مدار کسی خاص شخص کی ذات پر ہو تو اُسکا عدم اور وجود برابر ہے کیونکہ اس قسم کے سالانہ جلسوں کے نتائج اُن ملکوں میں بھی جو صدیوں سے اُنکے عادی چلے آتے ہیں اور اُنسے بیشتر فائدے اُٹھا چکے ہیں۔ مدت دراز کے بعد ظہور میں آتے ہیں۔ پس ہندوستان جیسے ملک میں جہاں محض یورپ کی تقلید سے ایسی مجلسیں انعقاد پاتی ہیں۔ جہاں نہ قومی بندش ہے نہ عملی طاقت اور جہاں قومی مجلسیں بیک پر کسی قسم کا رعب داب نہیں رکھتیں۔ یہ امید رکھنی فضول ہے کہ کوئی کافر نس یا کانگریس قوم کو چند سال میں کوئی

معتمد بہ نامہ پہنچا سکے۔ جو لوگ کانفرنس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اُسے آج تک کوئی کارناما نہیں کیا وہ گویا اُسکے گہوار کا آدا سمجھتے ہیں جس میں برتن بہت جلد پاک کر تیار ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت وہ گہوار کا آدا نہیں بلکہ جہیں کا خیریت جسکے تیار ہونے کا ساہاے دراز تک انتظار کرنا چاہیے۔

اگرچہ شعبہ میں جو سرسید کی افسردہ دلی کے سبب کانفرنس کا اجلاس منعقد ہوا اس سے بہت بہت بڑی مایوسی ہو گئی تھی اور لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سرسید کے بعد کانفرنس کا قائم رہنا مشکل ہے لیکن سرسید کی وفات کے بعد جو غیر معمولی جوش مسلمانوں میں اُٹھا اُس سے کانفرنس میں پھر جان پُر گئی نواب علی گڑھ کے سرسید کی زندگی ہی میں کئی سال سے کانفرنس کی ترقی پر کوشش کرنی شروع کر دی تھی۔ خصوصاً شعبہ میں جیسا کہ گیارہویں اجلاس کی رپورٹ میں مفصل مذکور ہے۔ جو کوشش اور جانفشانی انہوں نے کانفرنس کی اصلاح اور ترقی میں کی وہ گزشتہ دس سال میں کبھی کسی سے بن نہیں آئی تھی۔ اور اب بھی جس سرگرمی کے ساتھ کہ وہ محمدن کالج کی ترقی پر متوجہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کانفرنس کی طرف توجہ کی ہے۔

شعبہ میں سرسید کو لارڈ ڈفرن نے سول سروس کمیشن کی ممبری کے لیے انتخاب کیا اس کمیشن میں سرسید کو کوئی ہندوستانی ممبر ایسا نہ تھا جو انگریزی کی اعلیٰ درجہ کی لیاقت نہ رکھتا ہو مرن سرسید ہی ایک ایسے ممبر تھے جو انگریزی میں سوا اسکے کہ اپنا نام لکھ سکتے تھے یا بقدر ضرورت انگریزی ہی سمجھ سکتے تھے۔ اور لڑائی بھائی انگریزی میں معمولی بات چیت کر سکتے تھے اور کچھ نہ جانتے تھے باوجود اسکے جیسا کہ سنا گیا ہے۔ ممبری کمیشن کے فرائض انہوں نے نہایت عمدگی سے ادا کئے جس طرح دیسویل کونسل کی ممبری میں انہوں نے ہر ایک قانون پر۔ جو انکی موجودگی میں پیش ہوا۔ بڑی بڑی بالکل اسپیس کیں اور قانونی لیاقت کا بہت بڑا ثبوت دیا اسی طرح سول سروس کمیشن میں تمام سوالات پر جو کمیشن کے زیر بحث تھے نہایت قابلیت کے ساتھ بخوبی کی۔

افسوس ہے کہ کمیشن مذکور کی رپورٹ میں ممبروں کے مباحثے اور انکی اسپیشل جن سے ہر ایک سوال کے متعلق ہر ایک ممبر کی رائے معلوم ہو۔ بالکل درج نہیں کی گئیں اور اسلئے ہمارے پاس کوئی ذریعہ معلوم نہیں کہ ایسا نہیں جس سے سرسید کی کارگزاری اور ان کی راپوں کا۔ جو کمیشن میں انہوں نے ظاہر کیں۔ سراغ لگ سکے۔ صرف ایک خط سرسید کا جو اراقم کے خط کے جواب میں انہوں نے اسی امر کے متعلق لکھا تھا موجود ہے۔ اُس میں سے چند سطریں جو اس مقام کے مناسب ہیں نقل کی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔

”سول سروس کمیشن کا حال دریافت کرنے کے لئے جو آپ رپورٹ طلب کرتے ہیں اُس سے آپ کو

کچھ فائدہ نہ ہوگا اُس میں بجز اسکے کہ کثرت رائے فلاں امر کی طرف ہوئی اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بات نک کہ اُن ممبروں کا جن کی رائے مخالفت یا موافق تھی۔ نام ہی ظاہر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو میری نسبت کچھ کہنا ہے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں اس بات پر سعی تھا کہ سٹیٹوٹری سول سروس جو جاری ہے اور جس سے ہندوستان کا انتخاب یوروپین کے عہدوں پر ہوتا ہے وہ منسوخ ہو۔ اور جو قواعد اس کی نسبت گورنمنٹ سے جاری ہوئے ہیں اگر ضرورت ہو تو اُن میں کچھ اصلاح کی جائے۔ کثرت رائے اسکے برخلاف تھی اور یہ یہ چاہتے تھے کہ قانون مذکور منسوخ ہو اور اس کی جگہ دوسرا قانون پارلیمنٹ سے جاری ہو اور اس میں مذکور قواعد کو کچھ ایسی کثرت رائے کے مطابق یہاں سے رہورٹ گئی۔ مگر ولایت میں یہ تجویز ہوئی کہ سٹیٹوٹری سول سروس کے قانون کو منسوخ کرنا ضرور نہیں اور جدید قانون بنانے کے لئے کمی لگی تھی۔ کچھ قواعد بیکار آئے جنکے بموجب اب عمل درآمد ہے اور جن کو میں پسند نہیں کرتا زیادہ تفصیل اسکی بغیر آپ کی ملاقات کے بیان نہیں ہو سکتی۔

سر سید کا یہ خط ۲۲ نومبر ۱۸۵۷ء کو لکھا ہوا ہے اگرچہ اس خط کے آنے کے بعد کئی دفعہ اُن سے ملنے کا اتفاق ہوا مگر اس خیال سے کہ جب کمیشن مذکور کی ممبری کا حال دیکھنے کا وقت آئے گا اُس وقت اُس کی مفصل کیفیت دریافت کی جائے گی۔ اُسے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی گئی۔ کیا خبر تھی کہ جب پوچھنے کا وقت ہوگا اُس وقت وہ دنیا میں نہ رہینگے۔ لاچار اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا گیا۔

سر سید کی لائف میں کانگرس کی مخالفت کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جس کا اثر ہندوستان سے لیکر انگلستان تک ایک نہایت عجیب انگیز صورت میں اور مختلف قوموں پر مختلف طور سے ظاہر ہوا ہے۔ اسلئے ہم اس واقعہ کو سید کے تفصیل کے ساتھ بیان کرینگے۔

مئی ۱۸۵۷ء میں بالو سر نہرو مانا تھ نہر جی نے ہندوستان کے اکثر حصوں کا اس شخص سے دورہ کیا تھا کہ ہندوستان کی تعلیم یافتہ جماعتوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ سول سروس کے امیدواروں کی عمر جو اب برس سے گھٹا کر ۱۹ برس کی قرار دی گئی ہے۔ اسکی بابت گورنمنٹ سے درخواست کریں کہ ۱۴ برس کی عمر کا قاعدہ جو امتحان مذکور کے لئے پہلے مقرر تھا وہی اب پھر جاری کیا جائے۔ اور تمام ہندوستانی ملکر ایک فنڈ بنام سنشل فنڈ جمع کریں تاکہ جب بھی انکو گورنمنٹ ہند یا گورنمنٹ انگلستان میں کوئی درخواست یا شکایت پیش کرنے کی ضرورت ہو اُس فنڈ کی آمدنی میں سے خرچ کیا کریں۔

اس دورہ میں انہوں نے ایک مقام علی گڑھ میں بھی کیا تھا اور جو علم اس مقصد کے لئے علی گڑھ میں ہوا تھا اُس میں سر سید رانجن تھے نیز جو درخواست سول سروس کی عمر بڑھانے کے لئے ولایت بھی

کے اصول سے محض بے خبر۔ اُن میں غالب حصہ اُن لوگوں کا ہے جنکے نزدیک تمام ملک کا متفق ہو کر گورنمنٹ کے انتظام پر نکتہ چینی کرنا اور چیئرمین ہیلانا بعینہ ایسا ہے جیسے سلطنت سے بغاوت اختیار کرنا۔ پس اُن کی اور خاصہ مسلمانوں کی خیراسی میں ہے کہ وہ تعلیم یافتہ لوگوں کے انجیشن سے بالکل علیحدہ رہیں اور ایسی ہدایتوں سے جو ناواقفوں کی گمراہ کرنے والی ہوں اپنے کان بند کر لیں اُن کو یقین تھا کہ کسٹھ کی بغاوت نے ہندوستانیوں کے اعتبار کو سو برس پیچھے ہٹا دیا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر ریڈیو اقمہ ظہور میں نہ آتا تو آج ہمارے سیکڑوں جوان والیٹر ہوتے ایکٹ اسٹھ وجود میں نہ آتا اور ہم میں بہت سے لوگ فوج کے کپتان اور کرنل و جرنیل نظر آتے پس اس بات کا خوف کرنا کچھ بے جا نہ تھا کہ مبادا جو صفائی اور اعتبار ہندوستانیوں نے تیس برس میں از سر نو حاصل کیا ہے یا کرتے جاتے ہیں وہ پھر اُسی بے اعتباری کے ساتھ بدل جائے جو تیس برس پہلے گورنمنٹ کو اُن کی طرف سے ہو گئی تھی۔

باد جودان تمام باتوں کے سرسینے علی الاطلاق کانگرس کی مخالفت ظاہر کرنے میں جلدی نہیں کی۔ وہ ابتدا سے ہندو مسلمانوں میں قومی اتحاد اور سوشل یگانگت پیدا کرنے کے خواہشمند تھے۔ اُنہوں نے ملکی معاملات میں ہندوؤں سے کبھی مغائرت کا خیال نہیں کیا۔ ملازمت کے زمانہ میں اُنکا بڑا و ہندو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ یکساں رہا۔ ایامِ غدر میں بجنور کے ہندو رئیسوں نے خود درخواست کر کے ضلع کا انتظام اُن کے سپرد کر لیا۔ ساٹھک سوسائٹی کے قائم کرنے سے اُنکا اصل مقصد یہ تھا کہ ہندو مسلمانوں اور انگریزوں میں میل جول اور اتحاد کو زیادہ ترقی ہو۔ اگرچہ ۱۸۷۷ء میں جبکہ شمال مغربی اضلاع کی اکثر ہندو سبھاؤں اور انجمنوں نے اردو زبان اور فارسی حرفوں کے برخلاف نہایت سخت کوشش کی تھی۔ سرسید کی طبیعت ہندوؤں کی طرف سے ٹھک گئی تھی۔ اور اُن کو یہ اُمید نہ رہی تھی کہ ہندو مسلمان نسل ایک قوم کے مل جاکر کوئی کام کریں گے۔ اسکے سوا بنگالی اخباروں کی نمونہ چینیاں اور اعتراضات جو کہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی اُن جزوی رعایتوں پر کرتے رہتے ہیں جو کبھی کبھی مسلمانوں کے ساتھ اُن کی حالت کے لحاظ سے کی جاتی ہیں۔ اور اُن کی وہ مخالفانہ اور دشمن تحریک جو مسلمانوں کے برخلاف اُن میں ہمیشہ چھپتی رہی ہیں۔ اور بھی مایوس کرنے والی تھیں مگر پھر بھی جہانگیر مکن تھا وہ دنوں قوموں میں اتحاد قائم رکھنے کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ اُنہوں نے بار بار اپنی پبلک اسپیچوں میں ظاہر کیا ہے کہ ہندو مسلمانوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ سب اپنے نہیں ایک قوم سمجھیں اور کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے مغائرت پائی جائے یہاں تک کہ گائے

کی قربانی کی نسبت جیسا کہ انہوں نے ایک آرٹیکل میں ظاہر کیا تھا۔ ہمیشہ اُنکی یہ رائے رہی ہے کہ اگر ہم میں اور ہندوؤں میں دوستی قائم رہے تو یہ دوستی ہمارے لئے لگائے کی قربانی سے بہت زیادہ بہتر ہے اور مسلمانوں کا اس پر اصرار کرنا محض جہالت کی بات ہے۔ محمدؐ کا لچ علیگڑھ میں انہوں نے کوئی قاعدہ ایسا نہیں رکھا جس سے مسلمان طالب علموں کی ہندوؤں پر ترجیح لازم آئے۔ چنانچہ اب تک تقریباً دو سو ہندو طالب علم اس لچ سے مختلف امتحانوں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔

پس اگرچہ وہ کانگریس کے طریق عمل کو ناپسند کرتے تھے مگر اس خیال سے کہ دونوں قوموں میں زیادہ اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ دو برس تک انہوں نے کانگریس کے برخلاف کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ نہایت صبر و خاموشی کے ساتھ اس بات کے منتظر رہے کہ کانگریس میں کسی تجویز پیش ہوتی ہیں اور کس قسم کے حقوق وہ گورنمنٹ سے طلب کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ کانگریس کی رپورٹیں شائع ہوتیں اور اُنکے مقاصد اُنکو معلوم ہوئے تو اُنکو بچتہ یقین ہو گیا کہ اگر بالفرض کانگریس کی کارروائیوں پر گورنمنٹ کو کچھ اعتراض نہ ہو اور اُنکے مطالبے بھی سراسر ادب اور تہذیب کے ساتھ ہوں تو بھی مسلمانوں کا اور اُن تمام قوموں کا جو تعلیم کے لحاظ سے نہایت محبت و حالت میں ہیں کانگریس میں شریک ہونا اور اُنکی تائید کرنا کسی طرح مناسب نہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ کانگریس کے اصلی اور مقدم مقاصد ایسے ہیں کہ اگر وہ پورے ہو جائیں تو مسلمانوں کی پوری شکل و صورت کو سخت صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً مقابلہ کا امتحان جو مشہد عہدوں کے لئے ولایت میں ہوتا ہے اس کا ہندوستان میں ہونا۔ یا تمام غیر مشہد عہدوں کا مقابلہ کے امتحان کے ساتھ مشروط ہونا۔ یا ایسے لیٹو کونسل میں رعایا کی طرح کے اور رعایا کے انتخاب سے ممبروں کا متقرر ہونا وغیرہ وغیرہ پھر اسی کے ساتھ اُن کو معلوم ہوا کہ مدراس میں جو عنقریب کانگریس کا اجلاس ہونے والا ہے اس میں تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان بھی شریک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس لئے اُن ضروری معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو اُن محتاج سے آگاہ کر دیں جو اُن کے نزدیک کانگریس کی شرکت سے مسلمانوں کے حق میں پیدا ہونے والے تھے۔

۲۸ دسمبر ۱۷۷۷ء کو جب کہ محمد علی جویشی کا تفرق کا دوسرا اجلاس کھٹو میں اور کانگریس کا قیسرا اجلاس مدراس میں ہو رہا تھا مسلمانوں کے عام جلسہ میں سرسید نے ایڈمنسٹریٹیشنل کانگریس کے خلاف ایک نہایت مفصل اور پر زور کچر دیا جو اُن کی اسپیکوں کے مجموعہ میں چھپ گیا ہے۔ اور

اسلئے اُسکے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جو بحث کہ انہیں کونسل کے الگشن اور امتحان مقابلہ پر کی گئی ہے اُسکا لب لباب ہم اس مقام پر کہتے ہیں۔ کونسل کے الگشن کے متعلق اُن کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ”اگر کونسل کے ممبر انتخاب سے مقرر ہوں تو کسی طرح مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہندوؤں کی تعداد ہندوستان میں مقابلہ مسلمانوں کے چوگنی ہے۔ پس جو طریقہ انتخاب کا قرار دیا جائیگا اُس سے اگر ایک مسلمان ممبر ہوگا تو چار ہندو ہوں گے۔ اور اگر بالفرض محال کوئی ایسا قاعدہ رکھا جائے جسکے رو سے ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے ممبر برابر رہیں تو موجودہ حالت میں ایک مسلمان بھی ایسا نہ نکلیگا جو دائرہ اسے کی کونسل میں مقابلہ ہندوؤں کے کام کرنے کے قابل ہو۔“ اس موقع پر انہوں نے صاف یہ بات کہی کہ ”میں نے کونسل میں چار برس کام کیا ہے مگر ہمیشہ یہ سمجھا ہے کہ مجھے سادھیل اور نالائق اور مجھ سے بدتر کوئی ممبر نہیں چوکتا۔“ اس کے بعد جو تقریر انہوں نے کی ہے اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اگر بالفرض کوئی ایسا مسلمان نکل بھی آئے تو ہرگز یہ امید نہیں کہ وہ اپنے کاروبار چھوڑ کر سفر کی تکلیف گوارا کر کے تمام اخراجات جو ایک ممبر کونسل کے لئے زیبائے اپنے پاس سے برداشت کر کے یا قوم سے چندہ کر کے کھلتے اور شملہ میں حاضر ہو کر مقابلہ کے امتحان کی نسبت اُن کی تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ”اس امتحان کے لئے ہمارا ملک تیار نہیں ہے۔ انگلستان میں مقابلہ کا امتحان ہر شخص ڈاکو کے لیکر ایک ادنیٰ درزی کے بیٹے تک دلیکتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ ولایت سے مقابلہ کا امتحان دیکر یہاں آتے ہیں اُن میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور ادنیٰ سے ادنیٰ خاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ مگر یہ لوگ جو انگلستان سے حاکم مقرر ہو کر آتے ہیں وہ ہماری نظر سے اتنی دور ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کسی لارڈ کے بیٹے ہیں یا درزی کے۔ اسلئے یہ امر کہ ہم پر ایک ادنیٰ حکومت کر رہا ہے ہماری آنکھ سے چہا رہتا ہے۔ مگر ہندوستان کا حال اس کے برخلاف ہے۔ ہندوستان کی شریف قومیں اپنے ملک کے ایک ادنیٰ درجہ کے شخص کو جسکی جڑ بیاد سے وہ واقف ہیں کبھی اپنی جان اور مال پر حاکم ہونا پسند نہ کریں گی۔ اس کے سوا مقابلہ کا امتحان اُس ملک میں ہو سکتا ہے جہاں اعلیٰ سے لیکر ادنیٰ تک سب ایک قوم کے آدمی ہوں یا مختلف قومیں بسبب تعلیم و تربیت کے مل جل کر ایک ہو گئی ہوں۔ مگر ہندوستان میں چہا مختلف قومیں آباد ہیں اور ایک قوم دوسری قوم سے بالکل الگ ہے کسی طرح مقابلہ کا امتحان قرین مصلحت نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ہندوستان یون کی حالت اس قدر مختلف اور تفاوت ہے کہ بہت سی قومیں جیسے مسلمان، راجپوت، سکھ اور جاٹ وغیرہ موجودہ حالت میں کبھی مقابلہ کے امتحان

سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بلکہ ہندوستان کی کوئی قوم بنگالیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پس اگر ہندوستان میں تمام متعہداور غیر متعہد عہدوں کے لئے مقابلہ کا امتحان مقرر کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کوئی بنگالی ملک کا ایسا نہ رہیگا کہ سوائے بنگالیوں کے یا کسی تعلیم یافتہ ہندوؤں کے اور کسی کی صورت حکومت یا عدالت کی کرسی پر دکھائی دے۔

سر سید کا یہ لکچرار دو اور انگریزی میں بذریعہ اخبارات کے بہت جلد ہندوستان میں شائع ہو گیا۔ اور نیز انگلستان کے اکثر نامور اخباروں نے اس سے نوٹس لیا اور اس پر عمدہ رپارٹس کئے۔

اس کے بعد ۱۲ اپریل ۱۸۵۷ء کو مقام میرٹھ انہوں نے دوسرا لکچر اسٹیڈ ریڈوالائی جیسا کہ لکھنؤ میں دیا تھا مسلمانوں کے عام جلسہ میں دیا۔ اس لکچر کا بڑا مقصد اس بات کا ثابت کرنا تھا کہ مسلمان کانگریس میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے اور بعد دوے چند مسلمان جو اس میں شریک ہوئے ہیں انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کے شریک ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان من حیث القوم کانگریس میں شریک ہیں۔ یہ لکچر بھی نہایت پُر زور اور مؤثر تھا۔ ان دونوں لکچروں میں بڑی بات یہ تھی کہ پُرانے خیالات کے مسلمان جو ہمیشہ سرسید کی ہر ایک تجویز کی مخالفت یا اس سے نفرت ظاہر کرتے تھے انہوں نے بالانفاق ان کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ اور باستثنائے معدوے چند تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں نے بھی اُس پر پورا پورا عمل کیا۔ نیز پُرانے خیالات کے اکثر ہندوؤں نے اور تقریباً کل تعلقہ داروں، جاگیرداروں اور رئیسوں نے عام اس سے کہندو ہوں یا مسلمان ان کی رائے سے اتفاق ظاہر کیا۔

اس کے بعد اگست ۱۸۵۷ء میں سر سید نے بمقام علیگڑھ پیئر یا ٹانک ایسوشن اس غرض سے قائم کی کہ جو قومیں اور جو رئیس اور تعلقہ دار وغیرہ کانگریس میں شریک نہیں ہیں ان کی رائیں اور خیالات اور خط کتابت بطور پمفلٹ کے وقتاً فوقتاً انگریزی میں چھپوا کر اہل انگلستان اور ممبران پارلیمنٹ کی اطلاع کے لئے ولایت کو بھیجی جائے اور نیز اخبارات کے ذریعہ سے ہندوستان اور انگلستان میں عام طور پر شائع کیجائے۔

اس ایسوسی ایشن کے قائم کرنے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنگال، بہار، مدراس، بمبئی، مالاک متوسط اضلاع شمال مغرب، اودھ اور پنجاب کی میٹھارا سلامی انجمنوں میں کانگریس کے برخلاف جلسے کئے گئے۔ تمام تعلقہ داران اودھ، بہار، بنارس، رباست حیدر آباد اور دیگر ریاستوں کی طرف سے ایسوسی ایشن کے ساتھ اتفاق کیا گیا۔ اور مجدد کارروائیاں کانگریس کے برخلاف تمام ملک میں ہوئیں مگر ایسوسی ایشن کے ذریعہ سے وقتاً بعد وقت چیکر ولایت کو روانہ ہوتی ہیں اور پارلیمنٹ کو اس بات

کا یقین دلایا گیا کہ کانگریس میں ہندوستان کی بہت سی قومیں اور خاص کر مسلمان شریک نہیں ہیں۔
 بنگالی اخباروں میں سرسید کی اس کارروائی سے سخت ناراضی ظاہر کی گئی اور اُنکے برخلاف
 بڑے بڑے تلخ آئینکل نگہ نگے سب سے بڑا اعتراض اُن پر یہ کیا گیا کہ وہ ابتدا سے پرزنتیو اصول
 کے بڑے طرفدار رہے ہیں اور اُن کی تمام اگلی تحریروں اور کاپیچوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ رعایا
 کی آزادی کے بہت بڑے حامی ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس پر جو ہندوستان
 میں پرزنتیو اصول کے موافق عمل درآمد چاہتی ہے۔ معترض ہیں۔

اسیں شک نہیں کہ وہ پرزنتیو گورنمنٹ کو پسند کرتے تھے اور اس باب میں اُنکی اب بھی وہی
 رائے تھی جو وہ ہمیشہ اپنی تحریروں میں ظاہر کرتے تھے۔ اُنہوں نے خود لکھنؤ کے کچھ میں اقرار کیا تھا کہ
 ”میں کنسروٹو نہیں ہوں بلکہ بہت برا لبرل ہوں“ اُنہوں نے کونسل میں جبکہ لارڈ ربن کے سامنے سلف
 گورنمنٹ کا قانون پیش تھا۔ اپنی اسپیچ میں صاف کہا کہ ”میں اس بات کے خیال کرنے سے خوش ہوں
 کہ میں اس قدر عرصہ تک زندہ رہا کہ میں نے اُس دن کا آغاز دیکھ لیا جبکہ ہندوستان اپنے حاکموں کے
 ہاتھ سے سلب ہلپ اور سلف گورنمنٹ کے وہ اصول سیکھنے کو پہنچے جنہوں نے انگلستان میں
 پرزنتیو انسٹیوشن پیدا کئے ہیں اور اُسکو دنیا کی قوموں میں بٹا دیا ہے۔“

لیکن اسی اسپیچ میں اُنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ”انگلستان سے پرزنتیو انسٹیوشن کا
 اصول استعارے میں اُن سوشل اور پولیٹیکل معاملات کا یاد رکھنا ضروری ہے جنکے لحاظ سے
 ہندوستان اور انگلستان کے درمیان امتیاز پایا جاتا ہے۔ ہندوستان فی نفسہ ایک براعظم ہے
 اور اُس میں مختلف مذاہب کے آدمی کثرت سے رہتے ہیں مذہبی دستورات کی سختی نے ایک ہمایلوں
 کو بھی ایک دوسرے سے جدا رکھا ہے۔ ذات کا قاعدہ بہت شدید مد کے ساتھ جاری ہے لیکن
 ہے کہ ایک ہی ضلع میں مختلف مذاہب اور مختلف قوموں کے باشندے ہوں، اور ایک گروہ دوسرے
 اور تجارت پیشہ ہو تو دوسرا گروہ ذمی علم اور ذی رعب ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک گروہ بلحاظ قاعدہ کے دوسرے
 گروہ سے بڑا ہو اور روشن ضمیری کے جس درجہ تک وہ گروہ پہنچ گیا ہو وہ درجہ باقی باشندوں کے
 درجہ سے بہت اعلیٰ ہو۔ ایک قوم اس بات سے بخوبی واقف ہو کہ لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں
 میں اُنکی طرف سے ممبروں کا شریک ہونا نہایت ضروری ہے اور دوسری قوم کو اس قسم کے معاملہ
 کی مطلق پروا نہ ہو۔ پس ان صورتوں میں اس بات سے انکار کرنا شاید ہی ممکن ہو کہ ہندوستان
 میں پرزنتیو انسٹیوشنوں کے جاری کرنے سے بڑی مشکلیں اور سوشل اور پولیٹیکل خطرات پیدا ہوں گے

ایسے ملک میں جیسا کہ انگلستان ہے، جہاں قومی امتیاز اب باقی نہیں رہا اور جہاں مذہبی معاملات میں تفرقہ اور اختلافات تحمل کی ترقی کے سبب کم ہو گئے ہیں۔ وہاں ایسے معاملہ میں اس قسم کے تشکیلات پیش نہیں آتیں۔ اور مذہب کے متحد ہونے سے تمام انگریز ایک قوم ہو گئے ہیں اور تعلیم کی ترقی سے حینف اختلافات جو پیشتر ملک کی یہودی سے متعلق ہیں بالکل ناچیز ہو گئے ہیں۔ عیسائیوں کو پارلیمنٹ میں اپنے مطالب کی حمایت کرنے کے واسطے یہودیوں کی نسبت ووٹ دینے میں کچھ عذر نہیں ہوتا۔ اور درحقیقت سوشل اور پولیٹیکل مقاصد کے واسطے یہ کہا جاسکتا ہے کہ انگلستان کی کل آبادی ایک ہی قوم ہے لیکن ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہے جہاں ذات کے اختلافات اب تک موجود ہیں۔ جہاں مختلف قومیں خلط ملط نہیں ہوئیں۔ جہاں مذہبی اختلافات اب تک زور و شور پھیلے ہیں اور جہاں تعلیم نے اپنے جدید معنی کے لحاظ سے باشندوں کے تمام فرقوں میں ایک سادہ و مناسب کے ساتھ ترقی نہیں کی۔ جھکوتیقین کامل ہے کہ لوکل بورڈوں اور ضلع کی کونسلوں میں مختلف مطالب کی حمایت کی غرض سے الگ الگ کے خالص اور سادہ اصول کے جاری کرنے سے بہ نسبت محض تمدنی خیالات کے زیادہ تر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہونگی جب تک کہ قوم اور مذہب کے اختلافات اور ذات کا امتیاز ہندوستان کی سوشل اور پولیٹیکل حالت میں ایک جزو اعظم رہے اور ان معاملات میں جو ملک کے انتظام اور یہودی سے بیشتر متعلق ہیں اُس کے باشندوں پر اثر ڈالے گا، اس وقت تک الگ الگ کا خالص قاعدہ طمانیت کے ساتھ جاری نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوم چوٹی قوم کے مطالب پر بالکل غالب آئیگی اور جاہل آدمی گورنمنٹ کو اس قسم کی تدابیر کے جاری کرنے کا جواب دے سمجھنے کے بجائے باعث قوم اور مذہب کے اختلافات بہ نسبت سابق کے اور بھی سخت ہو جائینگے۔

یہ ایسیج سر سید ۱۲ جنوری ۱۸۵۷ء کو یعنی اُس لکچر سے جو کانگریس کے خلاف لکھنؤ میں دیا پانچ برس پہلے لارڈ رین کے سامنے کی تھی۔ اس سے عاف پایا جاتا ہے کہ وہ جس طرح ہمیشہ رہبر ہندو گورنمنٹ کو پسند کرنے تھے اُسی طرح وہ ہندوستان کو موجودہ حالت میں اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اُس میں رہبر ہندو اصول کے موافق عمل درآمد کیا جائے۔ انگلستان میں ہوم ہول بل پر جو سب سے بڑا اعتراض مخالفت پارٹی کا تھا اور جسے آخر کار اسکو پاس نہ ہونے دیا وہ یہی تھا کہ آئرلینڈ میں رومن کیتھولکس کی تعداد بمقابلہ پروٹسٹنٹ فرقے کے بہت زیادہ ہے۔ پس اگر یہ بل پاس ہو جائے گا تو پروٹسٹنٹوں کو سخت نقصان پہنچے گا جب آئرلینڈ جیسے ملک میں جہاں قومی اور مذہبی اختلافات یقیناً ہندوستان سے بہت کم ہیں۔ ایک فرقہ کی بھارتی دوسرے فرقہ کے حق میں اس قدر مغر خیال کیجا ہی ہے تو ہندوستان میں جہاں

برخلاف تمام دُنیا کے مذہبی اور قومی تعصبات ترقی تعلیم کے ساتھ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔ رپرزنٹیوں اُصول سے کیا بھلائی کی امید ہو سکتی ہے؟

سرسید پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ کانگریس کے قائم ہونے سے پہلے جبکہ بابر سرحد تھا نبرجی علیگڑھ میں آئے تھے اور انہوں نے نیشنل فنڈ جمع کرنے کی تحریک کی تھی اُس وقت سرسید نے کیوں اُن کے ساتھ اتفاق رائے کیا تھا؟ اور کیوں اُس جلسہ میں صدر انجمن بنے تھے جو نیشنل فنڈ جمع کرنے کے لئے منعقد ہوا تھا؟ اور جب کہ وہ فنڈ اسی لئے جمع کیا جاتا تھا کہ تمام ہندوستان کی طرف سے پارلیمنٹ میں جو درخواستیں بھیجی جائیں۔ یا جو استغاثے پیش کئے جائیں اُن کے اخراجات میں صرف جائے تو پھر نیشنل کانگریس سے جبکہ لئے وہ فنڈ جمع کیا جاتا تھا۔ کس لئے مخالفت کی گئی؟

اسکا جواب بہت صاف ہے۔ جس جلسہ کا ذکر کیا جاتا ہے اُس میں صرف ایک مقصد کی تصریح کی گئی تھی۔ یعنی یہ کہ ایک عرضداشت ولایت میں اس غرض سے بھیجی جائے کہ سول سروس کے امتحان کی عمر بجائے ۱۹ برس کے ۲۱ برس کی قرار دیا دے۔ اسکے سوا چاہے تنک کہ کچھ معلوم ہے اور کسی خاص مقصد کی تصریح نہیں کی گئی۔ چنانچہ اس مقصد کے متعلق جس کے لئے وہ جلسہ منعقد ہوا تھا۔ سرسید کی رائے میں کبھی فرق نہیں آیا۔ سول سروس کمیشن میں انہوں نے برابر اُسکی تائید کی اور وہ مقصد اُسی طرح حاصل بھی ہو گیا۔ جطرح کہ ہندوستانیوں کی خواہش تھی۔ اور اگر وہ تجویزیں جو آخر کار کانگریس پیش ہوئیں اور جن سے مسلمانوں کو فوٹھان لے کھینے کا یقین کیا جاتا ہے۔ اگر اُس علی گڑھ والے جلسہ میں اُن کی تصریح کیجاتی تو ہرگز قیاس میں نہیں آتا کہ سرسید اُن تجویزوں سے اتفاق کرتے، کیونکہ جو اسپیشل انہوں نے پانچ برس پہلے قانون سلف گورنمنٹ پر کونسل میں کی اس کا سارا پانچواں سبب برہمن کہ ہندوستان کو ایسے حقوق دینے چاہئے ہندوستان کی تمام معزز قومیں برابر مستفید ہوسکیں کسی طرح مناسب نہیں۔

اسکے سوا جو طریقہ کانگریس نے گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا اختیار کیا۔ سرسید اُس طریقہ کے ہیضہ مخالف رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ”اسباب بغاوت“ میں گورنمنٹ پر اعتراض کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا تھا۔ مگر اُسکی ایک کاپی بھی اس طرح جیسے کہ پچاس ہزار رسالے کانگریس نے تمام ملک میں تقسیم کئے۔ ہندوستان میں شائع نہیں کی۔ بلکہ جس قدر

جلد میں چھپوا میں اُن میں سے ایک آدہ جلد گورنمنٹ ہند کے ملاحظہ کے لئے اور باقی کل جلدیں پارلیمنٹ میں بھیج دیں وہ اس قسم کے ایکشن کو جیسا کہ کانگریس نے ہندوستان میں شروع کیا تھا تمام ملک کے حق میں عموماً اور مسلمانوں کے حق میں خصوصاً نہایت مفرح سمجھتے تھے۔ وہ ایک چٹی میں جو بدرالدین طیب جی کے نام اُنہوں نے لکھی تھی ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”امریکہ میں اول اسی قسم کا ایکشن شروع ہوا تھا اور آخر کو یہاں تک نوبت پہنچی کہ آخری لفظ جو اُن کے مُنہ سے نکلا وہ یہ تھا کہ ”ڈیمکریٹین ووٹ ریپریزنٹیشن“ پس جن لوگوں میں اس لفظ کے کہنے کی طاقت ہو وہ اس کانگریس کے ایکشن میں شریک ہوں ورنہ ہجڑوں کی طرح تالیساں بجائی ہیں“ پھر آگے چل کر اسی چٹی میں لکھتے ہیں کہ ”غدر میں کیا ہوا؟ ہندوؤں نے شروع کیا۔ مسلمان دل چلے تھے وہ بیچ میں کود پڑے۔ ہندو تو گڑگڑا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے مگر مسلمانوں کے تمام خاندان تباہ و برباد ہو گئے“

اگرچہ کانگریس سے علاحدہ رہنے میں مسلمانوں نے عموماً سرید کے کہنے پر عمل کیا اور چند مستثنیٰ اشخاص کے سوا کوئی مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہوا لیکن بہت سے تعلیم یافتہ مسلمان سرید کی اس راہی کو مدت تک نہایت تعجب سے دیکھتے رہے۔ چنانچہ ایک نہایت لائق تعلیم یافتہ مسلمان نے ہم سے کہا کہ جب گورنمنٹ نے اول ہی اول ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری کرنی چاہی تھی اس وقت ہندوؤں نے اُنکو خوشی سے قبول کر لیا مگر مسلمانوں نے نہایت سختی کے ساتھ اُس سے انکار کیا تھا۔ لیکن آخر کار مسلمان اپنے انکار سے پشیمان ہوئے اور مجبور ہو کر اُنکو انگریزی تعلیم اختیار کرنی پڑی۔ اس طرح اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کو کینیشنل کانگریس کی علمدگی سے بھی آخر کو پہلے کی طرح پشیمان ہونا نہ پڑے، مگر سا لگدشتہ میں جو افسوسناک واقعات ہونا میں گزرے اور جو عبرت انگیز نتیجے اُن پر مرتب ہوئے اُنکو دیکھ کر غالباً سب کی آنکھیں کھل گئی جو نگلی اور معلوم ہو گیا ہو گا کہ سرید کی رائے اسباب میں کس قدر صائب تھی اور کانگریس سے علمدہ رہنا ایک ایسی قوم کے لئے جیسے کہ مسلمان ہیں کس قدر ضروری تھا۔

اگرچہ بنگالیوں کی طرف سے سرید پر بے مے ہوئی، اُنکو خوش آمدی، زمانہ ساز، ٹائم سرور اور کیا کیا گیا، اُن کی پبلی تحریروں کا حال کی تحریروں سے مقابلہ کر کے دکھایا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہیں مگر سرید نے جس بات کو اپنے نزدیک قوم کے حق میں بہتر سمجھا لیا تھا۔ آخر دم تک اُسی پر قائم رہے اور کسی کے کہنے سننے پر مطلق التفات نہیں کیا۔ یہاں تک کہ نکتہ چینوں کے ترکش خالی ہو گئے اور سب کی زبانیں بند ہو گئیں۔

کیا پوچھتے ہو کیونکر سب نکلے چھپیں ہوئے چُپ سب کچھ کہا انھوں نے پر ہم نے دم نہ مارا
 ۱۸۸۸ء میں سرسید کو اعزاز "نائب کانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند" سے ممتاز کیا گیا ۱۴ مئی ۱۸۸۸ء کو
 کو اس تقریب سے علیگڑھ انسٹیٹیوٹ کے بڑے ہال میں ضلع اور شہر علیگڑھ کے رئیس اور سرسید
 کے مسلمان ہندو اور یورپین دوست جو باہر سے اس رسم میں شریک ہونے کو آئے تھے اور تمام
 اسٹیشن کے انگریز جمع ہوئے۔ ہال کی دیواریں علاوہ دیگر معمولی آرائشوں کے مشرقی وضع کی
 نلواروں اور مغربی وضع کی بندوؤں سے سجائی گئیں۔ برسرِ کڑک ٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس، مولوی
 محمد کریم حوم ڈپٹی کلکٹر اور راجہ جیکشنداس سی، اس آئی۔ پنے اپنے تھے پہنچے ہوئے سرسید کو ہال کے
 نذر لائے۔ تمام حاضرین اُنکے آنے پر کھڑے ہو گئے اور غلطی گارو نے جس کو ضلع کی پولیس مامور کیا تھا ہتھیلیا
 سے سلامی ادا کی۔ اسکے بعد مشنری۔ ایچ ریڈیجی اسٹنٹ مجسٹریٹ نے فرمان شاہی حیثیت پر حکمرن بنایا۔

اول

ٹوریا مظہر متحدہ گریٹ برٹن وائرلینڈ۔ ملکہ حاجی دین قیصر ہند فرماں روا کے طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند
 م نامی مولوی سید احمد خاں بہادر شریک طبقہ اعلیٰ موصوف ممبر کونسل نواب لغٹن گورنر بہادر
 مالک مغربی و شمالی بہ سلامتی و مبارک باد آنکے

لکہ یہ مد نظر ہوا کہ آپ کو ایک ایسا نشان خزانہ عطا کیا جائے جس سے وہ قدر منزلت آپ کی نمایاں ہو جو اس
 لنت اور آپ کی ذات اور اُن فرماں کے نمایاں ہو جو آپ سے اس سلطنت کے لیے ظاہر ہوئے، لہذا
 مناسب و درجہ باہر کہ آپ کو اعزاز "نائب کانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند" سے ممتاز و سرپنڈ کیا جائے۔
 ایسے بذریعہ اس تحریر کے آپ کو اعزاز نائب کانڈر طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند عطا ہو کر اختیار دیا جاتا ہے
 یہ اس اعزاز سے سرفراز و فخر ہو کر حقوق جزو کل متعلقہ طبقہ اعلیٰ موصوف سے مستفید ہوں۔

عدالت عالیہ مقام آسبورن بذریعہ ہر طبقہ موصوف

تبع یکم جنوری ۱۸۸۸ء بمبئی ویرلینڈ بمبئی کو جاری ہوا

دستخط

کر اس (دو زیر ہند)

دوم

(دستخط) وکٹوریہ آر آئی

وکٹوریہ مغلہ متحدہ گریٹ برٹن وائرلینڈ۔ ملکہ حامی دین۔ قیصر ہند فرماں روا کے طبقہ اعلیٰ

ستارہ ہند

بنام نامی مولوی سید احمد خاں بہادر شریک طبقہ اعلیٰ موصوف میر کو نسل قانونی نواب لفظٹ گورنر بہادر

مالک مغربی و شمالی بہ سلامتی و مبارک باد آنکہ

آپ کو اعزاز طبقہ اعلیٰ ستارہ ہند سے ممتاز و نامور کیا گیا ہے۔ ازاںجا کہ ہم کو حسب اختیارات قوانین طبقہ اعلیٰ موصوف اختیار حاصل ہے کہ آپ کی حاضری دلائی کی بغرض استفادہ اعزاز طبقہ اعلیٰ کے معاف کریں لہذا حسب اختیارات خسروانہ طبقہ موصوف تم کو پوسے اختیارات پسندے استعمال کرنے ستارہ موصوف کے بجانب چپ بالائے پوشاک بیرونی عطا کرتے ہیں۔ اور نیز نشان خاص و بندش متعلقہ نائٹ کمانڈر موصوف پھینس اور استعمال کریں۔ اور حسب فحوائے اختیارات مذکور آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تمام حقوق جز و کل متعلقہ نائٹ کمانڈر موصوف مع استعمال ایک نشان خاص نائٹ بیچر سلطنت موصوف سے مستفید و بہرہ یاب ہوں۔ اور یہ اسی طریقہ اور مراسم سے مقصور ہے جیسا کہ آپ اس نائٹ ہڈ سے ہم سے یا بجائے ہمارے نائب سلطنت اور گورنر جنرل ہند سے جو گریڈ ماسٹر طبقہ موصوف ہیں اعزاز حاصل کرتے۔

عدالت عالیہ مقام آسبوردن بذریعہ مہر طبقہ موصوف

آج ۱۱۔ فروری ۱۸۸۸ء عیسوی اور ۱۸ شعبہ جلوسی کو جاری ہوا

(دستخط) کراس (وزیر ہند)

اسکے بعد صاحب کلکٹر سرٹکینڈی اپنی کرسی پر سے اٹھے۔ سب لوگ اُن کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تعظیمی گارڈ نے پھر سلامی ادا کی۔ صاحب ممدوح نے حضور ملکہ معظمہ کو اُن وکٹوریہ کی طرف سے ستارہ ہند سرسید کے سینے پر لگا دیا اور فیتہ مع بیچ کے جو اُسکے ساتھ تھی اُن کے گلے میں ڈال دیا، سب لوگ پھر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے اور صاحب کلکٹر نے اُردو میں ایک لمبی تقریر کی جس میں سرسید کی بہت تعریف کی تھی اور جس کے چند فقرے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ اُنھوں نے کہا کہ ”اہل فرنگ اور اہل ہند نے یہ صاحب کی وسیع عقل اور روشن جہاں وطنی سے بہت کچھ سیکھا ہے“ اُن میں نوجوانی سے دو وصف

برابر پائے گئے ہیں ایک علم کی محبت دوسرے وطن کی محبت کہ یہ دونوں ایک جگہ بہت کم پائی جاتی ہیں، لیکن ان کو کنسرڈو خیال کیا کیونکہ انھوں نے رسومات مغربی کی بالکل نقل نہیں کی اور کنسرڈو کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح اپنے ملک کے باہر کوئی عمدہ چیز یا سیکنگ انھوں نے اہل فرنگ اور اہل ہند کے درمیان مقبول واقفیت پیدا کرنے کے لیے وہ مدد دی جو بہت کم لوگوں نے دی ہے، سید صاحب وسیع ہمدردی، دانشمندانہ صلاح، تحریر کا ہی سرگرمی، معتدلی، مستقل مزاجی اور جلال وطنی کی مثال ہیں اور نیز وہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے واسطے بھی کچھ تلاش نہیں کیا بلکہ ہر چیز اپنے ملک کے واسطے چاہی اور اسلئے اُن کے ملک کے لوگ اور ملکہ منظر اُن کی عزت کرتی ہیں اور ہم لوگ محبت اور عظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،

اس کے بعد سر سید نے اس مضمون کے معمولی اقرار نامہ پر کہ وہ طبقہ مذکور کے قوانین کی اطاعت کرینگے دستخط کیے اور جلد برخواست ہو گیا اور مسٹر کینڈی نے اسی تقریب میں چند اور مسلمانوں کی اپنے ہاں حاضری پر دعوت دی۔

اس واقعہ کے متعلق سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ روسائے ضلع علیگڑھ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ سر سید کو تمنعہ مذکور ملنے والا ہے تو انھوں نے سر سید کو اور یورپین افسروں کو اس خوشی میں ایک بہت بڑا ڈنر دینا چاہا اور کچھ لوگ ریٹوں کی طرف سے مع ایک خط کے سر سید کے پاس آئے کہ آپ اس ڈنر میں آنا پسند کریں۔ سر سید نے اُس کے جواب میں بعد شکریہ روسائے ضلع کے یہ لکھ بھیجا کہ ”چونکہ قوم کی حالت ابتر ہے اور اُس کو ہم رسائی تعلیم کی بہت حاجت ہے اسلئے میں اپنے فغول اخراجات کا سخت مخاف ہوں۔ پس اس ڈنر اور جلد سے آپ مجھے معاف رکھیں“ اور اخبار میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا ماحصل یہ تھا کہ ”کسی خوشی یا تقریب میں ڈنر دینے محض فغول ہیں۔ سب سے بڑی ضرورت اس وقت مسلمانوں کی تعلیم میں خرچ کرنے کی ہے۔ ہمارے لیے جو ڈنر تجویز ہوا تھا اُس کے لیے بارہ سو روپے کا تخمینہ ہوا تھا اگر وہ روپیہ تعلیم مسلمانان کے اخراجات میں صرف ہوتا تو کس قدر مفید ہوتا“

سر سید کے واسطے اس اعزاز کے ملنے کی بہت دن سے تجویز ہو رہی تھی۔ مگر چونکہ اس تمنعہ کے پانے والوں کی تعداد محدود ہوتی ہے یعنی کبھی ۲۰ سے زیادہ نہیں ہونے پائی اس لیے جب تک ٹائٹل کا نذر کا عمدہ خالی نہیں ہوتا دوسرے شخص کو تمنعہ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ لارڈ لٹن نے دیوار قیصری کے بعد اس بات پر افسوس ظاہر کیا تھا کہ سبب خالی نہ ہونے کسی ٹائٹل کا نذر کے عمدہ کے اس وقت سر سید کو اعزاز نہ مل سکا۔

۱۸۷۸ء میں سر سید کو اڈنبرا یونیورسٹی سے بحیثیت ایک اعلیٰ مصنف اور حامی علوم ہونے کے ایک بڑا اعلیٰ اقدار دیا گیا۔ انگلستان میں دستور پر کہ جو لوگ علمی حیثیت سے ملک میں امتیاز حاصل کرتے ہیں یا علم کی روشنی پھیلانے میں کوشش کرتے ہیں ان کو اہل علم کے عام مجمع میں کسی یونیورسٹی کی طرف سے ایک خاص اعزاز دیا جاتا ہے جسکو ”ڈگری او ف ڈاکٹرافٹ لاز“ کہتے ہیں۔ سر سید کی شہرت خطبات احمدیہ اور دیگر تصنیفات و تحریرات کے سبب سے انگلستان میں بحیثیت ایک اعلیٰ درجہ کے مصنف کے ہندوستان سے کچھ کم نہ تھی، اس کے سوا مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے اور ہندوستان کے مسلمانوں میں تعلیم کے رواج دینے سے وہ علوم جدیدہ کے بہت بڑے حامی سمجھے جاتے تھے۔ اس لیے بغیر اس کے کہ سر سید کو اطلاع ہو شہادۃ اڈنبرا کی مشہور یونیورسٹی سے ان کو ال، ال ڈی کی ڈگری ملنی تجویز ہوئی۔

۱۸۔ اپریل کو شہر اڈنبرا کے سب سے بڑے ہال میں جو سائنڈ ہال کے نام سے مشہور ہے گریجویشن کی رسم ادا کی گئی۔ یہ جلسہ جیسا کہ علی گڑھ گزٹ مطبوعہ ۲۸۔ مئی ۱۸۷۸ء میں بحوالہ اخبارات و حقیقات ولایت مفصل مذکور ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا تھا تمام گیلریاں اور ہال کا ایک حصہ عام لوگوں سے جو مدعو کیے گئے تھے بھرا ہوا تھا اور دوسرا حصہ یونیورسٹی کے گریجویٹس سے بھرا تھا۔ اس جلسہ و تہائی لیڈیاں تھیں جن میں لیڈی میور صاحبہ بھی جنوں نے مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی ”جیو پارک“ میں سب سے پہلا پودا اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ موجودہ تھیں اور ان کے معزز زہن پر سرپرست پر بھی۔ جن کو ہندوستان کے لوگ عموماً جانتے ہیں بحیثیت پرنسپل یونیورسٹی لارڈ چنیلر کے ہمراہ۔ جو جلسہ کے پریسینڈنٹ تھے۔ تشریف لائے تھے۔ جس وقت لارڈ چنیلر کے سامنے سر سید کا ذکر کیا گیا اور حاضرین نے اس پر تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کیا تو سر ولیم میور لیڈی صاحبہ خوشی سے باغ و بلب ہو گئیں۔ اس موقع پر بارہ آدمیوں کو جن میں سے چھ حاضر اور چھ غیر حاضر تھے۔ یہ ڈگری ملنی تجویز ہوئی تھی پرنسپل کرک پیٹرک نے سر سید کو لارڈ چنیلر کے ہاتھ میں ڈیوس کرستے وقت کہا کہ ”میں سب سے پہلے آپ سے یہ اعزاز چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خاں بہادر کے۔ سی۔ اس۔ آئی کو ان کی غیر حاضری میں ڈاکٹرافٹ لاز کی آفری ڈگری عطا کی جائے“ اس کے بعد سر سید کی تاریخ ولادت، خاندان، سلطنت مغلیہ کا قدیم توسل، سکراری ملازمت، ایام خرد کی خدمات ادیبوں انگریزوں کی جان پکانے میں نہایت شریفانہ بیرونی و نرم ظاہر کرنا، پولیٹیکل مشن اور خطابات کا ملنا، ویسٹمنسٹر کونسل کی عمری، ملکی اور قومی خدمات، آثار و اوصاف

اور دیگر تصنیفات خصوصاً خطبات احمدیہ کا لکھنا، پبلیکنگ کی اعلیٰ لیاقت، رائل ایشیائیٹک سوسائٹی کا فیلو مقرر ہونا، محمدن کالج قائم کرنا اور بڑے بڑے ارکان سلطنت ہند کا اُس میں مدد دینا، یہ سب باتیں بیان کیں اور کہا کہ ”سر سید سب سے زیادہ نامور مسلمان بحکمت حضور مکملہ فقیر ہند کہیں اور ایسے خصوصیت کے ساتھ یونیورسٹی کے اس اعزاز کے مستحق ہیں“ اس کے بعد تمام حاضرین جلسہ نے تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیے اور سر سید کو ال ال ڈی کی ڈگری عطا کی گئی۔ افسوس ہے کہ جو سبند ڈبیرا کی یونیورسٹی نے سر سید کو بھیجی تھی وہ اس کتاب کے نکھتے وقت ہم کو دستیاب نہیں ہوئی اس لیے ہم یہاں اُس کے نقل کرنے سے معذور ہیں۔

اگرچہ سر سید ڈبیرا یونیورسٹی کی اس قدر شناسی کے نہایت شکر گزار تھے اور جو اعزاز کر اُس نے اُن کو دیا تھا اُس پر فخر کرتے تھے لیکن اُنھوں نے ایسی آنرزری ڈگریوں کو ڈگری پانے والوں کی اصلی لیاقت کا معیار کبھی نہیں سمجھا بلکہ وہ یونیورسٹی کی ہر ایک ڈگری کو اُس قوم کے حق میں جس کے ہاتھ میں اُس یونیورسٹی کی باگ نہ ہو ایک بھیک کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ اُنھوں نے ایک یڈریس کے جواب میں جو اہل پنجاب نے مسئلہ میں اُن کو بمقام جالندھر دیا صاف کہا تھا کہ ”یونیورسٹیوں کی مثال اور ہمارے کالج کے راکوں کی مثال آقا اور غلام کسی ہر ہم یونیورسٹیوں کے تابع ہیں، اُس کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں جو ٹکڑا کر اُڑا کر کھا دیتی ہے اُسی کو کھا کر پیٹتے ہیں اور اسی پر قناعت کرتے ہیں۔ اے دوستو ہماری پوری پوری تعلیم اُس وقت ہوگی جب کہ ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی، یونیورسٹیوں کی غلامی سے ہم کو آزادی ہوگی، ہم آپ اپنی تعلیم کے مالک ہونگے اور بغیر یونیورسٹیوں کی غلامی کے ہم آپ اپنی قوم میں علوم پھیلائیں گے، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور نیچرل سائنس بائیں ہاتھ میں اور کلچر لہ لالہ ﷻ اللہ محمد رسول اللہ کا تاج سر پر۔ یونیورسٹی کی تعلیم ہم کو فخر خیر بناتی ہے۔ اے دوستو میں خود بھی اُنہیں میں ہوں کیونکہ مجھ کو بھی ایک یونیورسٹی ال ال ڈی کی ڈگری دی ہے۔ ہم آدمی جیسی بنیں گے جب ہماری تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔“

کالج کا انتظام ابتدا میں صرف ایک کمیٹی سے جو کالج فنڈ کمیٹی کہلاتی تھی متعلق تھا لیکن جوں جوں کالج ترقی کرتا گیا نئی نئی ضرورتیں پیش آتی گئیں۔ چنانچہ ۱۸۸۷ء میں پہلے قواعد کی ترسیم ہو کر نئے بائی لاز بنائے گئے اور کالج فنڈ کمیٹی کے ماتحت چار اور کمیٹیاں مقرر ہوئیں۔

(۱) کمیٹی ڈائریکٹران تعلیم السنہ مختلفہ و علوم دینیہ (۲) کمیٹی ممبران تعلیم فرہنگ اہل سنت و جماعت

(۳) کمیٹی، برائے تعلیم مذہب، اناعشریہ (۳) بیننگ کمیٹی جس کا کام بورڈنگ ہوس کا انتظام اور بورڈروں کی برطیج کی نگرانی تھا۔

اس کے بعد جب کالج کی حالت اور اسکی جائداد بہت ترقی کر گئی اور اس پر لوگوں کا اعتماد زیادہ ہو گیا۔ یہاں تک کہ لوگ ہزار ہا روپیہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے پیشگی طور کمیٹی میں امانت رکھونے لگے تو سرسید کو یہ خیال ہوا کہ اب کالج کا ایک معمولی کمیٹی کے سپرد نہ کرنا مناسب نہیں۔ اس خیال کو پیدا ہوسے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ اتفاق سے سرسید سخت بیمار ہو گئے۔ جب صحت ہوئی تو انہوں نے اس بات کو بہت ضروری سمجھا کہ ان کی زندگی میں سرکاری قانون مروجہ وقت کے موافق کالج اور اسکی جائداد کے لیے ٹرسٹی (امین) مقرر ہو جائیں، اور ایسے قواعد اور ریگولیشن بنائے جائیں جو تمام ضروری جزئیات کالج پر حاوی ہوں اور جہاں تک ممکن ہو ایسا انتظام کیا جائے کہ جن معمول کالج کی بنیاد رکھی گئی ہو انہیں اصول پر وہ ہمیشہ قائم ہے، سرسید کے معزز یوروپین دوستوں نے بھی دور اندیشی کی راہ سے یہی صلاح دی اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ ایما پایا گیا کہ جب تک اطمینان کے قابل آئندہ انتظام نہ ہو گا گورنمنٹ اور حیدر آباد کی امداد جاری نہیں رہ سکتی۔

پس سرسید نے ۱۸۹۳ء میں جب مضابطہ ٹریسٹوں کے تقرر اور دیگر انتظامات کے لیے ایک کوڈ بنایا اور بل کی صورت میں چھپوا کر اس کی کاپیاں تمام ممبروں کے پاس رلے کے لیے بھیجیں مولوی سمیع اللہ خاں، مادیسی ام جی نے اس کی بعض دفعات سے اختلاف کیا جن میں سے ایک وہ دفعہ تھی جس کی رو سے آنریبل سید محمود کو جانٹ سکرٹری مقرر کیا گیا تھا۔ اور ان کے ساتھ ان کے اکثر دوست بھی جن میں زیادہ تر ضلع علی گڑھ اور بلند شہر کے رئیس تھے اس اختلاف میں شریک ہو گئے۔ اگر یہ اختلاف اختلاف رلے کی حد سے متجاوز نہ ہوتا اور ٹرسٹی بل کے پاس ہو جاتا پر بالکل رفع ہو جاتا تو ہم اس کو خدا کی رحمت سمجھتے، مگر افسوس ہے کہ وہ آخر کار مخالفت کی صورت میں بدل گیا۔ باوجودیکہ مسودہ ممبران کمیٹی کے بھرے جلسہ میں مجاہدی کی رو سے پاس ہو گیا مگر انکی مخالفت رفع نہ ہوئی۔ چنانچہ مولوی سمیع اللہ خاں اور تقریباً ان تمام پارٹی کالج سے بے تعلق ہو گئی۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ سرسید کی رلے اس باب میں خطا پر مبنی تو بھی جب کہ ٹرسٹی بل قاعدہ کے موافق پاس ہو چکا تھا تمام کالج کے ہوا خواہوں کو اس سے سرپرستنا چاہیے تھا یہی وہ مستحکم بنیاد ہے جس پر تمام شاہستہ ملکوں میں قومی جماعتیں اور قومی انسٹیٹیوشن قائم ہیں اور روز

بروز ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی تجویز کثرتِ رسلے سے پاس نہیں ہوتی اُس سے نہایت زور و شور کے ساتھ اختلاف کیا جاتا ہے اور ایک پارٹی دوسری پارٹی پر غالب آنے کے لیے تمام وسائل جو اُسکی قدرت میں ہوتے ہیں کام میں لاتی ہے مگر جہاں ایک پارٹی کثرتِ رسلے سے غالب آتی فوراً دوسری پارٹی نے اپنے ہتھیار ڈال دیئے اور اختلافِ اتفاق کے ساتھ بدل گیا۔ چنانچہ نوابانہ جنگ مولوی مشتاق حسین نے کہ وہ بھی اس اختلاف میں شریک تھے بل پاس ہو جانے کے بعد اُس کو بسہر چشم قبول اور منظور کر لیا اور کلچ کے پہلے سے بھی زیادہ حامی و مددگار بن گئے مگر اور صاحبوں نے قانونِ ٹرسٹیان کو ہرگز تسلیم نہیں کیا اور کلچ سے بالکل قطع تعلق کر لیا۔

اگرچہ سرسید چالیس برس برابر طرح طرح کی مخالفتیں جھیلے رہے مگر کوئی مخالفت اُن کو ایسی شاق نہیں گذری جیسی کہ مولوی سمیع اللہ خاں اور اُن کی پارٹی کی مخالفت جس سے فی الواقع اُن کا حوصلہ ٹنگی کرنے لگا اور صبر و تحمل کا دامن اُن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اول تو مولوی سمیع اللہ خاں کو وہ اپنا قوتِ بازو سمجھتے تھے جس سے کلچ اور بورڈنگ کے انتظام اور نگرانی میں اُنھیں بے انتہا تقویت پہنچتی تھی اور ایسے عزیز دوست اور مددگار سے ایسی سخت مخالفت کا ظہور میں آنا فی الواقع ناقابلِ برداشت تھا۔ دوسرے اُن کی مخالفت اُنھیں کی ذات تک محدود نہ تھی بلکہ کلچ کے بہت سے مساعداں اُن کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس لیے سرسید کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کس کلچ کی چلتی گاڑی میں ردائے اٹک جائے چنانچہ اُنھیں دنوں میں جو اُنھوں نے ایک نہایت پر جوش آرٹیکل علی گڑھ گزٹ میں شائع کیا تھا اور جس میں فرانسس جیکرڈ ڈنل رٹنے کا چیلنج دیا گیا تھا اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرسید کے دل کی اُس وقت کیا حالت تھی۔ اس میں شک نہیں کہ سید احمد خاں بالکل ایک ڈسپابک طبیعت کے آدمی تھے، اس خصلت کو چاہو اُن کے تمام بڑے بڑے کاموں کی بنیاد سمجھو اور چاہو اُن کے اخلاقی عیوب میں شمار کرو بہر حال یہ خصلت ان میں ضرور تھی۔ گو وہ جزوی اور فردی باتوں میں اختلافِ رائے سے کبھی تنگدل نہ ہوتے تھے مگر جن اصول پر اُنھوں نے کلچ کی بنیاد رکھی تھی اُن سے وہ ہرگز دست بردار ہونا نہیں چاہتے تھے اور جس بات کو اُن میں مخالفت سمجھتے تھے اُس کو جہاں تک کہ اُن کے امکان میں تھا چلنے نہیں دیتے تھے۔ اُن کا مقصد محمدن کلچ قائم کرنے سے صرف یہی نہ تھا کہ مسلمانوں کی اولاد اُس میں تعلیم پائے بلکہ سب سے بڑا اور مقدم مقصد۔ جو مشن سے لیکر آخر دم تک اُن کے پیشِ نظر رہا۔ یہ تھا کہ مسلمانوں اور

اور انگریزوں میں یکجہتی، میں جول اور اتحاد کو ترقی ہو۔ اسی لیے انھوں نے یورپین اسٹاف کالج کا جزو و غیر منفک قرار دیا تھا اور انگلستان سے جدید و جدید آدمی بلوا کر کالج میں جمع کیے تھے۔ مگر بد قسمتی سے ایسے اسباب جمع ہو گئے تھے کہ یورپین اسٹاف مولوی صاحب مدح کی طرف سے کھٹک گیا تھا اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر سرسید نے اپنی زندگی میں آئندہ کے لیے سکرٹری شپ کوئی انتظام نہ کیا تو ان کے بعد ضرور مولوی سمیع اللہ خاں سکرٹری ہونگے۔ انھوں نے اور نیز بعض اور یورپین افسروں نے سرسید کو مصلح دی کہ سید محمود کو جوائنٹ سکرٹری مقرر کر دیں تاکہ یورپین اسٹاف کا جس کو معاوضہ کر کے انگلستان سے بلایا گیا ہے۔ سرسید کے آئندہ جانشین کی طرف سے پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ اگرچہ سرسید کو یقین تھا کہ سید محمود کے جوائنٹ سکرٹری مقرر کرنے سے لوگوں کے دل میں طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہونگی اور ایسی بدگمانیوں سے۔ جیسا کہ اس کتاب کے صفحات میں بابا خاند کو رہی۔ وہ سو سو کوں بھگتے تھے۔ اس کے سوا سید محمود کی نسبت معتبر ذریعوں سے سنا گیا ہے کہ وہ جوائنٹ سکرٹری یا سکرٹری کو پسند نہیں کرتے تھے مگر چونکہ یورپین اسٹاف کو اس بات پر سخت اصرار تھا اور ان کو کالج کی آئندہ حالت کی نسبت مطمئن کرنا ضرور تھا اس لیے سرسید کو ٹرسٹی بل میں ایک خاص دفعہ سید محمود کے جوائنٹ سکرٹری مقرر کرنے کے لیے داخل کرنی اور سید محمود کو بر جبر اس تجویز پر رضی کرنا پڑا۔

جو لوگ کالج کے غیر خواہ تھے ان کا فرض تھا کہ اول تو اس تجویز سے اختلاف ہی نہ کرتے، کیونکہ وہ ایک ایسی مصلحت پر مبنی تھی جس کو سرسید نے ہمیشہ نظام کالج میں سب سے زیادہ مقدم سمجھا ہے؛ یہاں تک کہ اگر بالفرض کثرت رائے سرسید کی طرف نہ ہو جاتی تو سرسید قطعاً کالج کو چھوڑ بیٹھتے اور یورپین اسٹاف یقیناً کالج کو خیر باد کہہ کر چلا جاتا اور پھر کوئی یورپین ضلعین یہاں آنے کی بامی نہ بھرتا اور نیگلوانڈین افسروں اور حاکموں کو جو ہمدردی کہ اب کالج کے ساتھ ہے وہ ہرگز باقی نہ رہتی۔ اور اگر انھوں نے اختلاف ہی کیا تھا تو بل پاس ہو جانے کے بعد لازم تھا کہ اس کو خوشی سے منظور کر لیتے اور یہ سمجھ لیتے کہ اگر اس تجویز کے نتائج خاطر خواہ نہ نکلے تو ہر وقت اس تجویز کا تدارک اور دفعہ مذکور کی ترمیم ہو سکتی ہے لیکن اگر مخالفت پر باوجود پاس ہو جانے بل کے برابر اصرار کرتے ہے تو کالج کو سخت صدمہ پہنچے گا اور مسلمانوں کی بھوٹ اور نا اتفاقی پر سارا زمانہ ہنسنے لگا۔ یہ کہنا کہ ہم حق پر تھے اور اسی لیے ہم کو غلط مجاری کی اتباع کرنا ضرور نہ تھا۔ بالکل ایسی بات ہے جیسے دو فریق قرعہ انداز

پر فیصلہ کا انحصار کریں اور جب رقم کسی خزانے کے خاطر خواہ نہ نکلے تو یہ عذر کہے کہ اس میں میری حق تلفی ہوتی ہے اس لیے میں اس فیصلہ کو تسلیم نہیں کرتا۔

الغرض بل پاس ہو جانے کے بعد اگرچہ مولوی صاحب دران کی باری کالج سے بالکل تعلق ہو گئی تھی مگر مدت تک اس کے نام ٹرسٹیوں کی جماعت میں بدستور قائم رکھے گئے اور مثل تمام ٹرسٹیوں کے سرسیدان سے بھی کالج کے معاملات میں برابر مشورہ اور رائے طلب کرتے رہے۔ لیکن چونکہ وہ تمام کارروائی کو جو جدید قواعد کے بموجب کی جاتی تھی غلط سمجھتے تھے اس لیے انھوں نے کبھی کبھ جوباب نہیں دیا آخر ایک عرصہ کے بعد بخیر ہو کر ان کا نام ٹرسٹیوں کی جماعت سے خارج کر دیا گیا۔

پھر کچھ دنوں بعد نواب قارالامرا بہادر مدارالمہام ریاست حیدرآباد نے جبکہ وہ کالج کے ملاحظہ کے لیے علیگڑھ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ نظر سرپرستی کالج و خیر خواہی اہل اسلام سرسید اور مولوی صاحب مدوح کے درمیان صفائی کرادی تھی چنانچہ سرسید نے سالانہ اجلاس ٹرسٹیان میں مولوی اور ان کی باری کی نام پھر ٹرسٹیوں میں داخل ہونے کی تحریک کی اور تمام حاضرین جلسہ نے بہت خوشی سے اس کو منظور کیا مگر بعض مقول وجوہات پر جنکی تفصیل طولانی ہے انھوں نے ٹرسٹی بننا منظور نہیں کیا اور جو صفائی کہ ہزاکسنسی نے کرائی تھی اس پر کوئی عمدہ نتیجہ مترتب نہیں ہوا۔

اگرچہ ہمارا ہرگز جی نہ چاہتا تھا کہ ٹرسٹی بل کے ناگوار واقعہ کا ذکر کر کے ناظرین کو وہ نامبارک زمانہ یاد دلایں جو قومی کالج اور قومی تعلیم کے حق میں ایک سخت مصیبت کا زمانہ تھا مگر چونکہ سرسید کی بے یوگرانی میں ان تمام واقعات کا جن سے ان کے اخلاق پر کوئی روشنی پڑتی ہو۔ استفہار کا ماضی دور ہے اس لیے جو کچھ اس معاملہ کے متعلق ہم کو معلوم تھا یا ہماری سمجھ میں آیا ہے کم و کاست بیان کر دیا گیا۔

عربی میں یہ شہر مشہور ہے ”الھویم بقدر الھم“ یعنی جس قدر ہمیں عالی ہوتی ہیں اسی قدر رنج و غم زیادہ ہوتے ہیں۔ سرسید نے کالج کے عشق میں اتنے کام اپنے سر دہریے تھے کہ ایک آدمی ان سے عہدہ برہم ہوا سخت دشوار تھا۔ آخر ۱۸۹۹ء میں ان کو کالج کی بدولت ایک ایسا دھچکا لگا جس کا صدمہ آخر دم تک زاموش نہیں ہوا۔ منجملہ اہلکاران دفتر سکرٹری کے ایک شخص شام بہاری لال جون سنہ ۱۸۹۷ء سے میڈیکل کے عہدہ پر مامور تھا جو علیگڑھ کے ایک ممتاز کاسٹھ خاندان کا آدمی تھا۔ اس کا باپ پنجاب میں تحصیلدار اور کسٹراسٹنٹ کمشنر ہوا تھا۔

اور اب پنشن پاتا تھا اور اُس کا دواؤ لفظی پنجاب میں میرنشی تھا۔ سرسید نے اُس کو ایک شرافت خاندان کا آدمی سمجھا کہ اپنے انگریزی دفتر میں بیٹھ کر مقرر کر لیا تھا۔ اگرچہ سرسید کو اُس کی تقرری کے برس و ڈیڑہ برس بعد جتایا گیا کہ یہ پنجاب میں سرکاری ملازم تھا اور وہاں سرکاری روپیہ غبن کرنے کی علت میں ستر لے قید پا چکا ہو مگر سرسید نے اس خیال سے کہ اول تو یہاں اُسکی تحویل میں کچھ روپیہ نہیں رہتا جس میں غبن کرنے کا احتمال ہو دوسرے اشراف آدمی ایک نقد رک اٹھا کر کھڑکی ہی خطا نہیں کرتا۔ اس کو بدستور اُس کے عہدہ پر بحال رکھا۔ سرسید میں ایک خاص خصلت تھی جس کو اگرچہ یورپی سوسائٹی میں ایک نہایت شریفانہ خصلت خیال کیا جاتا تھا مگر اس زمانہ میں وہ سخت اعتراض کے قابل سمجھی جاتی ہو خاص کر اُس صورت میں جبکہ اُس کا اثر ذاتی معاملہ سے گزر کر قومی معاملات تک پہنچ چکے۔ اُن میں ایک خاص قسم کی مردت بدرجہ غایت تھی وہ کسی کو ملازم رکھ کر عام اس سے کہ اُن کا ذاتی ملازم ہو یا نہ ہو۔ باوجود متواتر تکیا تو کے علیحدہ کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ اُس کے باب میں کسی کی شکایت کو مستحکم نہیں سمجھتے تھے کسی کی نسبت اُن کو بدگمانی نہ ہوتی تھی۔ وہ اپنے ماتحتوں پر پورا پورا اعتماد کرتے تھے۔ اور جو کام اُن کو سپرد کرتے تھے اُسکی طرف سے بالکل مطمئن ہو جاتے تھے اگرچہ بغیر اعتبار کے دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا لیکن اس مشہور قول کے موافق کہ ”الخدم سوء الظن“ ضرور ہی کہ کبھی کبھی امتحان اپنے ماتحتوں کے کام کو جانچ لیا جائے تاکہ اُن کے دل میں ڈر نہ ہو اور وہ ہر ایک بات کا اپنے تئیں جوابدہ سمجھتے ہیں۔ مگر سرسید کے دل میں کبھی اس قسم کے امتحان کا خیال نہ آتا تھا شام بہاری لال جون ۱۸۸۷ء سے جولائی ۱۸۹۵ء تک اُن کے دفتر میں رہا اس عرصہ میں کبھی اُس نے یہ نہیں جانا کہ مجھے کوئی باز پرس کرنے والا ہو یا نہیں۔

کالج کا بہت سا روپیہ بینک بنگال آگرہ میں بھیجنا امانت جمع رہتا تھا جو وقتاً فوقتاً بحاجت ضرورت چکوں کے ذریعہ سے وصول کیا جاتا تھا اور کچھ پرائیمری نوٹ مالیت کالج بطور پیش قدمی کے بینک کی سپردگی میں تھے جن کا مبلغ تقریباً دواہزار سالانہ بینک سے ہر سال وصول ہوتا تھا۔ چک بک سرسید کے پاس ایک بکس میں بند رہتی تھی اور اُس کی کنجی بھی اُنہیں کے پاس رہتی تھی مگر جب چک جاری کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو شام بہاری لال سرسید سے کنجی لیکر چک نکال لیتا تھا اور اُس کی خانہ پوری کر کے سرسید سے مستحضر کر لیتا تھا اور چک جاری

کردیتا تھا۔ سرسید چونکہ انگریزی نہیں جانتے تھے اور کلرک پر اعتماد رکھتے تھے بے تامل چک پر دستخط کر دیتے تھے کئی سال تک تو وہ ٹھیک ٹھیک کام کرتا رہا مگر جب اُس نے دیکھا کہ سکرٹری کو اُس پر پورا اعتماد ہو گیا ہے اُس نے ہاتھ پاؤں نکالنے شروع کیے۔ جب چاہتا تھا سکرٹری سے کبھی لیکر چک نکال لیتا اور جس قدر روپیہ چاہتا اُس میں دسج کر کے بھی خود سکرٹری سے دستخط کرا لیتا اور کبھی آپ اُن کے جعلی دستخط بنا کر چک جاری کر دیتا؛ یہاں تک کہ جب زراعت جو بینک میں جمع رہتا تھا ختم ہو گیا تو اُس نے ایک نہایت دلیری کا کام کیا: ۴۹ ہزار کے پرائمری نوٹ جو بطور کیٹل فنڈ کے بینک کی سپردگی میں تھے اور کسی کو اُن کے منافع کے سوا اصل فنڈ میں تصرف کرنے کا اختیار نہ تھا ان پر ہاتھ مارنے کا ارادہ کیا۔ اُس نے ٹریٹیوں کی طرف سے ایک جعلی مختار نامہ بنایا جس میں بینک کو اختیار دیا گیا تھا کہ وقتاً فوقتاً جس قدر روپیہ کی کالج کو ضرورت پرائمری نوٹوں کی کفالت پر سودی روپیہ دیتا ہے۔ اور سات ٹریٹیوں کے جعلی دستخط کر کے اُس کو بینک میں بھیج دیا۔ کچھ کم ۶۳ ہزار روپیہ تو وہ زراعت میں سے نفعن کر چکا تھا اپنے نوٹوں کی کفالت پر سودی قرض بینک سے وصول کرنا شروع کیا یہاں تک کہ زراعت کے یہاں ۱۱ ہزار پانسو ستر روپیہ اور بینک سے وصول کر کے خورد برد کر گیا۔

سچ یہ ہے کہ ماہ جولائی ۱۸۹۱ء کالج کے حق میں سرسید کے حق میں۔ اور خود اس نامہ اتر میں کے حق میں جس نے مسلمانوں کا کوڑی دکان مانگا ہوا ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو نو روپیہ شرب خوری اور عیاشی میں برباد کر دیا۔ سخت مسموں اور نامبارک مبدتہ تھا جس کے بعد کالج کی تعمیر باطل بنا اور آسکے کو جڈہ کی راہ مسدود ہو گئی۔ سرسید کا اس رنج میں گویا کام ہی تمام ہو گیا اور شام ہماری لال فایج میں مبتلا ہوا، اُسی حالت میں پکڑا گیا، اور درہ سپرد ہوا اور نہایت تلخی اور سوائی کے ساتھ حالات ہی میں کچھ کھا کر مر گیا۔

اگرچہ اُس صدمہ کا اندازہ کرنا نہایت مشکل ہے جو اس نفعن فاش سے سرسید کے دل پر گزرا ہو گا انھوں نے بیٹیوں بیٹیوں تالاب بھرا تھا اور قطرہ قطرہ اُدس جمع کر کے قوم کی سیاسی مجھانے کا سامان بنایا تھا مگر ناوجود اس سخت صدمہ کے وہ نہایت غنیمت سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی میں راز کھل گیا اور شام ہماری لال کی بدامالی سب پر ظاہر ہو گئی۔ اگر وہ دفعتاً سخت بیمار نہ ہو جاتا تو خدا جانے یہ مادہ فاسد اندر ہی اندر کس حد تک پہنچ جاتا اور اُس سے آخر کو کیا نتیجے

پیدا ہوتے۔ سرسید نے انہیں نوں میں جب کہ شام بہاری لال پر کالج کی طرف سے فوجداری میں مقدمات اور ہوئے تھے راقم کو ایک خط لکھا تھا اُس میں لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ ان دنوں میں میری طبیعت نہایت پریشاں ہے اور عدالت میں حاضر ہونے اور مقدمات میں حلفی اظہارِ حینے کی تکلیف نہایت سخت معلوم ہوتی ہے مگر فوجداری میں اُن کچھ چارہ نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شام بہاری لال نے جو تصرف کیا وہ اس خیال سے تھا کہ چونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور موت کے دن قریب آتے جاتے ہیں ایک دن میں مر جاؤنگا اور جو کچھ اُسے چھوڑا دے گی وہ سب تپک ہو جائیگی۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ میری زندگی میں اُسکی مجلسِ اُزلی درخیز کھل گیا۔ ورنہ میرے بعد بڑی مشکل پڑتی اور لوگ سمجھتے کہ میں نے ہیرو میں تصرف کیا ہے۔ پس خدا کی عہد بانی تھی کہ میرے سلسلے ہی یہ راز کھل گیا۔ بعض لوگ اپنی حماقت سے سمجھتے ہیں کہ وہ میری تحویل میں اور میرے قبضہ میں تھا، حالانکہ یہ امر بالکل غلط ہے۔ قانونِ ٹریشیاں میں حکم ہے کہ وہ بینک میں جمع کیا جائے۔ چنانچہ کل وہ بینک میں جمع تھا۔ اور بینک کے خزانہ نے نیز جو جعلی چکوں کے تصرف ہوا۔ اور جعلی چکوں کو روکنا جب تک کہ انکا حال نہ ٹھیکے کسی شہر کے اختیارات میں نہیں بہر حال میں تو خدا کی رحمت سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ حال کھل گیا گو کہ مجھ کو کیسا ہی رنج اور صدمہ ہو۔“

الغرض جب شام بہاری لال دفعۃً فالج میں مبتلا ہو گیا اور اُسکی غیبت میں بینک سے چھچھاں محصول ہو گیا تو اُن کا مضمون سُکر سرسید کو شبہ پیدا ہوا۔ اُنھوں نے چک چک نکلو اگر دیکھی تو معلوم ہوا کہ بینک چکوں کے نصف ٹکڑے جو بینک میں بھیجے جاتے ہیں نذر دہیں اور اُنکے متعلقے جو چک ٹک میں لگے رہتے ہیں وہ کوئے بغیر لکھے لگے ہوئے ہیں۔ جب دُرنا چھ دیکھا تو اُن نمبروں کے کسی چک کی روانگی رز دنا چھ میں مندرج نہ پائی گئی اور جو ڈاکٹ کہ چکوں کا ساتھ حسبِ عہد بینک میں بھیجے گئے تھے اُنکی نقل بھی رجسٹر میں نہ ملی۔ آخر جب سرسید نے بینک سے خط کتابت شروع کی اور دہاں سے تمام کاغذات کی نقلیں منگوائیں تو کلرک کی تمام چوریاں اور مجلسِ اُزلیاں من وعن ظاہر ہو گئیں۔ اُنھوں نے حسبِ منشاء قانونِ ٹریشیاں فوراً اُس واقعہ کی اطلاع گورنمنٹ میں بھیج دی اور دنوں مقدسے شام بہاری لال پر فوجداری میں دائر کیے گئے یہاں تک کہ صاحبِ محشر ٹریشیاں نے اُس کو سپر وشن کر دیا لیکن ابھی عدالتِ سشن میں روبرو داری کی نوبت نہ پہنچی تھی کہ وہ حوالات ہی میں غالباً لکھا کر دفعۃً مر گیا۔

سرسید نے جو رپورٹ سالانہ اجلاسِ ٹریشیاں منعقدہ یکم جنوری ۱۸۹۳ء میں پیش کی تھی اُس سے ظاہر ہے کہ اُنھوں نے ایک بات کے سوا اُن تمام فرائض کے ادا کرنے میں جو بحیثیت سُکر ٹری ہوئے اُن کی ذوات سے علاقہ رکھتے تھے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ بے شک اُن سے یہ بہت بڑی ذولِ غشت

ہونی لگا کیٹت دراز تک یہ دہاڑی چورچک بک میں سے نکال نکال کر جلی جاکڑی کرتا رہا اور انکے نشے کو بے بنیر کچھ چک بک میں لگے رہے اور کبھی کسی نے چک بک کو کھو لکرنہ دیکھا کہ اُس میں دن ہاٹے کیا اوٹ بچ رہی ہو اور اُس کا سبب سرسید کی وہی نینک لی اور انکا حسن ظن تھا جسکی وجہ سے مجتہد نفس کی طرف کبھی انکا ذہن انتقال نہ کرتا تھا یہاں کہ کہا گیا ہے ”اِنَّ الْکَرِیْمَ اِذَا خَافَ مَعَهُ اُتِخَذَ عَا“ یعنی کریم نفس آدمی کو جب ہو کا دو گے وہ دہوکا کھا جائے گا اس ایک لازم کے سوا کسی قسم کی گرفت سرسید پر نہیں کیجا سکتی۔ اُن کا کلرک کی انگریزی تحریروں پر بلا تامل دستخط کر دینا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ تمام دفاتر سرکاری وغیرہ سرکاری میں اسی طرح ماتحتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے کیونکہ اگر آپز ایسا اعتماد نہ کیا جائے اور خواہی بخوابی اُسکے کام کو مشتبہ سمجھا جائے تو ہرگز کام نہیں چل سکتا۔ اسکے سوا کلرک مذکور نے تمام جعلی چیکوں اور جعلی ڈاکٹوں پر سرسید سے دستخط نہیں کر لے بلکہ زیادہ تر اپنے ہاتھ سے جعلی دستخط بنا کر چک جاری کیے۔ جو رد پیر نوٹوں کی کفالت پر بطور سودی قرض کے بینک سے وصول کیا گیا اس کا لازم بھی سرسید پر عائد نہیں ہوتا۔ کیونکہ اُن کو ہر طرح سے اطمینان تھا اور اطمینان ہونا چاہیئے تھا کہ کیٹنل فنڈ کی کفالت پر بینک کسی کو ایک جتہ عرض نہیں دے سکتا۔ اور جعلی مختار نامہ کلرک نے بینک میں سیکرٹسکو دھوکا دیا اسکا کسی کو سان لگان بھی نہ تھا۔ نہ اسپر سرسید کے اصلی دستخط تھے اور نہ کسی طرزی کے بلکہ سب کے دستخط اپنے ہاتھ سے بنائے تھے اور مختار نامہ بالا ہی بالائے تیار کر کے بینک کو چلتا کر دیتا۔ مرزا عبد علی بیگ صاحب ٹرسٹی کالج اور سید ولایت حسین صاحب بی لے سکڈ ماسٹر اسکول ڈیپارٹمنٹ نے جو تین جینے کی لگاتار کوشش اور سخت سے کالج کے حساب کی ابتدا سے اخیر تک جانچ پڑال کی اور اُس کا مقابلہ بینک کے حسابات سے کیا اُس سے جیسا کہ سرسید کی رپورٹ میں درج ہے۔ صاف پایا جاتا ہے کہ بینک میں پہنچنے سے پہلے کسی طرح کا تغلب فز سرکڑی میں نہیں ہوا۔ بلکہ بینک میں پہنچنے کے بعد جعلی چیکوں کے ذریعے سے روپیہ نکلوایا گیا۔ چنانچہ سرسید کی رپورٹ مذکورہ بالا سنکر تمام ٹرسٹیوں نے جو جلسہ میں حاضر تھے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ سرسید نے جو احتیاط نہ ممکن تھی اُس میں کسی طرح کی ذورکت نہیں کی اور جس طریقہ سے کہ غبن وقوع میں آیا اُس کا احتمال بہت کم ہوتا ہے اور شام بہاری لال کے ہاتھ میں کسی رقم وصولی کا نہ رہا اور تمام رقم مندرجہ روزنامہ کا بالیقین بینک میں جمع ہو جانا اس بات کے لیے کافی تھا کہ سرسید کو کلرک کی نسبت کسی طرح کی بے اطمینانی نہ ہو۔ اسی بنا پر جلد حاضرین نے بالاتفاق ایک ووٹ ادف فل کانفڈنس اس مضمون کا پاس کیا کہ سرسید نے حسابات

کالج میں کوئی دقیقہ احتیاط کا فرو گذاشت نہیں کیا اور ہڈی کلرک پر اس سے زیادہ بھر و سامانی کیا جیسا کہ انگریزی دفاتر میں عموماً ایسے عمدہ داروں پر کیا جاتا ہے۔

ایک صاحب نے اس وٹ کے پاس مونی کا حال سن کر کہا کہ ”ٹرنٹی اگر ایسا وٹ پاس نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ وہ خود اس الزام میں جس سے انہوں نے سکرٹری کو بری کرنا چاہا ہے۔ سکرٹری کے شریک غالب تھے، حق یہ ہے کہ ٹرنٹیوں کے پاس اعتراض کا کوئی معقول جواب نہیں ہے اور ہمارے نزدیک مولوی سیمع اللہ حاں نے اپنے خط موسومہ سکرٹری مورخہ ۲۵۔ جنوری ۱۹۰۲ء میں بالکل صحیح لکھا تھا کہ ”اگر ٹرنٹی نگرانی کرتے اور سال میں دو سال میں بھی کبھی اپنے فرض کے پرنالے کے خیال سے حسابات کو کالج کے چانچے تو یہ لاکھ روپیہ سے زیادہ کے تغلب کی مصیبت جس میں مسلمانوں کا روپیہ برباد گیا۔ کالج برکیوں ناتوان تھی“، سچی بات یہ ہے کہ گو مسلمان قومی تعلیم میں روپیہ خرچ کرنا پسند نہیں کرتے مگر روپیہ دینے کے بعد پھر اُسکی خبر لینی بالکل نہیں جانتے اور ٹرنٹیوں میں ایسے لوگ شاذ و نادر ہی نکلیں گئے جو اپنے تئیں کالج کے کسی معاملہ کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔ پس جب تک مسلمانوں میں یہ خیال پیدا نہ ہوگا کہ جو روپیہ ہم نے قوم کی تعلیم کے لیے دیا ہے وہ کیونکر خرچ ہوتا ہے اور اُسکے محفوظ رہنے کا کیا انتظام کیا گیا ہے، اور جب تک تمام ٹرنٹی اپنے تئیں کالج کے معاملات کا جاویدہ نہ سمجھیں اور اپنے فرض کو جو قانون ٹرنٹیوں میں بیان ہوئے ہیں ہمیشہ نصیب لیں نہ رکھیں گے اُس وقت تک کالج کا سرمایہ بدستور خطرہ میں رہیگا۔ ایک سکرٹری کس کس چیز کی خبر لے گیگا اور کہاں کہاں اپنا ذہن دوڑائیگا اور ایک خط زدہ قوم میں ایسا جامع خبیات سکرٹری کہاں سے آئیگا جو فکر معاش سے فارغ البال اور خائفی بکیرڈوں سے بالکل آزاد ہو، رات دن کالج کے انتظام میں مصروف ہے اور جب روپیہ کی ضرورت ہو تو در دہیک مانگتا ہے، گورنمنٹ اور قوم دونوں کا معتد علیہ ہو، سپیکر ہو، راسٹر ہڈ، خزانچی ہو اور باوجود ان تمام باتوں کے ایک نہایت کارآمد و مددگار بھی ہو جو کلرکوں کی جالایکوں سے بخوبی آگاہ اور خبردار ہو۔

اگر چہ ان کے واقعے سرسید کی خوشدلی کو بہت کچھ ملد کر دیا تھا مگر اس صدر سے اُن کی طبیعت ایسی مغلوب نہیں ہوئی تھی کہ اُن کی ہمت اور کوشش میں فتور آجائے۔ تمام قومی خدمات اپنی قدیم عادت کے موافق برا برا انجام دیتے تھے اور انہیں کے سبب سے جو نقصان کالج کو پہنچا تھا اُسکے تدارک کی فکر سے بھی غافل نہ تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ اس غلش سے بھی نجات نہ ہوئی تھی کہ اُن کو ایک ایسی لا علاج مصیبت پیش آئی جس کا احادہ کرنا اُس سے زیادہ سخت مصیبت ہے

مختصر یہ ہے کہ ۱۸۹۰ء کے نصف اخیر میں اُس بیٹے کی علالت اور سو و مزاج نے جیسے صرف باپ کو ملکہ تمام قوم کو فخر تھا سرسید کو آفسے کی طرح بٹھا دیا۔ گو بظاہر وہ اس مصیبت کو اخیر دم تک نہایت صبر و خاموشی کے ساتھ اور ایسے تحمل کے ساتھ جس کی نظیر اپنی متکل پر برابر جھیلے رہے مگر یہ صدمہ اندر ہی اندر کام تمام کرتا جاتا تھا۔ جو تلخ اور ناگوار حالت اس زمانہ میں ان پر گزری اس کا کسی قدر اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ مرض الموت میں ایک بڑے ڈاکٹر نے اُنکے ملاحظہ کے بعد لوگوں سے کہا کہ اگر یہ صدمہ اُن کو پہنچتا تو اُنکے توڑے ایسے عمدہ تھے کہ پندرہ بیس برس تک اور زندہ رہ سکتے تھے۔ باوجود ایسی تلخ حالت کے کبھی کسی نے اس کو ہ قارئین کی زبان سے کوئی شکایت یا افسوس کا کلمہ نہ سنا ہو گا۔ مرنے سے دو ڈیڑھ مہینے پہلے اُن کو چپ لگ گئی تھی بولتے بہت کم تھے اور ہاں یا نہیں کے سو بات کا بہت کم جواب دیتے تھے۔ اُن کے یار غار محسن الملک اور سید زین العابدین خاں گھنٹوں اُنکے پاس خاموش بیٹھے رہتے تھے صحبت کا لطف بالکل جاتا رہا تھا۔ ایک دن سید زین العابدین خاں نے پوچھا کہ آپ ہر وقت خاموش کیوں رہتے ہیں؟ سرسید نے کہا کہ ”اب وہ وقت قریب ہے کہ بہتہ چپ رہنا ہو گا۔ ایسے خاموش رہنے کی عادت ڈالتا ہوں۔“

با اینہم قومی خدمات کی دہن اور خاکسار کالج کی یہودی کا خیال کبھی اُن کے دل سے فراموش نہ ہوتا تھا۔ اُسی حالت میں اُنہوں نے متعدد آرٹیکل تعلیم پر لکھے۔ اُنہیں دونوں میں اُردو زبان اور فارسی خط کے خلاف جب تیسری بار جھگڑا اُٹھا تو اُنہوں نے اس معاملہ کی نسبت پھر اپنی قدیم رشتے مرنے سے آٹھ دن پہلے ظاہر کی اور گورنمنٹ کو اُسکی طرف توجہ دلائی اور جو کبھی الہ آباد میں اُردو زبان اور فارسی خط کی حمایت کے لیے قائم کی گئی تھی اُس سے خط کتابت کی اور باوجود ہر طرح کی مغذوری کے تا بمقدور اُس کی تائید کرنے کا وعدہ کیا۔ اُسین نوں میں ایک عیسائی نے رسالہ اہمات المؤمنین اسلام کے برخلاف شائع کیا تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت اُردو اوج اور آپ کے اخلاق پر نہایت دریدہ دہنی سے اعتراض کیے تھے۔ سرسید نے اول بطور تنبیہ کے ایک بڑا آرٹیکل اصول تنقید روایات پر اسی رسالہ کو دیکھ کر لکھا اسکے بعد اُس سالہ کا جواب لکھنا شروع کیا۔ یہ جواب ابھی ختم نہ ہونے پایا تھا کہ ۲۴۔ مارچ ۱۸۹۰ء کو اقباس لول کا عارضہ لاحق ہوا۔ صاحب سول سرجن علی گڑھ بڑی توجہ سے علاج کرنے لگے اور میرٹھ کے مشہور ڈاکٹر اچل دفسر واکٹر مور یارٹی کو بھی مشورہ کے لیے لے کر جواب جگر دکھا گیا تھا کالج میگزین میں چھپ گیا ۱۲

بایا گیا مگر چونکہ وقت موعود آ پہنچا تھا کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ۲۶۔ کی شام کو علاماتِ روتیہ ظاہر ہونے لگیں۔ ۲۷۔ پانچ بجے صبح سے نہایت سخت دردِ سر لاحق ہوا جو اس بات کی علامت بھی تھی کہ یورک ایسٹ دورانِ خون میں شامل ہو کر جلد بلد داغ پر پنا اتر کر رہا ہو۔ اسی دن شام کو شدید لرزہ کے ساتھ تب چڑھی اور تھوری سی دیر میں ہڈیان کی صورت پیدا ہو گئی۔ انکی عادت تھی کہ ہمیشہ باری کی شدت میں ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ بار بار پڑھا کرتے تھے۔ اس فطری ہڈیان کی حالت طاری ہونے سے پہلے قرآن کی یہ دو آیتیں برابری کی زبان پر جاری ہیں ”إِذَا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ“ (۲) اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْمًا“ اگر تب کی شدت اور ہڈیان کی حالت میں کوئی بات جو سمجھ میں آئے انکی زبان سے نہیں نکلی۔ گویا کہ تب کے چڑھتے ہی تھوڑی دیر بعد احتضار شروع ہو گیا تھا۔ تین گھنٹے سخت کرب و بے چینی رہی اور رات کے دس بجے حاجی اسماعیل قاکو کٹھن میں۔ جہاں منے سے دس بارہ روز پہلے حالتِ صحت میں وہ سید محمود کی کوٹھی سے اٹھ گئے تھے۔ وفات پائی دوسرے دن ساڑھے پانچ بجے دن کے جائزہ اٹھایا گیا۔ مدرسۃ العلوم کا کل اسٹاف اور تمام طالب علم اسٹیشن کے یورپین اور ہندوستانی افسر اور اہلکار، علیگڑھ کے رئیس اور ہر درجہ کے مسلمان ہندو اور عیسائی اس کثرت سے جائزہ کے ساتھ تھے کہ غالباً علیگڑھ میں کبھی اس نوعیت کا ازدحام کسی نے نہ دیکھا ہو گا۔ جو راج مزدور بڑھئی اور سنگتراش پچیس چپیس برس سے کالج میں کام کرتے تھے۔ وہ ان کی عورتیں اور بچے جو دیہات سے یہ خبر سن کر آئے تھے جائزہ کی گذرگاہ کے ایک جانب کھڑے ہوئے نہایت حسرت بھری نگاہ سے اپنے مرنے والے کے جائزہ کو تاک رہے تھے اور اکثر طالب علم زار و قطار روتے جاتے تھے۔ الغرض ہر بجے کے بعد کرکٹ فیلڈ میں جائزہ ناز ہوئی نیاز کے بعد بجائے فیلڈ سے بورڈنگ ہوس کے احاطہ میں داخل تو گاڑی آؤں آؤں جو گورنمنٹ کی طرف سے مامور ہوا تھا۔ پریزنٹ آؤں آؤں کی سلامتی اتاری اور قبیل مغرب مسجد مدرسۃ العلوم کے شمالی پہلو پر جو تھوڑی سی جگہ مسجد کی حد سے خارج اُسکے احاطہ کے اندر بیکار پڑی تھی وہاں اُس قوم کی امید گاہ اور پشت پناہ کو دفن کیا گیا۔

قومِ راسرما پے مجددِ عملا از دست رفت بعد ازاں کایں گنج را در خاکِ اہل انداختند
تاقیامت گوئی از تاراجِ مافارغ شدند کایں مصیبت بر سرِ اسلامیاں انداختند

اگرچہ سرسید کی وفات کی پیش رو تاریخیں کبھی گئیں و عربی ماہے عجیب نکلتے ہیں ایک غفرلہ“ اور دوسری قرآن مجید کی یہ آیت ”إِنِّي مُتَوَقِّفٌ لَّكَ وَرَافِعٌ لَّيْ أَلِيَّ وَهُطَرٌ لِّي“

اس شخص کے مرنے پر جس غیر معمولی طریقے سے صرف مسلمانوں نے بلکہ غیر قوموں بھی اور نہ صرف ہندوستان میں غیر ملکیوں میں بھی سوچ و افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اسکی مثال ملنی دشوار ہے تعزیت کے کچھ کم و دو متاثر جنہیں سے کسی قدر ندریو کا لچ میگزین کے شائع کیے گئے تھے اطراف ہندوستان سے اُنکے بیٹے کے نام پہنچے اور تمام ہندوستان میں شاید ہی کوئی اسلامی انجمن یا سوسائٹی ایسی رہ گئی ہوگی جس میں سرسید کی وفات پر مانتی جلتے ورنج و ملال کا اظہار نہ کیا گیا ہو۔ حضور و یسے اور نواب لغٹ گورنر کے علاوہ اکثر یورپین افسروں اور حاکموں نے ندریو تاریخ پر یا تحریر یا تقریر کے اس بزرگ کی موت پر رنج و غم کیا۔ نواب لغٹ گورنر نے صاحب کلکٹر علی گڑھ کو بذریعہ تار کے اطلاع دی کہ ہزار کی طرف سے جنازہ کی مشایعت اور دفن میں شریک ہوں۔ ملک میں کوئی انگریزی یا دیوبندی اخبار ایسا نہ ہوگا جس میں بار بار اس عالمگیر حادثہ پر آئٹکل یا نوٹ نہ لکھے گئے ہوں لندن کے بڑے بڑے نامور اخباروں میں دجیسے ٹائمز آف لندن، پال مال گزٹ، ایونگ سٹینڈرڈ، ایکو، میل، ڈیلی میل، لاندن، ایونگ نیوز وغیرہ اس واقعہ کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی پوشاک طاقت کے زوال سے تعبیر کیا گیا اور نیٹنگو انڈین اور مسلمان دونوں کے لیے ایک عام مصیبت بیان کیا گیا۔

انگلستان میں جو ایک مسلمانوں کی سوسائٹی موسوم بہ مسلم پیٹر پبلک لیکچر اس میں بھی سرسید کی وفات پر ایک مانتی جلسہ کیا گیا جس میں مولوی رفیع الدین احمد نے ایک زوردار سخن اس مضمون کا پیش کیا تھا کہ سرسید کی خدمات کا شکریہ اور اُن کی وفات پر رنج و افسوس اور اُن کے داروں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ ٹائمز آف لندن نے بھی اس جلسہ کا ذکر کیا تھا اور سرسید کی وفات پر ایک مانتی آئٹکل چھاپا تھا جس میں لکھا تھا کہ ”وہ (یعنی سرسید) اپنے ہم مذہبوں کی حیات میں کچھ جان سے بچانے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اور خود ہمارے کاموں نے اور بعض بڑے بڑے میگزینوں نے اُنکی اس علمی اور منطقی لیاقت کی شہادت دی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کی حیات میں ظاہر کی“ اس کے بعد اسیں لکھا تھا کہ ”کسی شخص نے ہندوستان کے مسلمانوں کے بیدار کرنے اور اُن کو اپنے تنزل اور خفا مکر تعلیم کے ضروری معاملہ کا خیال دلوانے میں اُن کے کام کا دسواں حصہ بھی نہیں کیا۔“ حقیقت جب اُس معاملہ میں اُنکی عمر بھر کی لکھا کر ششوں اور تینوں لکڑیوں کو دیکھا جاتا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکو ہندوستان سے اس آیت میں مصلیٰ علیہ السلام کی طرف نظر کرچس مہلکائی فرماتا ہے کہ اُسے بیٹے میں چھو مورت لینے والا ہوں اور اپنی طرف

نہاں ہے وہ والا ہوں اور چھو مورتوں کے اہم سے پاک کرین والا ہوں ۱۲

کے مسلمانوں میں تعلیم کا پیغمبر کہا جائے۔ علیگرہ کی سوسائٹی، اُسکا مطبع، اُسکا اخبار اور محمد علی کالج جو کیرج اور اکس فورڈ کے کالجوں کے نمونہ پر مسلمانوں کی شریف قوموں کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ سب اُسکی بہت، عقل اور فراخ دلی کی شاندار یادگار ہیں۔
 پال مال گزٹ مورخہ ۲۹۔ مارچ میں سرسید کی نسبت لکھا تھا کہ ”سرکار انگریزی اور بانڈ گان ہند کے تعلقات کی کمافی میں کوئی باب ایسا نہیں ہے جس پر ہم دل سے اپنے تئیں مقدر مبارک باد دے سکیں جقدر سرسید احمد خاں کی زندگی پر۔ وہ ابتداء سے آخر دم تک انگریزی رائج کا پکا دوست رہا اور جو خدمتیں اُس نے اُنکی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہوگا، ان گھٹان کے اخباروں کے حوالہ سے یورپ کے اکثر اخباروں میں اور نیز ممالک اسلامیہ کے بعض عربی اخباروں میں بھی اس حادثہ پر افسوس کیا گیا تھا۔ چنانچہ الملو علی میں ہمیں کے حوالہ سے لکھا تھا کہ مسلمانوں میں سید مرحوم ایک بہت بڑے زبردست پولیٹیشن تھے ایسے مرحوم کی وفات اسلامی دنیا میں ایک اعلیٰ مرتبہ خیال کی گئی ہے۔ خدا اُنکی مغفرت کرے اور مسلمانوں کو اُنکا نعم البدل عیات کرے۔
 پالیو مورخہ ۲۹۔ مارچ ۱۸۹۶ء میں اس واقعہ کی خبر پہنچے ہی یہ لکھا گیا تھا کہ ”سرسید احمد خاں جو ایک دور اندیش مدبر ہونیکے وجہ سے تعلیم کا نہایت سرگرم حامی تھا۔ اُسکے انتقال کے ساتھ اُس نہایت مفید بار آور نہایت زبردست پولٹیکل طاقت کا خاتمہ ہو گیا ہے جس نے موجودہ صدی کے اخیر ربع میں ہندوستان کی اسلامی دنیا کو متحرک کر دیا تھا۔“
 ٹائمز آف انڈیا مورخہ ۲۹ مارچ ۱۸۹۶ء میں جو ایک لمبا آرٹیکل کسی انینگو انڈین کا لکھا ہوا اس واقعہ کے متعلق چھپا تھا اُس میں سرسید کی نسبت لکھا تھا کہ ”اُسکا یہ خیال تھا کہ اسلام کو دوبارہ اُس رعب پر پہنچا دیا جائے جو بارہویں صدی عیسوی میں علم و حکمت کا مربی ہونے کی حیثیت سے اُسکو حاصل تھا۔“

جو اسپیشل انگریزوں اور ہندوستانیوں نے اطراف ہندوستان کے ماتمی جلسوں میں سرسید کی وفات پر کی ہیں وہ گنتی اور شمار سے خارج ہیں یہاں ہم صرف دو معزز اور لائق انگریزوں کی تقریر کا خلاصہ لکھتے ہیں جن کو مدت دراز تک علیگرہ میں رہنے اور سرسید سے ملنے جلنے اور اُنکے حالات پر غور کرنے کا اتفاق رہا۔
 مسٹر بورٹر کلکٹر و مجسٹریٹ میرٹھ نے جو تقریر میرٹھ کے ماتمی جلسہ واقع ماہ اپریل ۱۸۹۶ء میں کی اُنہیں نے کہا ”آج اس جلسہ میں ہم پر ایک غم کی گھاٹ چھائی ہوئی ہے۔ سرسید احمد کے انتقال سے نہ صرف ملک ایک بڑا رکن سلطنت اور قوم کا بڑا افتخار خدائش کھو دیا ہے بلکہ حاضریں جلسہ میں سے اکثر کا ایک اتنی دوست ہاتھ سے جاتا رہا ہے اگر میں نے اُسکی زندگی کے مطالعہ میں غلطی نہیں کی تو میں کہہ سکتا ہوں، کہ جہاں اُنہیں اور بڑے بڑے اوصاف وجود تھے اُن میں دو بہت ہی اعلیٰ درجہ کے تھے، اول اُسکی اعلیٰ درجہ کی حب وطنی اور دوسری اعلیٰ درجہ کی دلیری، اُنہیں گویا ابتدائے عمر ہی میں معلوم کر لیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمان یا مسلمانہ جہالت میں ڈوبتے جاتے ہیں اور اُن کو روشنفکر بنانے کی سخت ضرورت ہے، بڑی بڑی قومی ضرورتیں رفع کرنے کے لیے ہمیں بڑے آدمی

درکار ہوتے ہیں اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ ایسا بڑا شخص انکی ضرورت رفع کر گیا تھا۔ سرسید اچھوتے بھجوری کے ساتھ لینے تھے تقدیر کے والہ ہیں کیا اور نہ اُسے گورنمنٹ سے مدد چاہی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کام اُس کو درپیش ہو اگر اُسکو پورا کرنا ہی تو تو ہم ہی اُسکو پورا کر لیں گی اور اسیلے اُسے زندگی کے ایک ایسے زمانہ میں جبکہ ہم میں سے اکثر ماتھے پاؤں ہلانے سے جی چڑھتے ہیں اور باقی عمر کو اپنی ذاتی آسائشوں اور ذاتی افزائشوں کے لیے مخصوص کر رہتے ہیں۔ اپنا وقت، اپنی طاقت، اپنا روپیہ، اور سچ پوچھو تو اپنا سب کچھ سبھوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دیا۔ ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں کوئی شخص ان مشکلات کا جن کا اُس کو مقابلہ کرنا پڑا اور اُس عزم و جزم کا جو ان مشکلات کے مغلوب کرنے کے لیے مطلوب تھا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیکن باوجود تمام مشکلات اور تمام ناامیدیوں کے وہ اپنے منصوبہ پر کامل و توق رکھتا تھا اور آخر اُسکو اپنی کوششوں کا ثمرہ مل گیا،

اس کے بعد مسٹر پورٹرنے کالج کی ابتدا اور اُسکی ترقیات کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ ”لندن کے سینٹ پال کیتھڈرل میں سر کسٹو فرزن کی لاش مدفون ہو اور اُسکی قبر پر لٹیں میں یہ مشہور کتبہ کندہ کیا ہوا ہے کہ ”اگر تم اُسکی یادگار تلاش کرنی چاہتے ہو تو اپنے چاروں طرف دیکھو“ جن لوگوں نے یہ کتبہ ہاں کندہ کر لیا تھا انہوں نے خیال کیا اور صحیح خیال کیا کہ اس بڑے نقاش کی سب سے عمدہ یادگار یہی نامی گراہی جو اُسکے مجوزہ نقشہ پر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح جب تم سے لوگ سرسید کی یادگار پوچھیں تو تم بھی اُس عالیشان کالج کو بتا سکتے ہو جسکی اُس نے بنیاد ڈالی ہو اور کہہ سکتے ہو کہ اپنے چاروں طرف دیکھو۔ لیکن اگر تم اور تمہاری آئندہ فیلس اپنے بڑے لیڈر کی زندگی کے سبق کو خوب ذہن نشین کر لیں تو اُس سے بھی زیادہ عالیشان یادگار اُسکے لیے قائم کر لیں گی۔ تم نہ صرف بے جان پتھرائٹ اور مصلے کو بلکہ ایک بڑے قومی کالج کی زندہ اور زندگی بخش طاقت کو اور اُسکے تعلیم یافتہ گروہ کی بے سقم تربیت، حب الوطنی، خود اعتمادی اور سب سے بڑھ کر ان کی اعلیٰ درجہ کی اخلاقی حالت کو پیش کر سکو گے۔

صاحبو! ایک ایسے وقت میں جیسا کہ یہ وقت ہو میں جو ایک مختلف نسل کا ممبر اور مختلف مذہب پر یقین رکھنے والا ہوں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تم تمام اختلافات اور حدود و حدود کو جس خستہ متفرق کر کے اپنے موجود لیڈر کی قبر میں دفن کرنے پر راضی ہو جاؤ۔ خفیف خفیف باتوں یا مذہبی خیالات میں تم سرسید کے ساتھ یا باہر کیسا ہی اختلاف رکھو مگر تم سب کو اُس عالیشان جانفشانی کی جو اُسے اسلام کی حمایت میں ظاہر کی اور ان اعلیٰ نتائج کی جو اس جانفشانی کی وجہ سے اُسے حاصل کیے۔ قدر کرنی چاہیے۔ اگر تم صرف اُسکے کام ہی کو جاری رکھو تو یقیناً تم کو کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ میں تم کو یاد دلاتا ہوں کہ دنیا میں اتفاق اور صرف اتفاق ہی کا نام طاقت نہ کہ مسٹر آرنلڈ نے جو انجمن اسلامیہ لاہور کے مائتبی جلسہ واقع ۲۹- مارچ سنہ مذکور میں سرسید کی

لے یہ لندن میں ایک نہایت شاندار اور مشہور گراہی جو عمارت اور نقشہ کی خوبی میں ضرب المثل ہے۔

وفات پر تقریر کی اُس کا ترجمہ ہم اُدل سے آخر تک نقل کر سکتے ہیں اُنہوں نے کہا کہ "میں اسید کرتا ہوں کہ اس موقع پر مجھ کو اس لحاظ سے کہ دس برس تک اُس بزرگ اور شریف آدمی کی خدمت میں مجھے رہنا نصیب ہوا ہے جس کی موت پر ہم اس وقت رنج و الم ظاہر کرتے ہیں۔ چند الفاظ کہنے کی اجازت دیجائیگی۔"

مجھ کو دس برس تک اس عجیب غریب اور بالاترین شخص سے قریب و دوستی کی عزت حاصل رہی ہے، میں نہیں مانتا کہ فرزند کے شفقت بھرے لفظ سے اُنہوں نے مجھ کو مخاطب کیا ہے اس منزلِ برس میں سو اُسے زمانہ تعطیل کے مجھ کو روزانہ سرسید سے ملنے جلنے کا اتفاق رہا۔ اُن کا مکان میرے گھر سے چند قدم کے فاصلہ پر تھا جس کا دورہ روزہ ہر وقت میرے لیے کھلا رہتا تھا جس قدر سرسید سے کوئی شخص زیادہ واقف ہوتا تھا اُسی قدر اُنکی بزرگی اور عظمت کا زیادہ واقف ہوتا تھا کیونکہ حقیقی عظمت کا اگر کوئی انسان مستحق ہو سکتا ہے تو یقیناً سید احمد خاں اُس کے مستحق تھے۔ تیاج اسلام سے معلوم ہو گا کہ دنیا میں بڑے آدمی اکثر گزرتے ہیں لیکن اُن میں بہت کم ایسے نکلیں گے جنہیں حیرت انگیز اصاف اور باتیں سمجھتے ہوں۔ وہ ایک ہی وقت میں اسلام کا حقیقی علم کا حامی، قوم کا سوشل ریفارمر، پولیٹیشن، صنعت اور معیشت کا اُداس کا اثر اُس جیسے دلعالم کا سا نہ تھا جو گوشتہ تنائی میں بیٹھا اپنی تحریروں سے لوگوں کے دل اُکسا سکتا ہے وہ دنیا کے سادہ دل لوگوں میں لوگوں کا دہرہ بن کر ایسے ایک کہ جس بات کو سچ اور صحیح سمجھ کر اُس کی دنیا مختلف ہو تو ساری دنیا سے اُٹھ کر کے لیے ہر وقت تیار اور آمادہ رہے۔ ہندوستان میں ہم کو ایسی شخص کی مثال جیسا کہ وہ تھا کہاں مل سکتی ہے کہ نہ جادو، نہ جادو اور نہ دولت تھی باوجود اسکے ہندوستان میں مسلمانوں کی قوم کا سردار بن کر ظاہر ہوا۔ یہ وہ ہے جو اُس وقت پہلے کسی شخص کو بغیر تلوار کے زور کے حاصل نہیں ہوا۔ سرسید نے اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہانی، عظمت، اِچالت اور ذات سے جو جن وہ مبتلا تھے اپنے تئیں نکالیں اور دیکھو اُسکی پکار پر ایک نئی نسل اُٹھ کھڑی ہوئی۔ لوگوں نے سرسید کو چھوٹا سمجھا، اُن کی باتوں کو بدینتی پر محمول کیا اور چاروں طرف سے اُن پر طعن و تشنیع کی بوجھار ہوئی مگر اُس نے تمام مخالفتوں کو مٹانے سے ہٹایا اور رستے کے تمام خد و خاشاک کو صاف کرتا ہوا اُس منزل کی طرف سید ہا ہوا جس پر پہنچنا مقصود تھا۔ جو منصف وہ باندھتا تھا اُنکی طرف سے اول گورنمنٹ کو اطمینان دلانا ہوتا تھا جو ابتدا میں اس اندیشہ سے وہ کہیں سلطنت کے استحکام اور ملک کے امن میں خلل انداز نہ ہوں مطمئن نہ تھی۔ اور پھر اپنے ہم مذہبوں کے تعصبات اور اوہام سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا جو سرسید اُس بد گمان تھے کہ اُس نے مذہبی مسائل میں ایک نیا اسکول قائم کیا تھا جسکی وجہ سے وہ اُسکو ملحد و بے دین کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس میں نہایت مضبوط شہادت سرسید کی طبیعت کی اُس تھا طبیعتی قوت پر پاتے ہیں جس سے وہ لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرتی تھی۔ وہ ایک ایسی قوم میں جسکی قومیت کی بنیاد صرف مذہب پر قائم ہو اور ایسی حالت میں جیکہ وہ نیچری اور کافر سمجھا جاتا ہو اپنی قوم کا مسلم سردار مانا گیا۔ تیاج اسلام میں بہت سی مثالیں ایسی تحریکوں کی پائی جاتی ہیں جن کو مذہبی پیشواؤں نے شروع کر کے نکلیں تک پہنچا یا اور تہراہوں پر یہ لوگوں میں سے

جو مذہبی خیالات میں اشتراک رکھتے تھے پیدا کر لیے۔ لیکن کوئی تحریک (جیسا کہ میں یقین کرتا ہوں) اسلام کی تاریخ میں ایسی پہلی تھی جس میں ایک مسلمان شخص ایسے مسلمانوں کا سردار تسلیم ہوا جو اُس کے مذہبی خیالات سے ہمدردی نہ رکھتے ہوں۔

”جب سرگزند کا لون ہندوستان سے جانے لگے تو علیگڑھ میں آئے اور اپنے دوست سید احمد خان کے ذکر میں جن کو انہوں نے گوپیٹ بھیمن کے لفظ سے یاد کیا تھا سدر کے اُس ہولناک زمانہ کا ذکر کیا جبکہ لوگوں کے دل عداوتوں سے بھرے ہوئے اور انتقام کے خیالات دلوں میں موجزن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اُس وقت کیا ہندوستانیوں میں اور کیا انگریزوں میں سرسید پہلے شخص تھے جنہوں نے اس سوال کی طرف توجہ کی کہ اس خرابی کا کوئی علاج ہو اور حاکم و محکوم میں کسی طرح آشتی پیدا ہو،“

سرسید نے سدر کے بعد سے پہلے انگریزوں اور ہندوستانیوں میں دوستی پیدا کرنی کوشش کی اور مسرت سے کہتے تھے کہ اسی بات میں کوشش تھے کہ قوم سے زبان سے انصاحت و تسلیت کا لہر نکالیں اور ان میں ایک مضبوط اتفاق پیدا کر لیں۔ ”آپ کو علم ہو کہ برٹش گورنمنٹ کی طرف اور اپنی قوم کی طرف سے سرسید کی قدر و منزلت ہوئی لیکن یہ عزت و خطاب

ہمیشہ بے طلب آئے۔ دنیا کے سنگ طینت لوگ اس بات پر حقدور اُن کا بھی چاہے ہو کیوں لیکن میں جو برسوں سے سرسید کو جانتا ہوں اس بات کو سچ سمجھتا ہوں۔ میں آج تک کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا ہوں جس نے سرسید سے زیادہ بڑھاپا زندگانی بسر کی ہو، جو باہر بلی میں اُن سے زیادہ بے عرض ہو اور جو اُن سے زیادہ سچ کا حامی اور دوسروں کی خدمت پر اپنے نفس وقف کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آج ہم اسکی موت پر رستے ہیں اب اُس جیسا کوئی کہاں ملے گا۔“

”ایک اور بات رہ گئی ہے جس کو میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے یہ آفسر جوٹے نہیں ہیں اور آپ جو سرسید کے ہم مذہب و دشمن خواہ ہیں اگر آپ کا یہ غم و الم سچا ہو تو کیا آپ کو روتے کے علاوہ کوئی اور کلمہ باقی نہیں ہے؟ سمجھ لیجئے کہ شخص جو کلو آپ اور مجھے ہیں یہ اس قدر مغلس تاکا کہ نہ اس کے پاس ہے کو کو کہتا نہ مرنے کو، لیکن پھر بھی اسے ایک دن آپ کے لیے چوڑی ہو وہ آپ ہی کے لیے یہ کام چھوڑ گیا ہے کہ تعصبات و جمالیات کے مقابل میں شریفانہ لڑائی جاری رکھو اور آپ ہی کے پسر یہ کام کر گیا ہے کہ اپنی افتادہ قوم کو اٹھا دے اور موجودہ خرافات زندگی جو کچھ ہیں انے اپنی قوم کی مصالحت کرادے۔ اس شخص نے آپ کے لیے ایک ایسی مثال چوڑی کر کے لگا کر اپنے اسکی پیروی کی تو وہ آپ کے ادوار آپ کی اولاد کے تقاضے سے بڑی دولت ہو گی،“

جستہ در حشرے اردو فارسی اور انگریزی میں اس حادثہ پر لکھے گئے ہیں ظاہر اداقتہ کر بلا کے بعد کسی شخص کی موت پر نہ لکھے گئے ہونگے۔ کہتے ہیں کہ جعفر بن جعفی برکی اور من بن زائدہ شیبانی کے مرنے پر بھی شعر نے عرب

نے ہنسا کر مرثیہ لکھے تھے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ وہ تعداد میں سرسید کے متوفیوں کے کچھ کم نہ تھے تو بھی وہ مرثیہ ان مرثیوں سے کچھ مناسب نہیں رکھتے۔ انہیں شعر اپنے ذاتی فائدوں اور شخصی منفعوں کو روتے تھے جو انکی ذات

کو جعفر اور من کے بدلہ عطا سے بیشہ پہنچتی تھیں اور ان میں اُس نقصان و عظیم براہ فوس کیا گیا ہے جو قوم کے تمام افراد کو ایک شخص کے مرنے سے پہنچا ہو۔ وہ اُن شخصوں کی شان میں لکھے گئے تھے جو لوگوں کی عیب پر

درہم و دینار سے بھرتے تھے اور یہ اس شخص کے لیے لکھے گئے ہیں جو لوگوں کی حبیبی خالی کرتا پھرتا تھا۔ اٹکا موضوع ایک خاندان یا ایک قبیلہ کی تباہی پر افسوس کرنا تھا اور ان کا موضوع تمام قوم کی مصیبت پر رنج و افسوس کرنا ہی۔ عرب کے ایک شاعر اشجع بن عمر سلی نے جو اشعار اپنے باپ کے مرثیہ میں بطور مبالغہ کے لکھے تھے سچ یہ ہے کہ سرسید سے بہتر ان کے مضمون کا کوئی مصداق نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے

”نصف بن سعد جن لم یبق مشرق“ وَلَا مَغْرِبَ إِلَّا لَهُ فِيهِ مَادِحُ
وَمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا دَاوُدُ أَضْلُ كَفَهُ عَلَى النَّاسِ حَتَّى غَنَبَهُ الْقَفَا مَحُ
كَانَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى سَوَاكَ وَلَمْ تَقَمُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَيْهِ الْاِسْوَا مَحُ

ترجمہ۔ ابن سعد گذر گیا جب کہ مشرق اور مغرب میں کوئی جگہ ایسی نہ رہی جہاں اس کا کوئی نہ کوئی مراح نہ ہو۔ جب تک کہ قبریں بین الحالیہ میں نہیں جانتا تھا کہ لوگوں پر لے کھڑا رحمان ہیں۔ گویا اُس کے سوا دنیا میں کوئی زندہ آدمی ہر آدمی اور نہ کسی پر نوبہ کیا گیا ہے۔ بخجلہ ان ہشمار مرثیوں اور نوحوں کے جو اس حادثہ عظیم پر لکھے گئے ہیں چند اشعار ایک یوروپین فاضل لیڈی نے بھی انگریزی زبان میں ترجمہ دیے ہیں چونکہ لٹریچر میں دنیا میں شاید پہلی ہی مثال ہے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان کی موت پر انگلستان کی ایک شریف لیڈی ایک نظم بطور مرثیہ کے اپنی زبان میں لکھے اس لیے ہم اُس لطیف سونٹ (مرثیہ) کا ترجمہ اس مقام پر لکھتے ہیں۔

”ایک تار و درخت جہاں کھڑا تھا وہیں گر پڑا۔ اُسکی سایہ ارشاد میں جو چاروں طرف دور تک جھومتی تھیں صحت بخش شہنائی نے ٹپکے تھی، اور انہوں نے کثرت سے بیج بکیرے تھے۔ اُنکے سایہ میں ہجر زمین اصلاح پا گئی۔ بیج پھوٹ نکلے، شگفتہ و شاداب پھول کھلنے لگے اور خوبصورت نونالوں نے جو طاقات اور حسن سے آراہ تھے اسی ایران ریگستان کو گلزار بنا دیا۔ روؤ! اب اس شامانہ درخت کے لیے کہ اجل نے اُسکو گرا دیا ہے۔

غم کرو مگر امید کے ساتھ؛ کیونکہ اُسکی ہری بھری کھیتیاں جو اُنکی سالہا سال کی محنت کا ثمرہ ہیں اُسکی قبر کے گرد لہلہا رہی ہیں جن نونالوں کو اُس نے اپنی چھاؤں میں پرورش کیا تھا وہ پھول ہے ہیں اور پھلک ہے ہیں۔ یہ نونال ہی اُسی کی مانند زندہ رہیں گے تاکہ کسی یرانہ کو گلزار بنا جائیں“

سرسید کی وفات پر لوگوں نے صرف تباہی و ملاح و شوا اور مرثیہ خوانی و نوحہ خوانی ہی پر بس نہیں کی بلکہ عملی طور پر اس بات کا کافی ثبوت دیا ہے کہ یہ شخص اپنی راست بازی اور فطرت کے ایک عالم کے دل میں اپنی عظمت کا نقش بٹا گیا ہے اور اپنی محبت کا بیج بویا ہے اور وہی ہمدردی کی جھلک ایک ایسی مردہ دل قوم کو لگا گیا ہے جو سردی میں ضرب آتش اور نا اتفاقی میں شہرہ آفاق تھی۔ سرسید کے مرتے ہی کچھ لوگ انکی ایک عظیم الشان یادگار یعنی محمدن یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے جن کا اپیل مسلمانوں اور خاص کر پنجاب کے زندہ دل مسلمانوں نے

بڑی توجہ اور نہایت ذوق و شوق سے سنا اور اس کی تائید پر فوراً کمر بستہ ہو گئے۔ اہل پنجاب نے سخت تعاضفوں سے ان کو لاہور میں بلایا اور اٹھارہ راہ میں جا بجا اُسی گرجو شہی کے ساتھ جیسی کہ سرسید کے استقبال میں ظاہر کجیا تھی۔ اُنکی آؤ بھگت اور مدارات کی گئی۔ یونیورسٹی کے لیے مالِ کوٹلہ اور لاہور میں بڑی اسٹنگ در چاؤ سے لوگوں نے چندہ دیا اور صرف صوبہ پنجاب سے دو لاکھ روپیہ جمع کر لیا وعدہ کیا گیا۔ لاہور کے جلسوں میں سرسید کی تصویریں چنکی آنے دو آنے سے زیادہ قیمت نہ تھی پانچ پانچ روپیہ کو لوگوں نے خریدیں۔ بعض جو انفرادی تاجروں نے اپنے منافع کا ایک معتد بہتہ سیر کی یادگار کے لیے مخصوص کر دیا۔ اکثر تھوڑی تھوڑی تنخواہ کے ملازموں نے اپنی ایک ایک پوری تنخواہ چندہ میں دیدی کاجوں اور اسکولوں کے طلبہ نے بڑے شوق سے چندہ جمع کیا۔ طالب علموں کی ایک جماعت نے خاص سی کام کے لیے دکان لگائی تاکہ جو کچھ اس سے خاندہ ہو اس فنڈ میں جمع کیا جائے۔ پنجاب کے سوا اوطراف میں بھی اُسی تحریک شروع ہو گئی یہی بات کہ انگلستان میں جو مسلمان طلبہ کی ایک مختصر جماعت نے انجمن اسلامیہ قائم کر رکھی تھی اُس میں ہی گرجو شہی سے چندہ کی تحریک ہوئی اور پہلے ہی جلسہ میں حاضرین نے بیس پونڈ دینے کا وعدہ کیا اور آئندہ چندہ کے لیے کوشش کر لیا ارادہ ظاہر کیا۔ اصلا ع شمال مغرب کے بعض مقامات میں بھی مقول چندہ کیا گیا جو اور دکن میں بھی اُسکے لیے تحریک ہو رہی ہے۔ چندہ کی تعداد صرف تین مہینے میں پچاس ہزار تک پہنچ گئی ہے جسکی ہرگز توقع نہ تھی۔ نواب حسن الملک جنہوں نے درحقیقت سرسید کا جو اپنے کندھے پر رکھا ہے اُن کو مسلمان اُسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے کہ سرسید کو دیکھتے تھے اور ہر شخص کی نظر میں اُن کی وقعت ویسی ہی ہے جیسی اُنکے اُس بڑے پیشرو کی تھی۔

یہ تمام علامتیں اس بات کی ہیں کہ مسلمان قومی خدمات کی قدر کرنے لگے ہیں اور قومی ہمدردی کی آگ جو سرسید کے سینہ میں شعل تھی اُسکو وہ اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے گئے بلکہ اُسکی آج دور دور پہنچ گئی ہے اور اُس ایک چراغ سے بہت سے چراغ روشن ہو گئے ہیں۔ اکثر لوگ اُن انگریزوں کی ہمدردی پر تعجب کرتے ہیں جو سرسید کی یادگار کے چندہ میں بہت خوشی سے شریک ہوئے ہیں خصوصاً لارڈ سٹینلی کا انگلستان سے دو سو پونڈ بھیجا اور مسٹر آرنلڈ کی تحریک سے لاہور میں اسی مقصد کے لیے ایک یورپین کمیٹی کا قیام ہونا۔ بڑے بڑے فنکار اُس میں شریک ہونا اور مقول چندہ میں دیا بڑے استعجاب کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے مگر ہم کو اس سے کچھ بھی تعجب نہیں ہوا؛ ان لوگوں کا غیر اس سرزمین کی خاک سے ہے جہاں بنی نوع کی بھلائی کے کاموں میں لوگ اُڑ کر شریک ہوتے ہیں، انسانی ہمدردی اُن کی گھنٹی میں بڑی ہوئی ہے، وہ اپنے قومی رفادروں کی کوشش سے اعلیٰ ادراج ترقی پر پہنچے ہیں اور ایسے ہر قوم کے رفادروں کے ہر ملک کے ہمدردوں کی دل سے عزت کرتے ہیں اور اُسکی یادگار قائم کرنے کو بوجھِ فرائض انسانی کے سمجھتے ہیں؛ پس اُن لوگوں کا ہماری بھلائی کے کاموں میں شریک ہونا کچھ بھی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر تعجب ہو تو ہم کو اپنی مردہ دل قوم کی حالت پر ہے جو اب قیاس برس پہلے

ہمدی، قومیت اور فارمیشن کے مفہوم تک سے واقف نہ تھے، جنہوں نے سلف کے ادھوے کاموں کو پورا کرنے کا کبھی سبق نہیں پڑھا تھا، جو اپنی ذاتی اغراض کے سوا کسی رفاه عام کے کام میں رویہ منہ نہ جانتے تھے اور بغیر حکام کے رعب و دبا کے ایک پیسہ ہاتھ سے نہ چھوڑتے تھے، ایسی قوم میں اپنے ہیرو کی یادگار قائم کرنا جوش، یا اُس کے منصوبے پسے کرنا خیال، یا ایک قومی درسگاہ کو یونیورسٹی بنانیکا ارادہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ بیشک یہ سچ سرسید کے بابرکت ہاتھ کا بوا ہوا ہے جسکو انکی مساعی جملہ کا سب سے اعلیٰ اور افضل نتیجہ سمجھنا چاہیے کیونکہ اگر انکی کوشش اُمین کی ذات پر ختم ہو جاتیں اور قوم میں یہ دلولہ پیدا نہ ہوتا تو انکی تمام عمر کی جانفشانی اور محنت گویا باطل رائیگاں جاتی، اور اُس گھگھور رکھا کی طرح جو ایک قابلِ نعت زمین میں خوب زور شور سے برس کرکھل رہا ہے، حقیقت سرسید کی کوئی پائدار اور زندہ نشانی دنیا میں باقی نہ رہتی مگر خدا کا شکر ہے کہ اُس نے قوم میں اپنی زندہ یادگار چھڑی ہے اور قوم کے بہت سے افراد میں وہ اپنا دردِ مرض متعدی کی طرح پھیلا گیا ہے۔

فَتِيحُشْنِي مَعْرُوفُهُ لَعَلَّ صَوْتَهُ
كَمَا كَانَ بَعْدَ السَّيْلِ فَجْرًا لَمْ يَحْطَا

یعنی وہ ایک جوانِ مردِ تاجو خود مر گیا مگر اُس کا فیض زندہ ہے جیسے رُذکی گزر گاہ۔ جب رُذ کا پانی نکل جاتا ہے۔ تو مونی بھی گریے ایک سرسبز چراگاہ بن جاتی ہے۔

مصر کے ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے اپنے سفرِ یورپ کا حال عربی زبان میں لکھا ہے۔ وہ اہلِ یورپ کی ملکی اور قومی ہمدی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ”اسی خصلت نے ان قوموں کو تمام دنیا کی قوموں سے بالاتر اور بزرگتر کر دیا ہے یہ لوگ وطن اور قوم کی خدمت کرنا والوں کی صرف اُن خدمات کو دیکھتے ہیں جو انہیں عام بھلائی کے لیے کی ہیں اور اُن کے بیچوں پر مطلق نظر نہیں کرتے“ اس کے بعد اُس نے اٹلی، فرانس، انگلینڈ اور روس کے چند وطن دوستوں کے نام دیے ہیں اور ان کے بٹے بٹے اخلاقی عیوب جو تاریخ میں مذکور ہیں بیان کیے ہیں اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ ”انکے ہوطن اُن بیچوں پر بالکل نظر نہیں کرتے بلکہ انکے احسانات کو جو انہیں قوم پر ہے یا دکر کے انکے نام پر سر ہٹاتے ہیں، انکے شیعو جو ملک میں قائم کیے گئے تھے انکی زیادت کے لیے اطراف و جوانب سے انکی تعلیم کے لیے سروس ٹوپیاں اور تاج اتار دیتے ہیں“ اگرچہ ہماری قوم میں ابھی تک یہ شریف خصلت کمیا ہے لیکن سرسید کی وفات کے بعد جو غیر معمولی جوش ہمدی لوگوں نے ظاہر کیا ہے اور جس گرجوشی کے ساتھ سرسید کی یادگار قائم کرنے کا دلولہ توہم ہو گیا ہے اور جس توجہ اور خوشی سے اُس کے محروکوں کا اپیل سنا گیا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خصلت قوم میں بے فتنہ رفتہ رفتہ کرتی کرتی جاتی ہے لوگ اپنی قومی ضرورتوں سے واقف ہوتے جاتے ہیں اور جو اُن ضرورتوں کے رفع کرنے پر مکرر باندھتے ہیں انکی غفلت دلوں میں میٹھتی جاتی ہے۔ یہی قوموں کی زندہ دلی کی علامت ہے اور یہی وہ صفت ہے کہ جس قوم میں وہ معدوم ہو جاتی ہے وہ قوم جیتے جی مرجاتی ہے۔

”مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہی تیرے جینے سے“

مذکورہ بالا تحریر کے بعد معلوم ہوا کہ ۲۲ جولائی ۱۸۹۸ء کو نواب لفٹنٹ گورنر بہادر اصرار شمال مغرب محض سرسید میموریل فنڈ کمیٹی کی تائید کے لیے علیگڑھ میں تشریف لائے اور ایک اہم جلسہ میں جس میں علیگڑھ اور اُس کے گرد و نواح کے رئیس شریک تھے۔ کمیٹی کے ایڈریس کا جواب دیتے وقت حضور لارڈ ایملین لیسرے کنوینشن کی چٹھی جو اس موقع پر اُن کے نام موصول ہوئی تھی۔ حاضرین کو پڑھ کر شامی جس میں حضور مدوح نے محمد بن ایملین کو اونیٹل کالج پر نہایت مہربانہ توجہ اور کمیٹی کی اُن کو ششوں پر جو وہ کالج کی ترقی میں کر رہی تھی۔ کمال خوشنودی کا ظاہر فرمائی تھی اور مسلمانوں کو اور نیز غیر قوموں کو جو تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں اس تحریک کی اعانت پر توجہ دلائی تھی اور لکھا تھا کہ ”میں ہمیشہ اپنے تئیں اس وجہ سے خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ سال گزشتہ میں مجھ کو علیگڑھ جانی کا موقع مل گیا اور سرسید سے ملاقات کرنے اور اُس دارالعلوم کے دیکھنے کا جو سرسید کو نہایت عزیز تھا۔ ایسی حالت میں کہ اُن کی ذات کا جو صلہ بخش سایہ سر چھایا ہوا تھا۔ اختیار حاصل ہوا“ اس کے بعد لکھا تھا کہ ”اُس دن کی یاد گاری میری اس خواہش کو قوی کرتی ہے کہ میں بھی اپنے تئیں اُس کالج کے دوستوں کے زمرہ میں شامل کروں اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو فنڈ اب جمع ہو رہا ہو اُس میں دو ہزار کا چندہ شامل کر کے اپنی بھور دی کا علمی اظہار کروں۔ امید ہے کہ آپ ازراہ مہربانی میری اس خواہش سے کمیٹی کو مطلع کر دینگے“

اس کے بعد ہزار کی موجودگی میں حاضرین کے سامنے چندہ کی فہرست پیش کی گئی اور اُسی جلسہ میں تقریباً پچیس ہزار کا چندہ جس میں حضور دلیسرے اور نواب لفٹنٹ گورنر کا چندہ بھی شامل ہے۔ لکھا گیا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ ”اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گنجان میوہ دار درخت کہ جب تاکا سرسبز ہو اُس کے سایہ میں راحت ملتی ہو اور اُس کے پھل سے لذت حاصل ہوتی ہو اور جب خشک ہو گیا تو اپنی لکڑی سے طرح طرح کے فائدے پہنچاتا ہو“ یہی مثال ہمارے ہر د سرسید کی تھی۔ وہ بھی مسلمانوں کا ایسا ہی دوست تھا کہ جب تاک زندہ رہا لینے ہاتھ پاؤں زبان قلم جان اور مال سے اُن کی مدد کرتا رہا اور جب مر گیا تو اپنی محبت اور اپنے کام کی عظمت کا نقش لوگوں کے دلوں میں یادگار چھوڑ گیا تاکہ اُن کی بھلائی کا کام جو اُس نے ادھورا چھوڑا ہو اُس کو سب مل کر پورا کریں حتیٰ یہ ہے کہ ایسے ہی لوگوں کی شان میں کہا گیا ہو۔

جَمَالُ ذِي الْأَمْرِ كَالْوَفَى الْحَيَّةُ وَهُمْ بَعْدَ الْمَمَاتِ جَمَالُ الْكُتُبِ وَاللِّسَنِ

حصہ اول ختم ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
حَامِدًا وَفَصِیْلًا

دوسرہ حصہ

سرید کی لائف، اُن کی تصنیفات اور اُن کے کاموں پر دیو

سرید کی ترقی کے اسباب

ہمارے ملک میں ترقی کا لفظ زیادہ تر عہدہ یا منصب کی ترقی پر اطلاق کیا جاتا ہے مگر اس موقع پر نہ ایسی ترقی سے ہماری غرض متعلق ہے اور نہ ہمارے نزدیک سرید نے عہدہ یا منصب کے لحاظ سے ترقی کا کوئی ایسا درجہ حاصل کیا تھا جو انکی اعلیٰ یا قوتوں کے مقابلہ میں کچھ بڑا رکھتا ہو۔ میرے ایک دوست سے ایک لائق انگلش مین نے سرید کا ذکر کرتے وقت کہا کہ اگر یہ شخص یورپ میں پیدا ہوتا تو کسی بڑی ایمپائر میں وزیر اعظم کے درجہ تک بچھتا۔ کرنل کریم نے سرید کی لائف میں اُن کو باعتبار پولیٹیکل لیاقت کے سرسلاہ جنگ اول سے دوسرے درجہ پر رکھا ہے۔ مگر اخبار برادری اور مطبوعہ ۱۸ فروری ۱۸۸۸ء میں اس پر یہ ریمارک کیا گیا تھا کہ سرید کو سرسلاہ جنگ سے دوسرے درجہ پر رکھنے میں ایک ممتاز ہندوستانی یٹھلین کی قدروقابلیت کا غلط اندازہ کیا گیا ہے۔ جسکی تمام زندگی شمالی ہندوستان کے واسطے برکت و رحمت رہی ہے ۵

بہر حال یہاں سرید کی جس ترقی کے اسباب بیان کرنے مقصود ہیں وہ عہدہ اور منصب کی ترقی نہیں بلکہ وہ ترقی ہے جو بعض اوقات کسی شخص کو نہ عہدہ اور منصب کے لحاظ سے اور نہ مال و

دولت کے اعتبار سے بلکہ اعلیٰ اور اشرف خصائل انسانی کے لحاظ سے نہ صرف اپنے خاندان میں بلکہ تمام قوم اور ملک میں ممتاز کردیتی ہے۔

سر سید کی زندگی کے واقعات جو پہلے حصہ میں بیان ہو چکے ہیں اگر ان کو محض سرسری طور پر دیکھا جائے تو بھی ان سے اس قدر ضرورتاً ثابت ہو گا کہ ایک مسلمان جو قومی تنزل کے زمانہ میں پیدا ہوا جس نے ایک مردہ وار اخلاقہ کی پڑ مردہ سوسائٹی میں ہوش بھٹا لا اور ہندوستان کی کمزور آب و ہوا میں نشو و نما پائی۔ اُس نے اپنی عمر کا بہت بڑا حصہ نہایت جان بکھا محنت و لاشوق اور بے نظیر استقلال کے ساتھ گورنمنٹ کی خیر اندیشی، ملک کی خیر خواہی، قوم کی خدمت اور مذہب کی حمایت میں بسر کر دی۔ پس اس مقام پر ضروریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے یہ غیر معمولی تحریک اُس کے دل میں پیدا کی؟ اور کیونکر وہ اس قدر طویل طویل زمانہ تک ایسے استقلال کے ساتھ اپنے ارادوں پر قائم رہا؟ اگرچہ اس سوال کے جواب میں صرف یہ کلام معجز نظام میں کرنا کافی ہے کہ ”وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ لِمَا خَلَقَ لَهُ“ (یعنی ہر شخص کو اس کام میں جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے آسانی دی گئی ہے، لیکن چونکہ سر سید کی بایو گرافی کو ہم آئندہ نسلوں کے لئے ایک مثال قابل تقلید سمجھتے ہیں اس لئے ان کی ترقی کے اسباب کی تفتیش کرنا غالباً فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

سر سید کی لائف میں جیسا کہ ان کے ابتدائی حالات پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے بہت سی ایسی خصوصیتیں پائی جاتی ہیں جن پر ان کی ترقیات کی بنیاد قائم کی جاسکتی ہے قطع نظر ان جسمانی اور اخلاقی قابلیتوں کے جن کے بخشنے میں قدرت نے بہت بڑی فیاضی کی تھی اور جن کے بغیر کوئی شخص بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اتفاقات حسنہ نے بھی ان کے ساتھ کچھ کم مساعدت نہیں کی۔ وہ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جس میں قدیم خاندان کی نیکیاں اور نئے خاندان کی اولوالعزمی اور ہمت مجتمع تھی۔ ان کی دُوحیال سلطنت کے ایک قدیم متوسل گھرانے کی یادگار تھی اور ان کی تنخیال ایک ایسے خاندان سے علاقہ رکھتی تھی جس نے پتی ذاتی لیاقت جن تدبیر اور علم و فضل سے اپنے اقوان و امثال میں امتیاز حاصل کیا تھا اور اپنے تئیں زمانہ کے سانچے میں ڈھالا تھا۔ وہ خوش قسمتی سے بچپن میں زیادہ تر اپنی تنخیال ہی میں رہے اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ انھوں نے اپنے نانا کا عہد اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے لائق ماموؤں کی محبت برتی۔ ان کی ماں ایک نیک نما و بخسیدہ اور دانشمند بی بی تھیں جن کی تعلیم و تادیب سر سید جیسے جو ہر قابل کے لئے

اکسیر کا حکم رکھتی تھی۔ انھوں نے جن اتفاق سے ایسی حالت میں نشوونما پائی کہ نہ ان کی حد سے زیادہ روک ٹوک ہوئی اور ان کو بالکل مطلق العنان چھوڑا گیا، وہ بڑھتے لکھتے بھی تھے اور ہر قسم کے کھیل بھی کھیلتے تھے مگر اپنے رشتہ داروں کے سوا غیر جنس کے لڑکوں سے کبھی نہ ملنے پانے تھے۔ نہ ان پر تعلیم کا ایسا بوجھ ڈالا گیا تھا کہ قوائے جسمانی مضاعف ہو جائیں اور نہ ان کی ڈور ایسی ڈھیلی چھوڑی گئی تھی کہ جدھر موند اٹھ گیا اچل بھلے ان کے والد ایک آزاد منشی اور تعلقات دنیوی سے الگ تھلک رہنے والے آدمی تھے۔ گھر کے انتظام اور اولاد کی پرورش اور تربیت کا مدد زیادہ تر نیکہ بالکل سرسید کی والدہ پر تھا جو باوجود وطن طعنہ اور رعب و دواب کے نہایت متعل اور بردبار تھیں پس وہ بے جا تشدد اور سختی۔ جو اولاد کی تعلیم و تربیت کے زمانہ میں اکثر والدین سے ظہور میں آتی ہے۔ اور جس سے رفتہ رفتہ اولاد کے دل میں خود اپنی حقارت اور ذلت بیٹھ جاتی ہے۔ سرسید پر کبھی نہیں گذری۔

جوانی کے آغاز میں سرسید کو بچپن کی نسبت کسی قدر زیادہ آزادی حاصل ہوئی وہ اکثر رنگین مجلسوں میں شریک ہونے لگے اور شہر کے نوجوان امیر زادوں سے ملنے جلنے لگے سوسائٹی کا پرچھاواں ان پر بھی پڑا اور پڑنا چاہئے تھا۔ مگر مونسار نوجوانوں کی تعزیریں بھی ان کی اصلاح کا باعث ہوتی ہیں۔ وہ ایک ٹھوکر کھا کر ایسے چوکنا ہو جاتے ہیں کہ پھر کبھی عمر بھر ٹھوکر نہیں کھاتے۔ بھائی کی عبرت انگیز موت سے دل پر ایسی آفرنگ چھائی کہ ہمیشہ کے لئے لہو و لعب سے دست بردار ہونا پڑا۔ مگر چونکہ طبیعت میں آتشگیر مادہ بھرا ہوا تھا وہ آخر کار مشتعل ہوئے بغیر نہ رہا۔ وہ ہی سو واد جو غفوان شباب میں ہواؤ ہوس کی شکل میں ظاہر ہوا تھا میں برس بعد حجب قومی کے لباس میں جلوہ گر ہوا اور میر کا یہ شعر سرسید کے حال پر منطبق ہو گیا۔

دل عشق کا ہمیشہ حریف نہ رہتا اب جس جگہ کہ داغ ہو یاں آگے دروختا
جس حد تک سرسید کی تعلیم ہوئی اس کو بھی ان کی ترقی کا مہوید سمجھا جاتا ہے۔ انھوں نے جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے قدیم یا جدید کسی طریقہ میں پوری تعلیم نہیں پائی۔ اگر وہ پرانے طریقہ کی تعلیم پوری کر لیتے اور علوم قدیمہ کا رنگ ان پر چڑھ جاتا پھر ممکن نہ تھا کہ کسی دوسرے رنگ کے قبول کرنے کی قابلیت ان میں باقی رہتی۔ وہ تقلید کی بندشوں میں

بلکہ ہند ہو جاتے اور تعصب کے توہر تو پر دے ان کی آنکھوں پر پڑ جاتے۔ نئے طریقے کی تعلیم بھی ان نتائج تک پہنچانے والی نہ تھی جو سر سید سے غلو میں آئے۔ یورپ کی اسلئے درجہ کی سویلریشن اور حیرت انگیز ترقیات جو ایک ہندوستانی طالب علم کے دل پر تعلیم کے ساتھ ساتھ نقش ہوتی جاتی ہیں۔ وہ آخر کار اُس کو اپنے ملک کی ترقی سے مایوس کر دیتی ہیں یہاں تک کہ وہ ان کو مشرعوں کو جو ہندوستانیوں کی ترقی اور اصلاح کے لئے کی جاتی ہیں محض بے سود اور لاعمل جانتے لگتا ہے۔ پس کہا جاسکتا ہے کہ سر سید کا پُرانی تعلیم میں اوصو ارہنا اور نئی تعلیم سے آشنا نہ ہونا۔ منجملہ ان اتفاقاتِ حسنہ کے تھا جنہوں نے قوم کی اصلاح کے عظیم الشان کام پر ہاتھ ڈالنے سے ان کو جھکے نہیں دیا۔ اگرچہ یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئیں بلاشبہ ایسی ہیں جن کو سر سید کی ترقی میں بہت کچھ دخل معلوم ہوتا ہے۔ مگر ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو ان کی ترقی کے اصلی اسباب میں شمار کیا جائے کیونکہ یہی باتیں اکثر اوقات ترقی کی سہ راہ دیکھی گئی ہیں۔ اس کے سوا ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہندوستان ہے اور خاص کر ہماری مردہ قوم میں جس قسم کے حیرت انگیز اور عظیم الشان کام سر سید سے غلو میں آئے ہیں اور جیسی عظیم القدر خدمتوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک معتد بہ حصہ نہایت استقلال کے ساتھ بسر کیا ہے ان کو محض اتفاقیہ امور کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

بعض اوقات خیال کیا جاتا ہے کہ سر سید کا اپنی بی بی کے انتقال کے بعد دوسری شادی کرنا اور چالیس برس سجد اور بے تعلقی کی حالت میں رہنا یہی ان کے تمام بڑے بڑے کاموں کی بنیاد تھی اگر وہ دوسرا نکاح کر لیتے تو ہرگز ان کو ان کاموں کے سر انجام نہ ملتا۔ مگر اس عقیدہ پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی جس نے ایک چالیس سالیں برس کے توانمند رست ذی استطاعت اور بے سے بڑھ کر یہ کہ مسلمان شخص کو نکاح ثانی سے باز رکھا اور سجد کی ناگوار اور تلخ زندگی پر تعلق کر دیا؟

البتہ ایک اور بات لحاظ کے قابل ہے جو سر سید کی لائف پر غور کرتے وقت لوگوں کے ذہن میں ضرور تیار ہوتی ہوگی۔ یعنی یہ کہ جب سے انگریزی تعلیم ہندوستان میں پھیلی ہے اور یورپ کے ان نامور لوگوں کے حالات سے جنہوں نے ملک اور قوم پر اپنی جانیں قربان کی ہیں ہندوستان کے لوگ واقف ہوئے ہیں اُس وقت سے ہندوستان میں بھی

کم و بیش قومیت اور قومی ہمدردی کا خیال لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا جاتا ہی۔ پس یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ سرسید نے بھی جو کچھ ملک یا قوم یا مذہب کی خدمت میں کیا وہ انہیں یورپ کے رفامروں اور وطن دوستوں کے حالات سن کر ان کی ریس سے کیا ہو۔ اگرچہ یہ خیال ایک خاص حد تک صحیح معلوم ہوتا ہے مگر اسی کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ضروری ہے کہ جس وقت سرسید کو ملک اور قوم کی خدمت یا مذہب کی حمایت کا خیال پیدا ہوا اس وقت تک انگریزی تعلیم ہندوستان میں نہایت محدود تھی اور مسلمانوں میں بالکل نہ تھی دوسرے یہ بات صرف اسی قدر مانی جاسکتی ہے کہ یورپ کی تاریخ سے سرسید کے دل میں بھی حب وطن اور قومیت کا خیال ایسا ہی پیدا ہو گیا ہو جیسا کہ ہندوستانی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے دل میں ایک دودھ کا سا ابال پیدا ہو جاتا ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خیال ایسا پاک بٹلے کہ ایک ہندوستان کا مسلمان قوم کی دھن اپنے تئیں فنا کر دے۔ جس طرح حالت موجودہ میں یہ ممکن نہیں کہ یورپ کے موجدوں اور مخترعوں کے حالات سن سن کر ہندوستان میں بھی ویسے ہی موجد اور مخترع پیدا ہونے لگیں اسی طرح یہ بھی امکان ہے خارج ہے کہ یورپ کے رفامروں اور وطن دوستوں کے حالات سننا بوں میں چڑھ کر یا زبانی من کر ہندوستان میں بھی ویسی ہی ملک کے جاں نثار اور قوم کے مصلح پیدا ہو جائیں۔

اصل یہ ہے کہ ایشیائی طرز حکومت جو ایک طاقت کو اعدا ال سے زیادہ بڑھانے والی اور اس کے سوا تمام طاقتوں کو مضمحل کرنے والی ہے اور جو ہندوستان میں بھی تمام ایشیائی ملکوں کی طرح آفرینش سے ایک عنوان پر چلی آتی تھی اُس نے ایشیا کی کسی قوم بلکہ کسی قس میں قومیت کی روح باقی نہیں چھوڑی۔ ایک بڑے حکیم کا قول ہے کہ شخصی حکومت میں صرف ایک شخص (یعنی بادشاہ) ملک کا خیر خواہ ہو سکتا ہے اور بس۔ جان سٹوارٹ مل لکھتے ہیں کہ ”اگر رعیت کو ایسا بنادو کہ وہ ملک کے لئے کچھ نہ کر سکے تو اُس کو ملک کی کچھ پروا نہ رہے گی“ اگرچہ ہندوستان میں سو برس سے طرز حکومت بدل گئی ہے جس کا مقصد یہ ہونا چاہئے کہ لوگوں میں ملک اور قوم کی بھلائی کا خیال اور جوش پیدا ہو، مگر جو سکون اور آسنا ہندوستان کی قوموں میں صدائے پشت سے ستوارٹ چلا آتا ہے اور جو اُن کے آب و گل میں خیر ہو گیا ہے اُن کو برٹش طرز حکومت جیسی کہ وہ ہندوستان میں ہے ایک صدی میں زائل نہیں کر سکتی ہی وجہ ہے کہ یورپ کی فطرت سن سن کر جو کہ ہندوستانیوں کے دل میں بعض اوقات

ملک اور قوم کی بھلائی کا جوش و فغاں اٹھتا ہے کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ وہ آسمان کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔

اسلمیہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملک میں اور خاص کر ایشیائی ملکوں میں مذہبی آدمیوں کو نہایت استقلال کے ساتھ تمام عمر اپنے ارادوں پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ یہ مذہب ہی میں طاقت ہے کہ انسان نہایت ہی سخت ریاضتوں میں اپنی زندگی بسر کر دیتا ہے تمام لذات کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے، آگ میں تپتا ہے، برف میں گھلتا ہے، گھر بار لٹا دیتا ہے اور ہر ناقابلِ برداشت تکلیف اٹھاتا ہے۔ مگر بھی کیسا ہی سچا اور خدا کا بھیجا ہوا ہوسٹرز حکومت کا تابع ہوتا ہے اس میں جتنی باتیں طرز حکومت کے مقتضائے موافق ہوتی ہیں وہ رواج باقی ہیں اور باقی حصہ ناقابلِ عمل سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے مثلاً خود مختار سلطنت نہیں کوئی بات شخصیت سے خالی نہیں ہوتی۔ اس میں مذہب بھی ذاتی اور شخصی بھلائیوں کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتا۔ وہ صرف ایسی نیکیاں سکھاتا ہے جن نفع یا تو نیکی کر نوا کے ذات پر ختم ہو جاتا ہے یا صرف خاص خاص شخصوں کو پہنچتا ہے۔ وہ کبھی ایسی نیکیوں کی ترغیب نہیں دیتا جن سے بلا واسطہ تمام ملک یا تمام بنی نوع کو فائدہ پہنچے۔ مذہب کی یہ حالت ایسی پائدار اور مستحکم ہو جاتی ہے کہ خود مختار سلطنت کا دور ختم ہو جانے کے بعد بھی صدیوں تک وہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے پچھلے جس شاہراہ پر انگلوں کو چلتا دیکھتے ہیں اب بھی آنکھیں بند کر کے اسی شاہراہ پر ہو سکتے ہیں۔ وائس بائیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ مگر بعض اوقات زمانہ کی ضرورتیں خود مذہبی فرقہ میں کوئی ایسا شخص پیدا کر دیتی ہیں جس کو مذہب کی چھان بین کرنا پڑتی ہے اور مذہب کا وہ متروک حصہ جو موجودہ زمانے کے موافق ہوتا ہے اس پر عمل کرنا اور اس کو رواج دینا پڑتا ہے۔ زمانہ کی ضرورتیں اس کی آنکھیں کھولتی ہیں اور باقی مذہب کی محبت اور حقیقت اس کو مذہب کی حقیقت کھولنے پر مجبور کرتی ہے اور خود مذہب اس میں استقلال پیدا کرتا ہے۔ جس کی بدولت وہ قوم کی شاہراہ کے خلاف اپنی کھن منزل طے کرتا ہے۔ یہیں سے اس چیز کا سراغ چلتا ہے جس نے سرسید سے تمام ملکی اور قومی خدمتیں سرانجام کرائی ہیں۔ ہمارے نزدیک جہاں تک کہ ان کی لائق شہادت دیتی ہے اور جس قدر کہ ان کے حالات۔ افعال۔ اقوال سے ظاہر ہوتا ہے ان کی تمام ترقیات کا منبع۔ ان کے کل مقاصد عالیہ کا محرک

اور ان کی ہر منزل کا ہر مذہب کے سوا اور کوئی چیز قرار نہیں پا سکتی۔

اسلام کی حقیقت کا یقین اور بانی اسلام کی محبت اور عقیدت گویا سرسید کی گھنٹی بنی پڑی تھی۔ اور دار الخلافہ کا اخیر دور تھا اور مسلمانوں کی آخرت کی امیدوں کے سوا جن کا اسلام وعدہ کرتا تھا کوئی امید دنیا میں باقی نہ رہی تھی اس لئے وہ مذہب کو زیادہ مضبوط کھڑے جاتے تھے۔ خصوصاً شریف اور ممتاز خاندانوں میں مذہبی فرائض کی پابندی اور مذہبی باتوں کا چرچا بہت زیادہ تھا۔ شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ۔ جو اُس زمانہ میں دیندار مسلمانوں کا لجا و ماویٰ تھی۔ اُسکے ساتھ سرسید کو ایک خاص تعلق تھا۔ اُن کے والدین خانقاہ کے مشائخ سے کمال ارادت و محبت رکھتے تھے۔ اور اس لئے سرسید بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ خانقاہ میں جانے لگے تھے اور ایک مدت دراز تک اُنھوں نے وہاں کا رنگ و صورت اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ اُن کی والدہ کے سوا اُن کے تمام خیمیاں والے جہاں اُنھوں نے نشو و نما پائی شاہ عبدالعزیز صاحب کے خاندان کے معتقد تھے۔ پس سرسید نے آنکھ کھول کر اپنے سارے گھر میں مذہب ہی کا وہ دورہ دیکھا تھا۔ گویا مذہب ہی کی آغوش میں اُنھوں نے پرورش پائی تھی اور مذہب کی گود میں جوش سنبھالا تھا۔ علوم جدیدہ جس عمر میں مذہب سے دل اجاٹ کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں سرسید پر اُن کی پرچھائیں تک نہیں پڑی تھیں بلکہ زیادہ تر اُن کی لئے اُس وقت صلیبی شریع ہوئی جب مذہب کی جڑ پتال تک پہنچ چکی تھی۔ اور جب کہ سائنس کو بچائے اس کے کہ مذہب کے ساتھ جنگ کرے اس سے صلح کرنی ضرور تھی۔

چونکہ سرسید کا تمام خاندان دو ایسے خانوادوں سے عقیدت رکھتا تھا جو نہ صرف دلی بلکہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں میں جامع شریعت و طریقت سمجھے جاتے تھے اسلئے اُنکا گھر بہت سی ایسی جاہلانہ رسموں اور بیہودہ اولام اور لغو عقائد سے پاک تھا جن میں اکثر جاہل مسلمانوں کے خاندان گرفتار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سرسید کہتے تھے کہ ”اس زمانہ میں بھی جب کہ میرے مذہبی خیالات محققانہ اصول پر مبنی ہیں۔ میں اپنی والدہ کے عقائد میں ایک آدھ بات کے سوا کوئی عقیدہ اپنے اصول کے خلاف نہیں پاتا۔“ ایسی عقائد ابتدا سے سرسید کے دل میں ڈالے گئے تھے اور اسلام کی یہی صورت اُنھوں نے آنکھ کھول کر دیکھی تھی۔ گویا جوش سنبھالتے ہی اُنھوں نے اپنا قدم تحقیق کی پہلی سیڑھی پر پایا تھا۔ پھر مولانا اسماعیل شہید کی تصنیفات نے اُن کے خیالات کی اور زیادہ اصلاح کی اور اُن کو کسی قدر تقلید کی بندشوں

سے آنوکیا۔ مگر جب تک قدیم سوسائٹی کا رنگ اُن پر غالب رہا مذہبی خیالات میں کوئی بڑا انقلاب واقع نہیں ہوا۔ وہ انھیں سنت و بدعت و تقلید و عدم تقلید کے جھگڑوں میں اُلجھے رہے۔ اور اسلام کے اشرف و اعلیٰ مقاصد کو صرف انھیں شخصی کاموں میں منحصر جانتے رہے جن کا نفع یا تو خود کام کرنے والے کی ذات کو اور یا خاص خاص شخصوں کو پہنچتا ہے۔ مگر آخر کار زمانہ کی ضرورتوں نے ان کی آنکھیں کھولیں اور خود اس یقین نے جو اسلام کی حقیقت کی نسبت اُن کی کھٹی میں پڑا تھا۔ اُن کو اسلام کی حقیقت اور اُس کے اصلی مقاصد تک پہنچا دیا۔ جو باتیں دین حق کی پاکیزگی اور تقدس کے خلاف معلوم ہوئیں اُن کو چھوڑا اور جو اس کے مطابق پائیں اُن کو پکڑا اور زید و عمر و کی مخالفت کا خوف یقیناً دل سے اُٹھا دیا ہر ایک معاملہ میں خود مذہب کو نہ کہ زید و عمر و کو اپنا رہبر بنایا۔ جو سوال پیش آیا اُس کو بلا واسطہ مذہب ہی سے پوچھا اور جو کچھ دماغ سے جواب ملا اُس کو سر پر رکھا لوگ انگریزی نوکری پر اعتراض کرتے تھے مگر مذہب نے اجازت دی اس لئے انگریزی نوکری بے تامل اختیار کر لی۔ مذہب ہی سے یہ سوال کیا کہ غیر قوم اور غیر مذہب گورنمنٹ کی نوکری محض دفع الوقتی و ایام گذاری کے طور پر کرنی چاہئے یا نہ دل سے اُس کے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ نوکری کا پورا معاوضہ لینا اور اُس کے فرائض دل سے ادا نہ کرنا خدا و رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس لئے نوکری کے فرائض نہایت یا نہاری اور سچائی کے ساتھ سرانجام کئے۔ مذہب ہی سے پوچھا کہ غیر قوم کی حکومت میں رعیت کو اُس کی خیر خواہ اور وفادار رعایا بن کر رہنا ضرور ہے یا نہیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ جس گورنمنٹ کے سایہ حمایت میں رعیت کو ہر طرح کا امن اور آزادی حاصل ہو اُس کی رعیت اپنی گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ نہ ہو۔ لہذا اپنی تمام زندگی گورنمنٹ کی وفاداری اور خیر خواہی میں صرف کر دی۔ مذہب ہی سے یہ پوچھا کہ غیر مذہب قوموں کے ساتھ صدق دل سے دوستی میل جول اور کھانا پینا دین حق کی پاکیزگی اور تقدس کے موافق ہے یا نہیں۔ مذہب نے جواب دیا کہ موافق ہی نہیں بلکہ نہایت ضرور ہے، کیونکہ اسلام نفاق سے بدتر اور ذلیل تر کسی خصلت کو نہیں بتاتا اس لئے ہمیشہ انگریزوں اور تمام غیر مذہب قوموں کے ساتھ اُسی صداقت اور غلو ص کے ساتھ میل جول رکھا جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ رکھنا چاہئے۔

واقعہ ۱۵۸۷ء نے خیب ہندوستان کے مسلمانوں کو نہایت سخت صدمہ پہنچایا اور ان کے پیتے کی بالکل امید نہ رہی اس سے سرید کے دل پر ایسی افسردگی اور ہاپوسی چھائی کہ ان کا ارادہ ہندوستان کے تعلقات قطع کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنے کا ہو گیا۔ اُس وقت بھی انھوں نے مذہب ہی سے یہ سوال کیا کہ قوم کی آگ میں کو نہا بہتر ہے یا اپنی جان بچا کر اور کسی گوشہ میں بیٹھ کر بندگی یا دکرنی بہتر ہے؟ مذہب نے جواب دیا کہ اسلام کا اصل اصول بلکہ خود اسلام محض قوم کی خیر خواہی اور بہد روی ہے اور ایں مذہب نے ان کو بتایا کہ بانی اسلام جس کی اطاعت اور اتباع تمام است پر فرض ہے اور جس کی نسبت قرآن ناطق ہے کہ ”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ“ اُس نے دنیا میں آکر کیا کیا؟ اپنی تمام عمر ملک اور قوم کی خیر خواہی میں بسر کی، وہ گمراہ تھے ان کو ہدایت کی، وہ وحشی تھے ان کو انسان بنایا، وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے ان میں اخوت اور دوستی کی بنیاد ڈالی، وہ آپس کی خانہ جنگیوں میں پھنسے ہوئے تھے ان میں ملک گیری اور کشور کشائی کا مادہ پیدا کیا، ان کا دین اور دنیا دونوں درست کئے، انکی خیر خواہی اور اصلاح میں سخت شہداء اور شہیدیں اپنے نفس پر برداشت کیں، ملک کی محبت کو جزو ایمان قرار دیا اور کہا کہ ”حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ“ قوم کی محبت پر تمام است کو مجبور کیا، اور فرمایا ”حُبُّ الْعَرَبِ مِنْ الْإِيمَانِ“ قوم کی سرداری کو قوم کی خدمت میں مختصر فرمایا اور کہا کہ ”سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ“ اور دم تک است یعنی قوم ہی کا خیال رکھا اور اُصْحٰی اُصْحٰی کہا دینا سے رخصت ہوا۔

سرید نے مذہب کی یہ ہدایت سن کر تمام ارادے منسوخ کئے اور اس اصول کو مضبوط کر لیا۔ انھوں نے دنیوی تعلقات کو جن کے بغیر قوم کی خیر خواہی اور قوم کو نفع پہنچانا غیر ممکن تھا قطع قلعی سے ہزار درجہ بہتر سمجھا اور اپنی تمام زندگی اور طاقت اور استطاعت اور اپنے تمام قوسے کو نفس واپس تک قومی خدمت اور قومی خیر خواہی کے لئے وقف کر دیا۔ انھوں نے مذہب ہی سے یہ پوچھا کہ قوم کی اصلی اور حقیقی خیر خواہی کس چیز میں ہے؟ مذہب نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اعزاز سے اسلام کو معزز کرنا اور دنیا کے ذریعے دین کو تقویت دینی۔ مذہب ہی نے ان کے دل میں ڈالا کہ مسلمان دنیوی عزت میں حد سے زیادہ گرے ہوئے ہیں اور گرتے چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کی ذلت بعینہ اسلام کی ذلت ہے اگر چند روز ان کا یہی حال رہا تو ہندوستان میں ان کا عدم اور وجود برابر ہوتا جا

اور اسلام اس ملک سے رخصت ہو جائیگا۔ اس لئے انھوں نے قوم کو اول دنیا ہی کی طرف متوجہ کیا اور جو ذریعہ انہی دینی ترقیات کے تھے ان کیلئے ہینا کئے۔ سب سے زیادہ ان کی ترقی کا دار انگریزی تعلیم پر سمجھا اس لئے گوا ایک زمانہ نے انگریزی تعلیم کی مخالفت اور مزاحمت کی۔ مگر انھوں نے اس کو قوم میں جاری کر کے چھوڑا۔ مذہبی ادا نام اور غلط خیالات جو دینی ترقی کے مانع تھے اپنی پُر زور تحریروں سے ان کی غلطی ثابت کی، سوشیل اور اخلاقی خوبیاں جو قوم میں شائع تھیں جن پر غیر قومیں ہنسی تھیں اور جو دینی عزت اور وقار کی منافی تھیں ان کی اصلاح میں جہاں تک ممکن تھا کوشش کی، قوم کی طرف سے جو گورنمنٹ کو پولٹکل بدگمانیاں تھیں ان کو رفع کیا، گورنمنٹ کی طرف سے جو قوم کے دل میں مغائرت، یا دہشت یا جھجک تھی اس کو دور کیا، انگریز جو اسلام کو ایک نہایت لمبیب اور خوف ناک مذہب خیال کرتے تھے اور اس لئے مسلمانوں کی طرف سے مطمئن نہ تھے۔ ان کو اسلام کی اصلی صورت دکھائی اور ثابت کیا کہ اگر دنیا میں کوئی مذہب عیسائیوں کا درست عیسائی مذہب کا حامی، بائبل کی تصدیق کرنے والا اور اس کے اصول سے مطابقت رکھنے والا ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور بس، ہندو مسلمانوں میں جہاں تک کہ ممکن تھا اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں کوشش کی۔ کیونکہ دونوں قوموں کی عزت اسی بات پر موقوف تھی اور موقوف ہے کہ آپس میں مل جل کر رہیں، جتنے مدرسے اور انسٹی ٹیوشن قائم کئے ان میں دونوں قوموں کو شریک کیا اور ان سے دونوں کے فوائد ملحوظ رکھے، ہمیشہ اپنی پبلک ایسیپٹول میں دونوں قوموں کو اسی بات کی نصیحت کی کہ ہندوستان کی عزت و اتفاق میں ہے مسلمانوں کے مختلف فرقے جن میں مذہبی نزاع اور جھگڑوں نے پھوٹ ڈال رکھی ہے اور اس لئے وہ رو بروضعیف اور حقیر ہوتے جاتے ہیں۔ جہاں تک ممکن تھا ان میں اتفاق و انقیام کی بنیاد ڈالی۔ مدرسۃ العلوم میں ہر مسلمان فرقہ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور ہر فرقہ کے طالب علموں کو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کی ہدایت کی، اپنے سنی دوستوں کو شیعوں کے خلاف کتاہیں لکھنے سے روکا اور خود جوابتہ اسے عمر میں اس قسم کی چھیڑ چھاڑ کی تھی اس سے ہمیشہ کیلئے احتیاط کیا، باوجودیکہ ان کو اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے مذہب کے متعلق صد ہا باتیں جہور کے خلاف لکھنی پڑیں مگر بغیر سخت ضرورت کے کبھی کوئی نئی بات زبان سے نہیں نکالی کبھی جہور اہل اسلام کے مقابل کوئی جدید فرقہ کھڑا کرنا اور آپ اس کا سرگروہ بنائیں چلا

کبھی مخالفین کے اعتراضات کا جواب پلٹ کر نہیں دیا۔ یہ سب کچھ اس لئے کیا کہ قوم میں اختلاف اور نزاع بڑھنے نہ پائے اور پیل کا پیل بن جائے۔

جس وقت سرسید نے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم جاری کرنے کا ارادہ کیا اس وقت مذہب ہی نے اُن کو اس یقین پر قائم رکھا کہ جو صدہا سرورہ پ میں عیسائی مذہب کو تعلیم سے بچنا ہے وہ اسلام کو ہرگز نہیں بچھڑ سکتا۔ اور جب کہ انگریزی تعلیم اُن میں جاری ہو گئی اور اُن کو روز بروز ترقی ہونے لگی اُس وقت بھی مذہب ہی نے اُن کو یہ سوچایا کہ جب تک سائنس اور اصول اسلام میں تطبیق نہ کی جاوے تب تک اُن کو رہے اور سادہ لوح طالب علموں کی طرف سے اطمینان نہیں ہو سکتا جو مذہبی تعلیم سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے دل میں مذہب کی طرف سے سو اظہن پیدا ہو جانا بالکل قرین قیاس ہے۔ مذہب ہی نے اُن کو ڈرایا کہ اگر تعلیم سے اسلام کو کچھ صدہا بچنا تو اُس کا مظلمہ خاص کر اُس شخص پر ہو گا جس نے قوم میں تعلیم جاری کی۔ چنانچہ اس عظیم الشان کام کو بھی انھوں نے اپنے ذمہ لیا اور اپنی سمجھ اور علم اور عقل کے موافق قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی۔

یہاں تک جو کچھ ہم نے لکھا یہ محض بے سرو پا قیاسات نہیں ہیں بلکہ دوسرے سید نے اپنی تحریروں میں جا بجا اس مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے خصوصاً وہ آرٹیکل جو تہذیب الافلاک مورخہ یکم ربیع الاول ۱۲۸۶ ہجری میں ”ایک نادان خدا پرست اور دانا دنیا دار“ کے عنوان سے لکھا ہے اُس سے ہمارے مذکورہ بالا بیانات کی بخوبی تائید ہوتی ہے اُس کے علاوہ ہم ہمیشہ اپنی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ سرسید قومی خدمات اُسی سرگرمی اور ذوق و شوق کے ساتھ انجام دیتے تھے جیسے ایک متواضع اور نفس کش زاہد عبادت الہی بجا لاتا ہے۔ نہ بیماری اور ضعیفی اُن کے ذوق و شوق کو کم کرتی تھی اور نہ گرمی یا سردی کی شدت یا اور کسی ہرج مرج سے اُن کی ہمت قاصر ہوتی تھی۔ چالیس برس برابر انھوں نے مخالفتیں جھیلیں اُن کے کفر کے بے شمار فتوے لکھے گئے، اُن کو دوسری لمحہ کافر اور دجال سب کچھ کہا گیا، اُن کو بار بار قتل کی دھمکیاں دی گئیں، صد ہا گستاخوں میں مغلط گالیاں لکھ کر بھیجی گئیں، اخباروں اور رسالوں میں جہاں تک ہو سکا اُن کی توہین کی گئی، مگر وہ اپنی دھن میں اُسی طرح لگے رہے اور اپنا کام اُسی ذوق و شوق کے ساتھ کئے گئے، بلکہ جس قدر مخالفت بڑھتی گئی اُسی قدر اُن کا جوش اور سرگرمی زیادہ

ہوتی گئی لوگ اُن کو برا کھا کر اور گالیاں دے کر اس قدر خوش ہوتے ہوں گے جس قدر کہ وہ بُرا سُکرا اور گالیاں کھا کر خوش ہو۔ تے رہے۔ اُن کی بہن کی انتقال کی خبر اُن کو اُس وقت پہنچی جب کہ وہ قومی کانفرنس کی کارروائی میں مصروف تھے۔ جب تک جلسہ اپنے معمولی وقت پر برخواست نہ ہوا وہ بہن کی پیچھے پیچھے میں شریک نہ ہوئے۔ جو ان بیٹے کی موت سے اُن کو سخت صدمہ پہنچا۔ پسند رہے روزِ نکت قلب کی حرکت سست رہی اور یہ صدمہ آخر تک فراکش نہ ہوا۔ بایں ہمہ وہ اپنی قومی خدمات میں برابر مصروف رہے اور ایک رات اور ایک دن سے زیادہ جو کہ دلی کی آمد و رفت میں صرف ہوا انھوں نے باوجود ایسے سخت صدمہ کے کوئی قومی کام ملتوی نہیں کیا اور ایسے مواقع کو تا بمقدور کبھی پاس نہیں آنے دیا جن سے بیٹے کا داغ تازہ ہوا اور قومی جذبات میں ہرج و مرج واقع ہو۔ دلی میں انھیں جذبات سے وہ جنازہ کے ساتھ نہ گئے اور دفن کرنے میں شریک نہیں ہوئے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا اور بعضوں نے بڑے بڑے اعتراض کئے اور حتیٰ یہ ہے کہ اُن کے اعتراض باطل بجائے کیونکہ ”تجھل شیل اعلیٰ“ الغرض یہ سب باتیں شہادت دیتی ہیں کہ اُن کے تمام کاموں کی محرک کوئی ایسی روحانی اُتک کہ جس پر دنیا کے معمولی عُجبان غالب نہیں آسکتے تھے اور جس قدر جسمانی اُتکیں کم ہوتی جاتی تھیں وہ اُتک بڑھتی جاتی تھیں۔

اس بحث کو جو ہم نے اس قدر طول دیا ہے اس سے شاید لوگوں کو یہ خیال ہو کہ ہم سرسید کے مخالفوں کو اُن کے مسلمان یا پابند مذہب ہونے کا یقین دلانا چاہتے ہیں مگر فی الواقع ہماری مقصد نہیں ہے کیونکہ جس مذہب کو سرسید مذہب سمجھتے تھے اور جس اسلام کو وہ اسلام جانتے تھے مخالفوں کے نزدیک نہ وہ مذہب مذہب تھا اور نہ وہ اسلام اسلام۔ بلکہ ہمارا مقصد اس طولانی بحث سے صرف اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ ایشیائی ممالک میں جہاں وطنیت اور قومیت کا خیال بالکل نہیں ہے جو شخص مذہب کا پابند نہ ہو وہ ہرگز ملک یا قوم کی بھلائی کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ پس ہماری قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو قومی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ جب تک وہ اسلام پر ثابت قدم نہ ہوں گے ممکن نہیں کہ قوم کی بھلائی کا کوئی بڑا کام کر سکیں۔ یورپ و امریکا میں اب تک جس قدر ترقیات اور اصلاحات ظہور میں آئی ہیں اُن کے یا انی مبنی تقریباً

تمام وہی لوگ نکلیں گے جو مذہب کے سخت پابند تھے؛ نو تھر، کالون، بیکن، ملٹن، نیوٹن، ککلیس، بنجمن فرینکلن، جارج سیٹن، واشنگٹن، ہیمپٹن، میٹنی، ویڈر، وغیرہ مذہب کے نہایت پابند تھے۔

اب ہم سرید کی سرکاری، ملکی، قومی اور مذہبی خدمات کا ذکر جو پہلے حصہ میں بالا اجمال کیا گیا ہے کسی قدر تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔

سرکاری خدمات

سب سے پہلے ہم سرید کی سرکاری خدمات پر۔ جو ان کی تمام ترقیات کی پہلی سیڑھی اور ان کے تمام کارناموں کا ایک زبردست آلہ رہی ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں، اور اپنی قوم کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو جو گورنمنٹ سروس کے ذریعہ سے اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو سرید کی 'مستبازی'، دیانت، وفاداری اور شرفانہ مظاہرہ اطاعت سے جس سیرہ ملازمت کے زمانہ میں اور اس کے بعد ہمیشہ کاربند رہے۔ سبق لینا چاہئے؛ کیونکہ جس خدمت کی کوئی مثال اور کوئی نمونہ ان کو اس سے بہتر دستیاب نہیں ہو سکتا۔

جس زمانہ میں سرید نے انگریزی نوکری اختیار کی اس وقت مسلمانوں کو انگریزوں کے اطلاق 'عادات' طرز معاشرت اور انگلش گورنمنٹ کی طرز حکومت سے بہت ہی کم واقفیت تھی، اور وہی اور اس کے نواح کے مسلمان عموماً انگریزی نوکری اور انگریزی تعلیم سے متغیر تھے۔ خصوصاً جو خاندان قلعہ دہلی سے کچھ تعلق رکھتے تھے ان کو انگریزی نوکری کا کبھی خواب بھی نظر نہ آتا ہو گا۔ چنانچہ سرید نے جب سرکاری ملازمت کی خواہش ظاہر کی تو ان کے تمام عزیز اور رشتہ دار اس ارادہ سے مانع آئے مگر چونکہ ان کے نامادیر الدولہ نے بعض سرکاری خدمات انجام دی تھیں اور ان کے خالو خلیل اللہ خاں اس وقت ایک ممتاز انگریزی خدمت پر مامور تھے اس لئے انھوں نے قلعہ دہلی کے تبرک پر قناعت نہ کی بلکہ انگریزی نوکری اختیار کر لی۔

سرید نے ابتدا سے ملازمت ہی میں یہ نکتہ بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا کہ کسی کام کے لئے سے پہلے اس کام کی لیاقت اور اس کے فرائض کی اطلاع حاصل کرنی ضروری

سرکاری ملازمت کی ابتدا

کام کے لئے کاغذ

چنانچہ عہدہ میں جب مسٹر رابرٹ ہٹلن نے ان کو عدالت سشن کا سرشتہ دار مقرر کرنا چاہا تو انھوں نے اس کے قبول کرنے سے انکار کیا اور صاف کہہ دیا کہ جس کام کی میں اپنے میں لیاقت نہیں پاتا اس کو کیونکر قبول اور اس کے فرائض ادا کر سکتا ہوں؟ جب وہ اگرہ کی کمشنری میں نائب مشی کے عہدہ پر مقرر ہو گئے تو انھوں نے بہت جلد تو این مال سے واقفیت حاصل کر لی اور ترتیب و فز کا ایک دستور العمل بنایا جس کے مطابق تمام دفتر کمشنری اگرہ کا مرتب کیا گیا۔ پھر عدالت منصفی کے متعلق تو این کا ایک خلاصہ تیار کیا جسکو صاحب گنر اگرہ نے گورنمنٹ میں پیش کر کے ان کیلئے عہدہ منصفی کی سفارش کی۔

اس کے بعد انھوں نے اپنے تمام زمانہ ملازمت میں اس قاعدہ کو ہمیشہ نصب العین رکھا کہ جو کام سرکاری طرف سے ان کو تفویض ہوا اس کے متعلق کافی واقفیت ہم چھائی اور اگر فرائض پر بے تجربہ کار آدمیوں کی طرح سر انجام کئے۔ یہاں تک کہ سروس کا زمانہ ختم ہو نیلے بعد بھی جسے کام گورنمنٹ نے ان سے لینے چاہے ان کو کمال جانفشانی اور محنت سے اور نہایت بصیرت اور صلاح کے ساتھ انجام دیا۔ یوں لیٹو کنسل کی ممبری انھوں نے ایسی لیاقت کے ساتھ کی کہ ان سے پہلے کسی ہندوستانی ممبر نے نہیں کی تھی۔ ان سے پہلے ظاہر کسی نیٹو ممبر نے کوئی مسودہ قانون پیش نہیں کیا تھا۔ انھوں نے تین مفید قانون بنائے جن میں سے صرف دو پیش ہوئے اور دونوں پاس ہو گئے۔ کنسل کے اکثر مباحثوں میں باوجود انگریزی نہ جاننے کے تینا سنجیدہ اور لیگل ایپیجس کیں اور محض اپنی اعلیٰ لیاقت کے سبب دوسروں کے عہد میں دوبار منتخب ہوئے اسی طرح ایجوکیشن کمیشن میں جیسی مبسوط اور مفصل شہادت انھوں نے دی اور جو روشنی تعلیمی معاملات پر ان کی شہادت نے والی اس سے زیادہ کسی کی شہادت میں نہیں سنی گئی۔ غرض کہ انھوں نے سرکاری کام کو کبھی بیگاریوں سے جدا کرنا سرشتہ داری عدالت سشن کے قبول کرنے سے سرسید نے اس خوف سے انکار کیا تھا کہ مبادا ان کو فرائض ان سے ادا نہ ہو سکیں اس لئے مسٹر رابرٹ ہٹلن نے جو سفارش کی تھی مرٹنڈی کے نام لکھ کر سرسید کو اگرہ بھیجا تھا اس میں ان کو عالی خاندان اور ہونیڈار ہو نیلے علاوہ ڈرپوک بھی لکھا تھا۔ کن چچی کو کرنل گریہم سرسید کی لافٹ میں نقل کر کے لکھتے ہیں کہ سرسید میں اب کوئی علامت ڈرپوک ہونے کی نہیں ہے اس کے بعد وہ عارف جنگ کے معنی مامرد اور لکھکر کہتے ہیں کہ عذر کے موقع پر سرسید احمد نے اس خطاب کا کافی ثبوت دیا ہے ۱۱

کی طرح نہیں کیا بلکہ ہر ایک خدمت کے فرائض نہایت تندہی اور جانفشانی سے ادا کئے۔ اسی سبب سے اُن کے افسر ہمیشہ اُن کے مداح اور شکر گزار رہے۔

جہاں تک ہم کو معلوم ہے انھوں نے کبھی اپنی ترقی یا کسی خدمت کے صلہ کی طرح نہ پوچھا۔ **یا کُنائیۃ** اپنے افسروں سے درخواست نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اپنی کارگزاری اور حسن خدمت سے اُن کے دل میں جگہ کی اور خود اپنے کاموں کو اپنا سفارش بنایا۔ **شہداء** میں جب کہ سرسید کو بمقام علی گڑھ کے سی ایس آئی کا خطاب دیا گیا اُس وقت صاحب کلکٹر علی گڑھ سٹرکینڈی نے سرسید کی نسبت کہا تھا کہ ”یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے واسطے کبھی کچھ نہیں چاہا بلکہ ہر چیز اپنے ملک کے واسطے چاہی،“ پروفیسر آرنلڈ ایم اے جو دس برس علی گڑھ کالج میں سرسید کے پاس رہے انھوں نے بھی سرسید کے مابقی جلسہ میں کہا تھا کہ ”گورنمنٹ کی طرف سے جو اعزاز یا خطاب اُن کو ملا وہ ہمیشہ بے طلب ملا اور میں آج تک کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو اُن سے زیادہ شریفانہ زندگی بسر کرنے والا اور اُن سے زیادہ بے لاگ اور بے غرض ہو“

دیانت داری کی صفت اُن کی تمام سروس میں ایسی نمایاں رہی ہے جیسے آفتاب میں روشنی۔ صیب رونی کی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ ”لِعِمِّ الْعَبْدُ صُفْیَبٍ کَوْ لَمْ یَحْفَظِ اللّٰهُ لَمْ یُحْصِیْہِ“ (یعنی صیب ایسا نیک بندہ ہے کہ اگر وہ خدا سے نہ ڈرتا تو بھی اُس کی نافرمانی نہ کرتا) یہی حال سرسید کے تئیں کا تھا۔ وہ نہ کسی حاکم کے خوف سے اور نہ شرعی امتناع کی وجہ سے بلکہ محض اپنی طبیعت کے اقتضا سے کوئی کام دیانت داری کے خلاف نہیں کر سکتے تھے۔ غدر سے پہلے اُن کا تئیں بہت خوفناک صورت میں ظاہر ہوتا تھا۔ اہل مقدمہ کو یہ حیرات تو نہ ہوتی تھی کہ اُن کے سامنے کچھ نذرانہ پیش کریں، یا ایسا پیغام بھیجیں، البتہ کبھی کبھی ناواقف لوگ دوران مقدمہ میں اُن کے مکان پر صرف ملنے کے بہانے یا کوئی سوغات لے کر چلے جاتے تھے۔ سوغات کا قبول کرنا تو درکنار۔ ہم نے سنا ہے کہ وہ سوغات لانے والے سے اس قدر بدگمان ہو جاتے تھے کہ اُس کا اثر مقدمہ کے فیصلہ تک پہنچتا تھا۔ آخر اہل مقدمہ نے اثنائے تحقیقات میں اُن سے ملنا چھوڑ دیا تھا جھوٹے مقدمے بنانے والے اور جھوٹی گواہیاں دینے والے اُن کے نام سے کاہنتے تھے۔ نہ اُن سے اپنوں کو رعایت کی توقع تھی اور

نہ غیروں کو۔ صاحب حج بنارس نے سالانہ رپورٹ میں ان کی نسبت لکھا تھا کہ ”شہر اور ضلع بنارس کو سید احمد خاں ایک ایسا شخص ملا ہے جس پر وہ نہایت اعتماد رکھتے ہیں اور جس کو قریب یا دھوکا نہیں دے سکتے۔“

غدر سے پہلے جو اکثر یوروپین افسروں نے سرسید کی نسبت اپنی چٹھیا میں رائے ظاہر کی ہے اس میں زیادہ تر ان کے علو خاندان لیاقت اور دیانت داری کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس میں سے زیادہ وہ ہندوستانیوں کے کیرکٹر سے اسی وقت بخوبی واقف ہو سکتے ہیں جب کوئی امتحان کا موقع پیش آئے۔ یہاں ہم صرف ٹاس مسکاف صاحب رزیڈنٹ و کمشنر دہلی کی جتنی مورخہ جولائی ۱۸۵۷ء کا ترجمہ نقل کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”سید احمد خاں معزز خاندان کے ممبر ہیں اور نواب دیرالدولہ خواجہ فرید خاں مرحوم کے۔ جو شاہنشاہ اکبر شاہ مرحوم کے وزیر اعظم تھے نواسے ہیں۔ اور میں اپنے ذاتی تجربے سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ایماندار اور لیاقت میں بہت اعلیٰ درجہ کا کیرکٹر رکھتے ہیں۔“

اس باب میں سرسید کی احتیاط کا یہ حال تھا کہ ان کی سروس ختم ہونے پر باوجود بیک گورنمنٹ بہت خوشی سے ان کو کام کرنے کی مہلت دیتی چاہتی تھی مگر انھوں نے زیادہ مہلت یعنی مناسب نہ سمجھی کیونکہ مدرسۃ العلوم قائم ہو چکا تھا جس کے لئے چندہ جمع کرنے کی از بس ضرورت تھی اور وہ عام طور پر چندہ وصول کرنا ملازمت کی حالت میں خلافت احتیاط سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب تک انھوں نے پنشن نہیں لی بنارس میں اپنے دوستوں کے سوا کسی سے چندہ طلب نہیں کیا۔

اگرچہ سرسید نے اس دربار کے سایہ میں پرورش پائی تھی جو ایک قدیم ڈپلٹک گورنمنٹ کی یادگار تھا۔ جہاں آزادی کے پرچم تھے اور خوشامد کا بازار گرم تھا۔ نیز اس وقت شمالی ہندوستان میں انگریزی عہداری کا ابتدائی زمانہ تھا اور اس لئے برٹش گورنمنٹ میں بھی اس وقت تک ایشیائی طرز حکومت کی تمام غاصتیں موجود تھیں۔ اہلکار خوشامد کو اہلکاری کا زور سمجھتے تھے اور اس وجہ سے یورپین حکام اور افسر ہندوستان میں اگر خوشامد پسند بن جاتے تھے۔ باوجود اس کے سرسید کا برتاؤ اپنے افسروں کے ساتھ ابتدا سے اخیر تک نہایت آزادانہ رہا۔ وہ اپنے افسروں کا ادب اور تعظیم اور کارمروں میں انکی اطاعت جیسی کو چاہئے ہمیشہ کرتے تھے مگر ان کا یہجا و باؤ کبھی نہیں مانا اور بے موقع

کبھی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ غدر سے بہت پہلے۔ جب کہ ولی میں جان پائن گنسن سشن
 بج اور سر سید مصف تھے۔ قسمت دہلی کے دو جاگیردار بھائیوں میں جن میں
 سے ایک سر سید کا گرا دوست تھا۔ جاگیر کی بابت سخت نزاع تھا اور ان کا
 جھگڑا گورنمنٹ میں پیش تھا۔ دوسرے بھائی نے صاحب جج سے شکایت کی کہ میرے
 بھائی کو یہ احمد خاں بھگاتا اور ہر قسم کی مدد دیتا ہے۔ اس کو آپ سمجھا دیں کہ جب تک
 ہمارا جھگڑا عدالت سے طے نہ ہو جائے وہ میرے بھائی سے ملنا چھوڑ دے۔
 جان پائن گنسن کے طے اور رعب و داب کی تمام قسمت میں دھاک تھی اور ان کے
 کسی ماتحت کی یہ مجال نہ تھی کہ ان کا کہنا نہ مانے۔ انھوں نے ایک روز سر سید
 کو بلا کر سمجھایا کہ جب تک یہ نزاع رفع نہ ہو تم اپنے دوست سے ملنا چھوڑ دو۔ سر سید
 نے صاف کہہ دیا کہ میں بیشک آپ کا ماتحت ہوں سرکاری معاملات میں جو کچھ آپ ہدایت
 کریں گے بسر و چشم تعمیل کروں گا مگر میرے ذاتی تعلقات میں آپ کو دخل دینا نہیں چاہیو
 اگر آپ کہیں کہ تم چند روز کو اپنی ماں یا بہن سے ملنا چھوڑ دو تو میں کیونکر آپ کے حکم کی
 تعمیل کر سکتا ہوں، اگرچہ انگریزوں میں ہندوستان کی آب و ہوا تحمل اور خوش آمد پسندی
 پیدا کر دیتی ہے۔ مگر چونکہ آزادی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ ایسے آزاد شخصوں
 کی آخر کار قدر کرنے لگتے ہیں اور برخلاف عام استخاص کے ان کے ساتھ خاص طور کا برتاؤ
 برتتے ہیں۔ جب صاحب جج نے یہ معقول عذر سنا پھر کبھی ان پر ایسا بے جا دباؤ نہیں ڈالا
 نہ شائبہ میں جب کہ وہ پہلی بار مسٹر کرک کی جگہ صدو ابن مقدر ہو کر رہتک گئے ہیں
 اُس وقت تک رہتک میں عجب کھل بلی پڑی ہوئی تھی۔ مسٹر گتزی قائم مقام مجسٹریٹ نے
 بیشمار مقدمے بد اعمالی اور رشوت ستانی کے مسٹر کرک پر دائر کر رکھے تھے، مخبری کا بازار گرم
 تھا جو لوگ گتزی صاحب کے ہاں کرک کے برخلاف مخبری کرتے تھے ان سے سب لوگ
 دیتے تھے۔ خان بہادر غلام نبی خاں مرحوم جو اُس وقت وہاں نائب سر مشہ دار کلکٹری تھے
 ان کا بیان ہے کہ ”سید صاحب نے وہاں جا کر کئی کام صاحب مجسٹریٹ کی مرضی کے بالکل خلاف
 کئے اور کبھی ان کا دباؤ نہیں مانا۔ ایک شخص بابر خاں نامی تعمیر رہتک کا نیردار جس کو راقم بھی جانتا
 ہے، گتزی صاحب کا بڑا مغرب تھا جس نے کرک کے برخلاف ان کو بہت مدد دی تھی۔ اُس نے
 کسی دیوانی کے مقدمہ میں سید صاحب کے اجلاس میں جھوٹی گواہی دی۔ انھوں نے فوراً اُس کو

ما خود کیا۔ ہر چند گتری صاحب نے اس کی رہائی کے لئے سفارش کی مگر یہ صاحب نے سفارش نہیں مانی اور اس کو دورہ سپرد کر دیا جہاں سے اسکو تین برس کی قید کا حکم ہوا۔

پھر میونسپل کمیٹی کے ایک مقدمہ میں گتری صاحب ایک ٹھیکہ دار کی جائداد و عیالت مطالبہ کیبھی نیسلام کرنی چاہتے تھے۔ اور تمام میران کمیٹی سوائے سید صاحب کے ان سے متفق اڑے تھے۔ سر سید نے اس وقت کے بلٹاز کے مطابق یہ رائے دی کہ کمیٹی یہ دن حاصل کرنے کی ذمہ داری کے اپنے اختیار سے ٹھیکہ دار کی جائداد کے نیلام کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ جب سب نے اس رائے سے اختلاف کیا تو انھوں نے اپنی رائے بدل کر تحریر کر کے کمیٹی میں بھیج دی۔ آخر گتری صاحب کو بصد اکراہ انھیں کی رائے کے موافق عمل کرنا پڑا۔

منشی صاحب ہی کا یہ بھی بیان ہے کہ وجہ سے گتری صاحب نے مسٹر کرک کوڑک دی تھی صدر ایجنسی کی کچھ وقت لوگوں کی نظر میں نہیں رہی تھی خصوصاً ملازمان پکڑی صنم اس کو لاشی مضمضہ سمجھنے لگے تھے۔ اتفاق یہ کہ ایک شخص جس کا باپ صاحب منسل کے محکمہ میں سرسٹہ دار تھا صدر ایجنسی میں بزمہ محرران نوکرتھا اس گھمنڈ پر کہ میرا باپ صاحب مجسٹریٹ کی ناک کا بال ہے اپنا کام نہایت سب پر دالی سے کرتا تھا۔ سر سید نے اس کو بجلت غفلت و سب پر دالی کے متعلیٰ کر دیا ہر چند صنم داؤں نے سفارش کے لئے بہت کچھ مانڈ پاؤں مارے مگر انھوں نے کچھ التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ وہ دیوانی کی تعطیل میں دلی چلے گئے مگر تعطیل سے واپس آکر کسی کے کہنے سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے بڑھاپے کا خیال کر کے اس کو پھر بحال کر دیا۔

یہ واقعات اس زمانہ کے ہیں جبکہ سید یور وین حکام کی نظر میں ایک ہندوستانی عمدہ دار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے اور جو وقت اور اعتبار ان کو ایام غدر کی خدمات کے بعد انگلش حکام اور خود انگلش گورنمنٹ میں حاصل ہوا اس کا عشر عشر بھی اس وقت حاصل نہ تھا۔ اگر اس حالت میں بھی انھوں نے اپنی آن کو کبھی ماتحت سے نہیں جانے دیا اور اپنے فرائض منصبی نہایت آزادی اور دلیری سے ادا کرتے رہے۔ منشی غلام نبی خاں مرحوم کہتے تھے کہ ”منشی صاحب جو مسٹر کرک کے مقدمات کی تحقیقات کے لئے اوڈنل کشر ہو کر رہنک گئے تھے جب سر سید ان سے ملے تو وہ ان کی ملاقات سے نہایت خوش ہوئے اور ان کی غیبت میں لوگوں سے کہا کہ ہم نے ہندوستانی افسروں میں ایسا صاف اور آزاد و طبیعت کوئی افسر نہیں دیکھا۔ اسی وجہ سے سر سید کا منشی صاحب سے اس قدر ربط بڑھ گیا تھا کہ ان کا انصاف و

انگریزی ترجمہ۔ جو مسٹر رابرٹس جنت مجسٹریٹ دہلی نے تمام چھوڑ دیا تھا۔ اس کے پورا کرنے کا وعدہ انھوں نے سرسید سے کیا۔ چنانچہ جب صاحب موصوف مراد آباد میں جج ہو کر گئے تو بہت سا ترجمہ انھوں نے کرایا۔

تھیوڈور مارلین اس آرٹیکل میں۔ جو انھوں نے سرسید کی وفات کے بعد اُن کے پوتے لکھنؤ کے پرنٹنگھائس۔ ٹرکی اور مسلمانوں کے تعلقات کی نسبت لکھے ہیں کہ ”اس مضمون پر سرسید نے کوئی مذہب اور مشتبہ آواز نہیں نکالی۔ اُس نے یہی اور مسلمانوں کی طرح سلطان ٹرکی کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور اُس کے تزلزل پر افسوس کیا۔۔۔۔۔ وہ لکھا کرتا تھا کہ عصائے سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے اور اُس کو یہ خوف تھا کہ مبادا مسلمان بھی پولشکل بے وقعتی کی اس حالت تک پہنچ جائیں جو یورپ میں یہودیوں کی حالت ہے۔ اسی لئے ٹرکی کے ہر ایک صدمہ پر وہ ایسے ہی سچے دل سے رنج و الم کرتا تھا جیسا کہ ہر مسلمان کرتا ہے۔ لیکن اس ہمدردی کی بدولت جو اس کو اپنے مغزِ ہم مذہبوں کے ساتھ تھی۔ وہ قیصر ہند کی وفاداری اور احسانِ ہندی سے بکدوش نہیں ہو سکا۔“

اس کے سوا سرسید نے اپنی تمام اپنی ملازمت کا زمانہ جس بے نقص اور کشادہ دلی سے بسر کیا وہ فی الحقیقت ہمارے ملک میں ایک ایسی مثال ہے جو نایاب نہیں تو کیا بضرور ہے۔ انھوں نے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر ہر قوم اور ہر مذہب کے آدمی کو ہمیشہ ایک نگاہ سے دیکھا اور کبھی ایک جج ہونے کی حیثیت سے اپنی قوم اور اپنے مذہب کے آدمی کو دوسری قوم اور دوسرے مذہب کے آدمی پر ترجیح نہیں دی۔ بلکہ ایسی ترجیح دینے کو ایک نہایت کمینہ خصلت اور تنگ انسانیت تصور کیا۔ اُن کی بے نقصی کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ غدر کے موقع پر۔ جیسا کہ پہلے حصے میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ باوجودیکہ ضلع بھولے کے ہندو مسلمانوں میں کمال عداوت تھی۔ وہاں کے تمام ہندو قلعہ داروں نے خود سرکار سے کمال خوشی اور آرزو کے ساتھ یہ درخواست کی کہ جب تک ضلع میں امن نہ ہو سید احمد خاں اور ڈپٹی رحمت خاں کو ضلع سپر دیا جائے، اور انھیں کو ضلع کا حاکم بنایا جائے۔ تاریخ سرکشی مجبور میں سرسید نے جہاں ہندو چودھریوں کا حال لکھا ہے اُس سے اُن کی غایت درجہ کی بے نقصی ظاہر ہوتی ہے۔ باوجودیکہ ہندو چودھریوں اور اُن کے ساتھیوں کی طرف سے مسلمانوں پر سخت ظلم اور زیادتیاں ہوئی تھیں۔ اس پر بھی۔ چونکہ وہ فی الواقع بغاوت کے

الزام سے پاک تھے اس لئے ان کو اس الزام سے بالکل بری کیا ہے۔ اور واقعات کے بیان کرنے میں مذہبی یا قومی تعصبات کو۔ جو اُس وقت تمام ملک میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ مطلق کام نہیں فرمایا۔

جب سرسید ملازمت سے کنارہ کش ہو کر بنارس سے روانہ ہونے کو تھے تو دہاں کے ہندو اور مسلمان رؤسائے مشمول یورومین حکام کے اُن کو ایک وداعی ایڈریس دیا تھا جس میں ان کی سرکاری، ملکی، اور قومی خدمات کے علاوہ خاص کر اُن کے بے لاگ انصاف اور بے تعصبانہ فیصلوں کی نہایت تعریف تھی۔ سرسید نے اُس کے جواب میں کہا کہ ”اگر میں نے قانون کی تعمیل انصاف کے ساتھ بلا لحاظ کسی کے رتبہ اور قوم اور رنگ یا مذہب کے کی تو اُسے لحاظ سے میں کسی شکر کا مستحق نہیں ہوں۔ مجھ کو تمام عمر اس بات کی فکر رہی ہے کہ جو بڑا فرض مجھ کو تفویض ہوا ہے اُس کو ایما ندری کے ساتھ انجام دوں۔ میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ہمیشہ خوب سمجھتا رہا ہوں اور دنیا کی دولت اور عزت پر سبج بات کو اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کو انسان کی قدر دانی اور تعریف پر ہمیشہ ترجیح دیتا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے تئیں خدا تعالیٰ کا جواب دہ سمجھا ہے، نہ کہ انسان کا۔ گو میں نے اپنی رائے میں غلطی کی ہو۔ مگر ہمیشہ اپنے ایمان کی ہدایت پر عمل کیا ہے۔ باوجود اس کے مجھ کو اس بات کے دیکھنے سے کچھ کم خوشی حاصل نہیں ہوئی کہ جو کوششیں میں نے سب لوگوں کے حق میں انصاف کرنے میں کی تھیں ان کی قدر شناسی میرے ہم وطنوں نے کی ہے۔“

انھیں دنوں میں جب کہ سرسید بنارس سے رخصت ہونے والے تھے مشہر کے ہندو اور مسلمان شرفائے اُن کی یادگار قائم کرنے کے لئے ایک کمیٹی منعقد کی تھی جسکے پریذیڈنٹ راجہ شامبوزائین سنگھ بہادر تھے۔ اس کمیٹی میں راجہ صاحب موصوف نے سرسید کی یادگار کے طور پر بنارس کا بیس طبعیات کی تفصیل کے لئے ایک اسکارپٹ ہمیشہ کے واسطے ”سید احمد خاں اسکارپٹ“ کے نام سے مقرر کی تھی جو اب تک برابر جاری ہو۔

انتظام قسط صناع مراد آباد کا مفصل حال ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں اسی کے ضمن میں وہ واقعہ جو راجہ جے گن داس صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا تھا اور جس سے اُن کو سرسید کی بے تعصبی کا یقین ہوا تھا ملاحظہ کے قابل ہے کہ رسالہ ”لال محمد نزاد انڈیا“ کو دیکھ کر انھوں نے سرسید کو ایک سخت متعصب مسلمان خیال کیا تھا مگر مراد آباد کے محتج خان

میں ہر مذہب اور ہر ملت کے ادنیٰ ادنیٰ لگنکلوں کی خدمت گزاری میں اُن کو دیوانہ وار سرگرم دیکھ کر وہ حیران اور ان کی بے تقصیبی کے دل سے قائل ہو گئے۔

غدر کے زمانہ میں جس خلوص اور سچائی کے ساتھ گورنمنٹ کی وفاداری خیر خواہی اور یورپین مردوں عورتوں اور بچوں کی جان کی حفاظت اُن سے بن آئی اس کو ہم فصل پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں یہاں صرف سر جان اسٹریچی کے چند الفاظ نقل کئے جاتے ہیں جو انھوں نے مشن میں ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت محمدان کالج کیمٹی کے ایڈریس کے جواب میں سرسید کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے کہے تھے انھوں نے کہا کہ ”کسی شخص نے اس سے زیادہ شریفانہ طور پر دیوری اور وفاداری کا ثبوت برٹش گورنمنٹ کے ساتھ نہیں دیا جیسا کہ مشن میں انھوں نے (یعنی سید احمد خاں نے) دیا میں کوئی لفظ بھی ایسا استعمال نہیں کر سکتا جس سے اُن کی جان نشاری کا کافی طور پر اظہار ہو سکے“ اسی اسپیج میں انھوں نے یہ بھی کہا کہ ”شمالی مغربی اضلاع میں اُن سے زیادہ کوئی روشن ضمیر ج نہیں ہوا“ اور سر شمس الدین اپنی رپورٹ میں اقرار کیا تھا ”اگر صدر این (یعنی سید احمد خاں) نیچ میں واسطہ نہ ہوتا تو ہماری جاہل نواب محمد دغاں کی شکا ہو جاتیں“ ابھی رپورٹ میں انھوں نے سرسید کی دانشمندی بے مثل ایمانداری اور سرگرمی پر شہادت دی تھی۔

بنارس کی سول جسٹس ایڈمنسٹریشن رپورٹ مشن میں صاحب بیج بنارس نے اُن کی نسبت لکھا تھا کہ ”مشر اور ضلع بنارس کو سید احمد خاں ایک ایسا شخص ملا ہے جس پر وہ تمام اعتماد رکھتے ہیں اور جس کو فریب یا دھوکا نہیں دے سکتے۔ وہ اپنے فرائض کے ادا کرنے میں نہایت باقاعدہ اور اُن کی طرف متوجہ رہنے والا ہے اور اُن کے فیصلے نہایت احتیاط اور غور سے کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ مقدمہ کے ہر ایک پہلو اور ہر ایک جانب پر اس طرح غور کرتا ہے کہ عدالت اپیل کے فیصلہ کے واسطے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اُن کے اس بہت بڑے تجربہ سے جو ہر قسم کے جوڈیشل امور میں اُن کو حاصل ہے۔ میں نے خود بہت فائدہ اٹھایا ہے“

ہائی کورٹ کے ججوں نے سرسید کی درخواست میجن گورنمنٹ میں صحیحے وقت صوبہ ڈیل رپورٹ کی تھی ”سید احمد خاں کے اوصاف اور قابلیت بحیثیت ایک پبلک سروسٹ کے ہزاروں پر مجبوری روشن ہیں۔ مگر یہ عدالت بوجہ بالا دست عدالت ہونے کے جس کے سید احمد خاں تحت رہے ہیں۔ اُن کی ذہانت، محنت، قابلیت اور ہوشیاری کی بلند اور بے مشہرت کو۔ جو انھوں نے

اپنے طول طویل زمانہ ملازمت میں تمام جماعتوں کے درمیان حاصل کی ہے بطور شہادت کے درج کروایا جاتا ہے۔ اور نیز اس نقصان پر افسوس کرنا چاہتی ہے جو پبلک سروس کو۔ جو انھوں نے اس قدر عزت اور شرافت کے ساتھ انجام دی ہے۔ ان کی کنارہ کشی سے پچھنے گا،

نواب لفٹنٹ گورنر کی طرف سے جو اس رپورٹ کا جواب موصول ہوا وہ یہ ہے ”سید احمد خاں کا استعفا منظور کرنے میں ہزار لفٹنٹ گورنر نے مجھ کو بہایت کی ہے کونگی جانب سے میں ان کی بانی ایمین سید احمد خاں کی اس قابلیت اور ہوشیاری کی نسبت ظاہر کروں جو پبلک سروس میں ان کے امتیاز کا باعث رہی ہے، اور نیز ان کی اس روشن، مہذب اور بے غرضانہ محنت کی نسبت بھی جو انھوں نے اپنی پرائیوٹ لائف میں اپنے ہموطنوں کے فائدہ کے واسطے کی ہے۔“

اس موقع پر مانی کوٹ نے چاہا تھا کہ سر سید کی خدمات کی نسبت ایک خاص شکریہ گزرنٹ گزٹ میں مشتہر کیا جائے۔ مگر چونکہ یہ ایک غیر معمولی طریقہ تھا اس لئے عمل میں نہیں آنے پایا لیکن پابویر نے غالباً رجسٹرار مانی کوٹ کے اشارہ سے اس شکریہ کے الفاظ چھاپ کر شہر کر دئے تھے۔

کتاب ”پلر راولت دی انڈین امپائر“ جس میں سر سید کو ارکان سلطنت ہندوستان میں سے ایک رکن شمار کیا گیا ہے۔ ان کی ممبری کونسل کے زمانہ کی طرف اشارہ کر کے یہ لکھا ہے کہ ”ان طریقوں میں سے جو لارڈسٹن نے ہندوستان میں کوئٹ اور ذمہ داری کے مناسب پر ترقی دینے کے لئے اختیار کئے تھے کوئی طریقہ از روئے استحقاق کے اس قدر ہر دل عزیز نہیں ہو جیسا کہ شائستہ مسلمانوں کے اس واجب التعمیم لیڈر (یعنی سید احمد خاں) کا لیجس لیٹو کونسل میں مقرر کرنا ہوا ہے اس اعزاز کو ہندو اور مسلمانوں نے مساوی طور پر سید احمد خاں کی دیانت داری، بے غرضانہ اور شرفانہ برتاؤ اور ان کی قابلیتوں کا صلہ تسلیم کیا ہے۔“

سٹراچی جی کیس ممبر پارلیمنٹ نے اعتبار ”ہوم ورڈس“ میں سر سید کی نسبت اپنی یہ رے ظاہر کی تھی کہ ”سید احمد خاں۔ جس سے میں نے متشدد میں جب کہ وہ لیجس لیٹو کونسل کا ممبر تھا واقفیت حاصل کی تھی۔ شیک اس قسم کا شخص ہے جس کو ہندوستان کا ایک انگلش منتظم اپنے ساتھ رکھنے کے خاص کر مشکل اور خطرہ کے وقت میں خواہش کرے گا۔ وہ ایک خانہ انی تعلیم یافتہ لائق وفادار اور پوری ارجنل اور مستقل طبیعت کا آدمی ہے۔ وہ تاج برطانیہ کا ایک خیر خواہ اور دوست سبکدوش

ہے، مگر بائیسویں صدی گورنمنٹ کے تقصوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔

سٹرٹھوڈوریک نے جو ۲۹ مارچ ۱۹۱۹ء کو سرسید کی وفات پر اسپیج دی تھی۔ اُس میں انھوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ”دس برس کا عرصہ ہوا کہ سر اکلینڈ کالون نے۔ جبکہ وہ لفٹنٹ گورنر تھے مجھ سے یہ کہا تھا کہ ”کسی زندہ شخص نے۔ عام اس سے کہ وہ انگریز ہو یا ہندوستانی برٹش گورنمنٹ کے استحکام سلطنت ہندوستان کے بارہا اس قدر کوشش نہیں کی ہے جقدر کہ سرسید نے کی ہے۔“

رسالہ اسباب بغاوت۔ جس کا لکھنا ایک حیثیت سے ملک اور قوم کی بے نظیر خدمت اور دوسری حیثیت سے تاج برطانیہ کی حقیقی خیر خواہی کا کام تھا۔ سرسید کی اُن عظیم القدر خدمات میں سے ہے جن سے وہ ارکان سلطنت میں شمار کئے جانے کے مستحق ہوئے ہیں وہ اپنے ایک خط میں جو ولایت سے مولوی سید ممدی علی خان کو بھیجا ہے لکھتے ہیں کہ ”میں انڈیا میں اس صاحب سرکڑی وزیر ہند کے پاس گیا تھا۔ انھوں نے مجھ کو کونسل کے کاغذات میں میری کتاب اسباب بغاوت سے ناواقف کر دیا۔ انگریزی ترجمہ کے مکملائی۔ اسے دیکھ کر میرا بہت دل خوش ہوا۔ چونکہ میں انکی بددست قرار پائیں اُن کا بیان بے فائدہ ہے۔ اہل ہند ناقد روان دوست کش اور اپنے خیر خواہ کے دشمن ہیں۔ مگر میں خوش ہوں کہ میرے جھوٹوں کی بھلائی ہوئی۔“

اسی حال کو انھوں نے زبانی مجھ سے اس طرح بیان کیا کہ ”ولایت میں۔ سر جان کے فارن سرکڑی وزیر ہند سے پراپیٹ ملاقات ہوئی تو اُن کی میز پر ایک دفتر کاغذات کا موجد تھا۔ انھوں نے ہنس کر کہا کہ ”تم جانتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمارا رسالہ اسباب بغاوت اصل اور اس کا انگریزی ترجمہ ہے اور اُس کے ساتھ وہ تمام مباحثات ہیں جو اُس پر پارلیمنٹ میں ہوئے مگر چونکہ وہ تمام مباحثے کا ہیڈنشل حقور اس لئے وہ نہ چھپے اور نہ اُن کا ولایت کے کسی اخبار میں تذکرہ ہوا۔“

اسی کتاب کی نسبت ۱۸۷۷ء میں سر اکلینڈ کالون لفٹنٹ گورنر نے رسیان محمد بن کابل کی ایڈریس کے جواب میں یہ الفاظ کہے تھے کہ ”جو واقعات سب سے پہلے مجھ کو۔ اُس وقت پیش آئے جب کہ میں اول مرتبہ ہندوستان میں آیا تھا۔ منجہ اُن کے ایک بات یہ تھی کہ میرے دوست سر سید احمد خاں نے ایک ایسے معاملہ میں مجھ سے اعانت کی خواہش کی جو اس وقت انھوں نے شروع کیا تھا، اور جس کی طرف ان کی دلی توجہ مائل تھی۔ انھوں نے مجھ سے یہ فرمائش کی تھی کہ میں انکو ہندوستانی زبان سے انگریزی زبان میں اُس رسالہ کا ترجمہ کرنے میں مدد دوں جو انھوں نے اُن افسوس ناک واقعات کے اسباب کی نسبت تحریر کیا تھا جو شہد میں ظہور میں آئے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ

میں سے اکثر ضاحیوں نے اُس رسالہ کو دیکھا ہوگا۔ انھوں نے مجھ سے اس اداؤ کی درخواست کر کے مجھ پر ایک ایسا احسان کیا جو ہندوستان میں میرے دور ملازمت کے خاتمہ تک قائم رہے گا کیونکہ انھوں نے اس رسالہ میں خاص کر بعض ایسے خیالات پر زور دیا تھا جن کی پوری قوت کو میں اُسکے بعد اپنے تجربہ کی رو سے بخوبی سمجھ سکا ہوں۔ سر سید احمد نے اُس میں اشارہ کیا تھا کہ جو بات انگریزوں اور ہندوستانیوں دونوں کے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات اور حالات کو بخوبی سمجھیں۔ انھوں نے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ زیادہ تر اُن واقعات کی بنیاد جن پر وہ بحث کر رہے تھے یہ بجائے تاریخی کے غلط فہمی تھی۔ پس اگر انگریز اور ہندوستانی ایک دوسرے کے خیالات کے سمجھنے میں ثابت قدمی کے ساتھ کوشش کریں گے تو ان کے باہمی تعلقات بہت زیادہ مربوط و مستحکم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ ”انھیں خیالات سے ہمارے ہندوستان کے انتظامی مسائل حل ہونگے اور انھیں خیالات کی دوسری صورت علی گڑھ کا بلج ہے۔“

مستر ٹھیوڈور اربین نے جو سر سید کی وفات کے بعد اُن پولٹیکل ورکس پر ایک آرٹیکل لکھا تھا اُن میں وہ اسی رسالہ اسباب بناوت کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”انگریزوں میں بہت سے اس بات کے رُتے خدائے خدا کے فح کے بعد (ہندوستانیوں سے) دل کھول کر انتقام لیں اور انکے غصہ کی آگ مسلمانوں کے برخلاف خاص کر بھڑکی ہوئی تھی جنکی نسبت بہت سے لوگوں کا بیچل تھا کہ وہ قدر کے جوک ہوئے ہیں +++ اس وحشیانہ حالت میں جبکہ شہ نہ یہ ترجیحات کے پھیلنے کا احتمال تھا ایک ایسی حق بات کا۔ جو عام پسند نہ تھی۔ مونہ سے نکالنا کوئی آسان بات نہ تھی +++ شہ میں یہ دلیری کے الفاظ تھے باوجود اس کے سر سید کے دلائل کے عام منہ کی سچائی اُنسی وقت سے تسلیم کر لی گئی ہو اور جو لوگ سر سید کے اُس برتاؤ پر جو اُس نے نیشنل کانگریس کے ساتھ کیا الزام لگاتے ہیں ان کے لئے اس بات پر غور کرنا مفید ہوگا کہ اُس نے اتنی مدت پہلے جتنی کہ شہ سے اب تک گزری ہو گوشت پر زور ڈالا تھا کہ ہمیں لیٹو کنسل میں ویسیوں کے داخل کرنے کی نہایت ضرورت ہے۔“

انگلستان کے مشہور اخبار ہوم نیوز نے اس کتاب کی نسبت لکھا ہے کہ ”سید احمد خاں نے جو قدر کے اسباب تحریر کئے تھے اُن میں سے بعض نہایت قیمتی اور عمدہ آمد کے قابل تجویز ہیں کی تھیں جو حکام ہندوستان نے کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں کیں۔ اُس نے نہایت دلیری کے ساتھ اپنی رائے اس مضمون پر ظاہر کی۔ یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ حکمران گروہ میں اُس کی رائے نے نہایت اثر پیدا کیا وہ اُن اسباب کے بیان کرنے سے فائدہ نہیں ہوا جن کی طرف صدر کو بخوبی منسوب کیا

جاسکتا ہے اور جن کی صحت تجربہ سے پورے طور پر ثابت ہو چکی ہے۔

بدھ سنگھم ڈیلی گنٹ نے سر سید کی اسی کتاب کا کسی قدر خلاصہ لکھ کر یہ تحریر کیا تھا کہ ان شکایتوں کو اس طرح رفع کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے لیکر تاجِ برطانیہ سے متعلق کی گئی۔ اور ہندوستانی اور یورپین جو ملازم سرکار نہ تھے وہ دوسرے اور پریزیڈنسیوں کی یہیں لیٹو کونسلوں میں شریک کئے گئے۔

کرنل گریم کی رائے

اجنار سینت جیمس ٹیچٹ نے اسی کتاب پر یہ ریمارک کیا تھا کہ ”یہ احمد خاں کی متحکم و فاداری جو اس یقین پر مبنی ہے کہ انگریزی حکومت اس کے ملک کے واسطے سراسر مفید ہے۔ وہ اس کے ان خیالات اور رایوں کو نہایت لیگن کر دیتی ہے جو اس نے بڑے جوش اور فصاحت کے ساتھ کتاب اسباب بغاوت میں بیان کئے ہیں۔ یہ کتاب انگریزوں کے واسطے اب تک نہایت دل چسپ اور فائدہ مند ہے۔ خود سید احمد خاں دو دفعہ واسطے اسے کی کونسل میں لاؤٹن اور لاؤڈرن کے عہد میں ممبر رہا ہے اور اس کی وہ خواہش جو ہندوستانیوں کے کونسل میں شریک ہونے کی تھی پوری ہوئی ہے۔ لیکن ابھی اس کی اس شکایت میں زور ہے کہ حاکم اور محکوم دونوں طرف فاداری غلط فہمی ہونے کے سبب ہنوز ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ اور یہ اکثر صورتوں میں عدم ہمدردی یا بالآخر قوم کی طرف سے عمدہ اخلاق ظاہر نہ ہونے کے سبب ہوتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایک خیالی شکایت ہے لیکن اگر ہم یہ خیال کریں کہ ہم علی و گک ہیں۔ اس لئے ہم کو خیالی شکایتوں پر توجہ نہ کرنی چاہئے تو بیشک ہم اس غلطی میں گھر جائیں گے جس کی سید احمد خاں شکایت کتاب ہے۔ ہمارے نزدیک سید احمد خاں کی شکایتوں کا اثر بہت جلد اور بہت وسعت کے ساتھ پھیلا ہے۔ بہ نسبت ان شکایتوں کے جو لال موہن گھوس اور اس کے اسکول کے نوجوان آدمی نہایت فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں۔“

کرنل گریم کی رائے

کرنل گریم جنھوں نے سر سید کی لائف لکھی ہے۔ وہ اس کتاب کی نیت لکھتے ہیں کہ ”و اگرچہ ہم میں سے بڑے لوگ سید احمد کی اسباب بغاوت سے متفق نہ ہوں۔ مگر یہ رسالہ جس کو ہمارے فیض خواہ اور وفادار مسلمان شرفائیں سب سے لائق ترین شخص نے لکھا ہے۔ فی قصہ بہرِ حقائق اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسالہ اسباب بغاوت کے دیکھنے کے بعد یہ تبدیلی عمل میں آئی ہو کہ چونکہ

کرنل گریم کی رائے

منظر کا شہناز جیس اس تبدیلی کا اعلان کیا گیا تھا سر سید کی کتاب چھپنے سے پہلے شائع ہو چکا تھا اس سے میرا ہرگز جس بات کی آرزو سر سید نے اس کتاب میں ظاہر کی تھی وہ انکی کتاب کے پیش ہو نیسے پہلے ہی پوری کر دی گئی۔“

نقید ہے۔ کہ اس سے ہندوستانی طرز نیالات کے اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔

اگرچہ کونسل موصوف کے بیان کے موافق ممکن ہے کہ کچھ انگریز ایسے ہوں جو اس رسالہ کے مضامین بالکل نہ تسلیم کرتے ہوں یا اس کے بعض مضامین سے اختلاف رکھتے ہوں لیکن اس میں شک نہیں کہ گورنمنٹ نے جیسا کہ مذکورہ بالا انگریزی اخباروں میں تقریباً کی گئی ہے۔ سرسید کی بیعت سی بخوبی زوں کے موافق عمل درآمد اور اکثر شکایتوں کا تدارک کیا۔ مثلاً سب سے بڑی چیز جس کو سرسید نے کتاب مذکور میں بغاوت کا اصلی سبب قرار دیا تھا۔ وہ ہندوستانیوں کا قانونی کونسل میں شریک نہ ہونا تھا۔ جس کے سبب سے گورنمنٹ کے خیالات، رعایا پر اور رعایا کے خیالات گورنمنٹ پر ظاہر نہ ہونے پاتے تھے۔ گورنمنٹ نے فوراً اس شکایت کا تدارک کیا۔ یعنی سنہ ۱۸۵۷ء میں یہ رسالہ گورنمنٹ میں پیش ہوا اور سنہ ۱۸۵۷ء میں ہندوستانی رئیس یچیس لیتو کونسل کی ممبری پر نامزد کئے گئے۔ چنانچہ جنوری سنہ ۱۸۵۷ء کے اجلاس کونسل میں ہم پہلی ہی بار مہاراجہ مدر سنگھ رئیس پتالہ، راجہ دیو زین سنگھ رئیس بنارس، اور راجہ دتھنر او دیوان ریاست گوالیار کو شریک پاتے ہیں۔ اگرچہ اس وقت ہندوستانیوں کا کونسل میں شریک ہونا محض برائے نام تھا مگر سرسید نے درحقیقت یہ شیخ بویا تھا اس پودے کا جواب کسی قدر بار آور ہونے لگا ہے۔ اور ان کا یہ احسان تمام پر ہمیشہ رہے گا۔ یا مثلاً کتاب مذکور میں یہ بھی شکایت کی گئی تھی کہ ہندوستانیوں کو برٹے برٹے ذمہ داری کے عہدوں پر مقرر نہیں کیا جاتا۔ اس شکایت کا دفعہ بھی گورنمنٹ نے بہت جلد کیا۔ کتاب مذکور کے پیش ہونے سے ایک برس بعد یعنی سنہ ۱۸۵۷ء میں پہلی ہی بار میڈلٹ نمبو ناتھ مانی کو درٹ کلکتہ کے جج مقرر ہوئے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اکثر اعلیٰ عہدے جو پہلے کبھی ہندوستانیوں کو نصیب نہیں ہوئے تھے ملنے لگے۔

لندن کے نامور اخبار پال مال گزٹ میں سرسید کی وفات پر ان کی پورے عمل خدمات کی نسبت یہ ریمارک کیا تھا کہ دوسرا انگریزی اور باشندگان ہند کے تعلقات کی کسائی میں کوئی باب ایسا نہیں تو جس پر ہم دل سے اپنے تئیں اس قدر مبارکباد دے سکیں جقدر کہ سرسید احمد خاں کی لائف پر۔ وہ ابتداء آخر دم تک سرکار انگریزی کے راج کا بچا دوست رہا اور جو خدمتیں اس نے کیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا مشکل ہو گا۔

یہاں تک ہم نے سرسید کی سرکاری خدمات، اور جو وقت اور اعتبار انھوں نے ان

خدمات کی بدولت ایک ایسی قوم کی حکومت میں حاصل کیا جس کی نظر میں ہندوستانیوں کا جتنا شاید محال سے کچھ ہی کم ہو گا، اُن کو بطور - مثلاً نمونہ ازخودار سے - بیان کر دیا ہے۔ اب ہم اُن کی ملکی اور قومی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ جن کی نظیر کم سے کم ہندوستان کی تاریخ میں مشکل سے دستیاب ہوگی۔

ملکی و قومی خدمات

اگر پہلے حصہ میں سرسید کے ہر قسم کے واقعات زندگی کے ضمن میں اُن کی ملکی و قومی خدمات کا ذکر اپنی اپنی جگہ تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، مگر ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اُن کو ایک سلسلہ میں نہایت اختصار کے ساتھ منظم کر کے ناظرین کو خاص طور پر اُن کی طرف متوجہ کیا جائے، اور اُن کے متعلق جو امور پہلے حصہ میں بیان نہیں ہو سکے، ایسا جو نتائج اُن خدمات پر مرتب ہوئے، اُن کو بھی اس سلسلہ میں شامل کر دیا جائے۔

گر یاد رکھنا چاہئے کہ ہم اس کتاب میں ایک ایسے شخص کی خدمات کا ذکر کر رہے ہیں جس کے اختیار میں اپنی طاقت کے موافق کوشش و تدبیر کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ نہ اس کے ہاتھ میں سلطنت اور حکومت کی باگ تھی کہ اپنے ملک اور قوم کے واسطے جو چاہے سو کر گزے اور نہ ملک اور قوم کے دل اس کے قبضہ میں تھے کہ جو نیک صلاح اُن کو بتائے اس سے کسی کو اختلاف یا انکار نہ ہو۔ بس ہم کو سرسید کی لائق ہیں۔ یہ نسبت اس لئے کہ اُس کی کوششوں سے ملک اور قوم کو کیا کیا فائدے پہنچے۔ زیادہ یہ کہنا چاہئے کہ اُس نے اُن کے فائدے کے واسطے کیا کیا کوششیں کیں۔ اسی لئے ہم نے سرسید کی کامیاب اور بار آور کوششوں کے ساتھ اُن کاموں کا بھی ذکر کیا ہے جن سے کوئی مستند متعجب پیدا نہیں ہوا، یا جو بسبب نامساعدت و قحط کے اور حور سارہ گئے، یا تاکہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اس شخص کی ساری عمر کس دھن اور کس آدھیر میں گزری ہے۔

ہمدردی کا اصل مادہ ظاہر انسان اور تمام حیوانات میں یکساں پیدا کیا گیا ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ دیگر حیوانات کی ہمدردی - اس حد سے جو اُن کی فطرت میں رکھی گئی ہے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ برخلات انسان کے کہ کبھی اُس کی ہمدردی ایک چھوٹے سے حلقہ میں محدود رہتی ہے اور کبھی بیرونی اسباب سے وہ نہایت وسیع ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوش و حواس

اول گھر کی چار دیواری سے شروع ہوتا ہے، پھر جس قدر انسان میں بیرونی اسباب سے متاثر ہونے کی قابلیت زیادہ ہوتی ہے۔ اُسی قدر وہ تعلق بڑھتا جاتا ہے۔ سرسید کے واقعات زندگی سے یہ آسانی یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان میں ہمدردی کا مادہ اور بیرونی اسباب سے متعلق ہونے کی قابلیت معمولی آدمیوں سے براتب بڑھ کر پیدا کی گئی تھی محبت جو کہ ہمدردی کی ماں ہے ان کی طبیعت میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ محبت کی پہلی سیڑھی خاندان کی محبت ہے۔ سو اس کی شہادتیں اس کتاب میں جا بجا ملیں گی خاندان کے بعد وطن کی محبت ہے۔ سو دلی کے ساتھ جو دل بستگی ان کو تھی اور جو آخر کو حسرت کے ساتھ بدل گئی تھی۔ اُس کا ثبوت بھی اس کتاب میں متعدد مقامات پر ملے گا اسی وطن کی محبت کا اقتضا تھا جس نے ان کو اُس تجربے و یار کے پُرانے کھنڈروں اور قدیم یادگاروں کی تحقیقات میں بے انتہا تسقیں اٹھانے پر مجبور کیا اور آئین اُکبری کی تصحیح میں جس سے دلی کے افضل ترین بادشاہ کی ایک دھندلی تصویر کا احباب نام مقصود تھا، ان سے فوق العادہ محنت کرائی۔ لیکن یہ سب کام ایسے تھے کہ اگر سرسید کی کوششیں انہیں کاموں پر ختم ہو جاتیں تو شاید ان کو ایک محب وطن کی خدمات کا درجہ نہ دیا جاتا، مگر جب ان کی آئینہ سلسل خدمات پر جن کا سلسلہ ان کے اخیر دم تک برابر جاری رہا۔ نظر کی جاتی ہے تو لامحالہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ ان کے یہ معمولی کام اُسی طلائی زنجیر کی ابتدائی کڑیاں تھیں جو زمانہ مستقبل میں ان کی ملکی اور قومی خدمات سے ترتیب پانے والی تھی۔

پہلے حصے میں جو سرسید کے ہر قسم کے کام تاریخ واریان کئے گئے ہیں ان پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص میں جس درجہ کی علمی قوت پیدا کی گئی تھی وہ ان کاموں پر بس کرنے والی نہ تھی جو وہ ابتدا میں وقتاً فوقتاً سرانجام کرتے رہے۔ باوجودیکہ عدالت کا کام۔ جو ان کو سپرد تھا اور جس کو وہ کمال تہدھی سے انجام دیتے تھے۔ فی نفسہ ایک تھکا دینے والا کام تھا با این ہمد وہ ہمیشہ ایک مستحق کی طرح۔ جس کی پیاس چلو دو چلو پانی سے نہیں بجھتی اور وہ کنویں یا دریا کی طرف دوڑتا ہے۔ ہمیشہ کسی بڑے کام کی تلاش میں رہتے تھے۔ غدر سے پہلے۔ جیسا کہ پہلے حصے میں بیان ہو چکا ہے۔ انھوں نے مختلف قسم کے بہت سے کام سرانجام کئے مگر ان کی پیاس کسی طرح نہ بجھی آخر وہ وقت آپہنچا جب کہ ان کی طبیعت کے اہلی جو ہر ظاہر ہونے والے تھے۔ شعلہ کے ہنگامہ نے

خانہ کتبہ

جیسا کہ سرسید کے کسی دوست کا قول ہے۔ اُن کے دل پر وہ کام کیا جو لوہے کے دل پر بجلی کے گزرنے سے کیا تھا۔ جس طرح سو بج کی گڑھی سے پانی کا ایک خاص حصہ اپنے حیرت طبعی سے بلند ہو جاتا ہے اسی طرح غدر کی آج نے سرسید کو اپنے طبقہ کی سطح سے بالاتر کر دیا۔ دلی۔ سرو آباد اور بجنور کے مسلمان خاندانوں کی تباہی اور بربادی دیکھ کر جس جوش کے ساتھ ہمدردی کی لہر اُن کے دل میں اُٹھی وہ فی الواقع حیرت انگیز تھی۔ اُس وقت اُن کا حال بعینہ اُس شخص کا سا تھا جس کے گھر میں آگ لگ کر گھر کا ایک حصہ جل گیا ہو اور باقی حصوں کے بچانے کے لئے دیوانہ وار دھڑ دھڑاتے ہوئے مارتا پھرتا ہو۔ اُنھوں نے خیال کیا کہ جو مسلمان غدر کی روندن میں آچکے اور جو خاندان بگڑ چکے اُن کو مدد پہنچانی تو اب امکان سے خارج ہے۔ مگر جو باقی ہیں اور جو ہندوستان کی آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں اُن کو کس طرح غدر کے آئینہ خوفناک نتیجوں سے بچایا جائے؟ گورنمنٹ تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے بدگمان ہو گئی ہے، مسلمان گورنمنٹ کے شدید انتقام اور سخت سزاؤں سے جو غدر کے بعد ظہور میں آئیں۔ اُس کی مہربانی اور شفقت سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں۔ جن غلط فہمیوں کے ہندوستانی شکار ہوئے ہیں ان کی سوتیلی بستور جاری ہیں۔ جس جمالت اور تعصب نے یہاں تک نوبت پہنچائی وہ اسی طرح ہندوستانیوں اور خاص کر مسلمانوں کے سر پر سوار ہے۔ حکمران قوم مسلمانوں کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتی ہے، انگریزی اخباروں میں برابر مسلمانوں کے برخلاف آرٹیکل لکھے جاتے ہیں جن سے انگریزوں کا دل روز بروز مسلمانوں سے زیادہ پھٹتا جاتا ہے، کچھریاں اور دفتر مسلمانوں سے خالی ہوتے جاتے ہیں، فوج میں اُن کی بھرتی موقوف ہو گئی ہے، وہ درباروں میں کم بلائے جاتے ہیں، غرض کہ تمام آثار اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ اب مسلمانوں کا ہندوستان میں عزت اور اعتبار کے ساتھ رہنا غیر ممکن ہے۔

ان تمام باتوں پر نظر کر کے اول اول تو سرسید کا جی چھوٹ گیا تھا یہاں تک کہ اُنھوں نے ہندوستان سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں جا کر بود و باش کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا مگر آخر کار اُن کو وہ ارادہ فوج کرنا اور قوم کی آگ میں کودنا پڑا۔ اُس وقت جو کیفیت اُن کے دل پر طاری تھی اُس کا کسی قدر اندازہ اُس اردو مناجات کے پروردگارِ غفار سے ہو سکتا ہے جو ملکہ معطر کا استہمار معافی شائع ہونے کے وقت اُنھوں نے بعد ادا سنے دو گانہ

شکر الہی کے پندرہ ہزار مسلمانوں کے جمع میں مقام مراد آباد پڑھی تھی اور جو ان کے لکچر اور اسپچوں کے مجموعہ میں چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

الغرض اس مہم کے سر کرنے کے لئے جب بھی جو تدبیر ان کے خیال میں گزری اُس کو انھوں نے کئے بغیر نہیں چھوڑا معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانہ میں ان کو یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ جب تک ہندوستان میں مغربی طریقہ تعلیم عام نہ ہوگا اُس وقت تک رعایا اور گورنمنٹ میں جو منافرت چلی آتی ہے وہ رفع نہ ہوگی۔ چنانچہ مراد آباد میں آتے ہی انھوں نے

اول ایک اسکول جس کو تعلیم کے میدان میں ان کا پہلا قدم سمجھنا چاہئے قائم کیا پھر انھیں دونوں میں جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے ایک رائے جس میں وزیر اعلیٰ اسکولوں پر سخت اعتراض کئے تھے اور گورنمنٹ کو نہایت شد و مد کے ساتھ مشورہ دیا تھا کہ اگر وہ

ہندوستان کے ساتھ فی الواقع بھلائی کرنی چاہتی ہے تو ان کو انگریزی زبان میں تعلیم دے دو اور انگریزی دونوں زبانوں میں چھاپ کر شائع کی۔ پھر سالہ اسباب بناؤں کے ذریعہ سے گورنمنٹ ہند اور پارلیمنٹ کو ان تمام شکایتوں سے جو ازراہ غلط فہمی یا واجبی طور پر گورنمنٹ کی طرف سے ہندوستانیوں کے دلوں میں متکبر تھیں اور ان کے ظاہر ہونے کی کوئی سبب نہ تھی۔ نہایت دلیری اور صفائی کے ساتھ ظاہر کیا۔

اسی ہمدردی کے جوش میں جو اس وقت ان کے دل میں موجزن تھا انھوں نے صاحب کلکٹر

اسی سالہ میں جہاں انھوں نے ہندوستانیوں کے کونسل میں شریک نہ ہونے کی نکایت کی ہے وہاں اس اعتراض کا جواب۔ کہ ہندوستانی جو جاہل اور بے تربیت تھے کونسل میں کیونکر شریک کئے جاسکتے تھے اس طمع دیا ہے کہ کونسل میں رعایا کے شریک کرینا کا طریقہ ہم نے علیحدہ بیان کیا ہے اس کو ملاحظہ کرنا چاہئے۔ پھر چونکہ سرسید نے ولایت سے یہ مدعی علی خاں کو لکھے ہیں ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ولایت ہی میں طریقہ انتظام سلطنت ہندوستان پر ایک مبسوط کتاب لکھی چاہتے تھے۔ اگرچہ راقم نے بذریعہ تحریر کے ان سے اس کتاب کا حال دریافت کیا تو انھوں نے ایک لمبی تحریر بھی تھی جس کا حاصل یہ تھا کہ اس کتاب کے لکھنے کا وقت اب وہ تھا کہ انڈیا کونسل کے میروں سے بھی ہر ایک پوائنٹ پر اس باب میں گفتگو کی جائے کہ کونسل کے تمام ممبر انگریزی میں گفتگو کرتے تھے اور یہ اردو میں نہ وہ میری بات سمجھتے تھے اور نہ میں انکی۔ اس لئے کافی معلومات لئے گا کوئی سامان میسر نہ آیا۔ ہر ایک ممبر سے گفتگو کرنے کیلئے کرایہ کی گاڑی پر جانا پڑتا تھا اور جب تک گفتگو ہو گا وہی کوئی ایکڑ مکنا پڑتا تھا اور ان اخراجات کا کٹنا کٹاں تھا اسی لئے جو چند یا دوستیں اور سونے لکھے تھے وہ سب معدوم کرنے لگے

مراد آباد سے خود درخواست کر کے قحط کا انتظام اپنے ذمہ لیا اور جہاں تک ان کی دسترس تھی ہندو مسلمانوں کے یتیم بچوں کو مشینوں کے جنگل سے بچانے میں کوشش کی پھر اسی زمانہ میں جب کہ مسلمانوں کے برخلاف انگریزی اخباروں میں زیادہ بوجھار ہونے لگی تو انھوں نے ایک سماجی رسالہ سوسوم بہ لائیکل محمد نزاوت اللہ یا اردو انگریزی میں۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے۔ نکالا شروع کیا۔ اسی زمانہ میں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے انگریزوں کی ہرگمانی رفع کرنے کو انھوں نے ایک رسالہ نصاریٰ کے لفظ کی تحقیق پر لکھ کر اردو اور انگریزی میں شائع کیا۔

مراد آباد ہی میں سرسید کو یہ خیال ہوا کہ جو غلط فہمیاں عیسائی ملکوں میں اسلام اور بانی اسلام کی نسبت ابتدا سے شروع اسلام سے آج تک پھیلی آتی ہیں اور جو تیرہ سو برس تک پکتے پکتے تمام دنیا کے عیسائیوں کی طرح انگریزوں کے نزدیک بھی مثل علوم متنافرہ کے مسلم البشوت غیر لگتی ہیں جب تک وہ رفع نہ ہوں گی۔ اس وقت تک مسلمان ہمیشہ انگریزوں کی نظروں میں ٹھکتے رہیں گے اور جو تہذیب مسلمانوں کی صفائی کے لئے کھجائے گی وہ اس دوا کی طرح جو بغیر ازہ سید کے کسی مرض کے علاج میں استعمال کی جائے بے سود ثابت ہوگی۔ اگرچہ یہ بہت بڑا کام تھا جس کا بوجھ سید احمد خاں جیسی حیثیت کے آدمی سے اٹھانا ممکن معلوم ہوتا تھا لیکن وہ جو مشہور ہے کہ امت کا حامی خدا ہوتا ہے جو میں سرسید کو یہ خیال پیدا ہوا معاصر کار سے ان کی مدتوں کی چڑھی ہوئی تنخواہ جو عدسے زمانہ میں بند رہی تھی اور لئے ہوئے اسباب کا معاوضہ ان کو مل گیا۔ انھوں نے فوراً اس عظیم الشان کام کی بنیاد مراد آباد ہی میں ڈال دی اور بائبل کی تفسیر لکھنی اور ساتھ کے ساتھ پھیرانی شروع کر دی جس بنیاد پر اور جس غرض سے سرسید نے اس کتاب کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا اور جو اثر اس کے شائع ہونے سے عیسائیوں کے دل پر ہوا اس کا ذکر ہم پہلے حصہ میں کر چکے ہیں اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام خاص کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں کس قدر مفید اور نتیجہ خیز تھا۔ لیکن کچھ تو اس لئے کہ مسلمانوں میں اسکی کچھ قدر نہ ہوئی اور زیادہ تر اس وجہ سے کہ سرسید کی توجہ اس سے مفید تر اور اعلیٰ تر کاموں کی طرف منطقت ہو گئی اس تفسیر کی صرف دو جلدیں چھپ کر رہ گئیں۔

غازی پور پھینچ کر انھوں نے دوسری طرح سے ہندوستانیوں اور انگریزوں میں میل جول

بڑھانے اور اُس منافرت کے دور کرنے کی۔ جو شہد کی بناوت نے حاکم و محکوم میں پیدا کر دی تھی۔ بنیا و ڈالی۔ اس سے ہماری مراد سامٹفک سوسائٹی کا قائم کرنا ہی جو اس غرض سے قائم کی گئی تھی کہ لٹریچر اور علمی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کر کے مغربی لٹریچر اور مغربی علوم کا مذاق اہل وطن میں پیدا کیا جائے، علمی مضامین پر سوسائٹی میں لکچر دئے جائیں، رعایا کے خیالات گورنمنٹ پر اور گورنمنٹ کے اصول حکمرانی رعایا پر ایک ایسے اخبار کے ذریعہ سے ظاہر کئے جائیں جو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوا کرے، ہندو مسلمان اور انگریز تینوں قوموں کے ممبر اُس میں شامل کئے جائیں اور اس طرح قومی معاشرت اور مذہبی تعصبات اور جھجک بند و ستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کی طرف سے ہے اُس کو آمستہ آمستہ کم کیا جائے۔

قطع نظر ان عام مقاصد کے جن کے لئے یہ سوسائٹی قائم ہوئی تھی اُس سے اوپر سے ضمنی فائدے نہ صرف شمالی ہندوستان بلکہ ملک کے اکثر حصوں کو پہنچے ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جہاں تک ہم کو معلوم ہے کوئی قومی انسٹیٹوشن یا قومی مجلس جو ذکر کے قابل ہو اُس سائٹی سے پہلے قائم نہیں ہوئی تھی۔ پھر ۳۵ برس کے عرصہ میں جس قدر سوسائٹیاں، انجینوں، سجاں تمام ملک میں پھیلیں وہ سب اس کے بعد اور اُسی کی ریس سے قائم ہوئیں اور اسی سوسائٹی کے اخبار نے تمام ویسی اخباروں کا رنگ بالکل بدل دیا، اُن میں سچائے اس کے کچھ سچی اور اکثر بے سرو پا بعد از قیاس خبریں درج ہوتی تھیں۔ پوئلش سوشل اور علمی و اخلاقی مضامین بھی خبروں کے ساتھ چھپنے لگے اور سچائے اس کے۔ کہ وہ محض ویسوں کے دل بہلانے کے اوزار تھے۔ اُن کو یہ دن نصیب ہوا کہ گورنمنٹ اُن کی آواز پر کان لگانے لگی۔

پھر اسی سوسائٹی کی درخواست پر جو کہ اُس نے ایڈریس مورخہ ۹ مئی ۱۸۸۵ میں جنھوں نے گورنمنٹ گورنر بمقام علی گڑھ پیش کی تھی ہر آرزو نے وعدہ کیا کہ جو کتابیں دیہی زبان میں تصنیف و تالیف یا ترجمہ کی جائیں گی ان میں گورنمنٹ ضرور امداد دیگی۔ چنانچہ ۲۶ اگست ۱۸۸۵ میں ایڈریس کے پیش ہونے سے سارے تین مہینے بعد گورنمنٹ شمال و مغرب نے وہ عالمی اشتہار جاری کیا جس کا ہندوستان پر ہمیشہ احسان رہے گا اور جس میں ۱۵ برس کے عرصہ میں ملک کو اس سرے سے اُس سرے تک ویسی زبانوں کی تصنیفات سے مالا مال کر دیا۔ اگرچہ انعام سے کچھ زیادہ آدمی مستفید نہیں ہوئے اور اشتہار کی میعاد چند سال بعد گزر گئی لیکن

اس اشتہار کا اثر اس تمام گروہ میں۔ جو دیہی زبانوں میں تصنیف و تالیف کی کم دہش لیاقت رکھتا تھا مگر اس لیاقت کو کام میں لانا نہیں جانتا تھا۔ برقی قوت کی طرح دوڑ گیا۔ اُنھوں نے اپنی تصنیفات سے ملک کو بھی فائدہ پہنچایا اور وہ اس کے حق تصنیف سے خود بھی فائدہ اٹھانا سیکھ گئے۔ خصوصاً اردو لٹریچر صرف اسی تحریک کی بدولت جو کہ اشتہار نہ کر کے ملک میں عموماً پیدا کر دی تھی تھوڑے عرصہ میں توقع سے بہت زیادہ ترقی کر گیا۔

اسی ایڈریس میں جو کہ سروایم سیور کے حضور میں پیش کیا گیا تھا یہ بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ مجلہ اُن کتابوں کے۔ جو اردو زبان میں سوسائٹی تیار کر رہی ہے۔ دو کتابیں پیدا حد قابل لافٹ آئری سکرٹری تیار کرینگے ایک اردو لٹریچر کی تاریخ یا فرست جس میں تمام کتابوں کا جو ابتداء سے آج تک چھپی ہیں۔ نام اس کے مصنف کا حال۔ تصنیف کا زمانہ، طرز بیان اور مختلف مقامات سے اسکی عبارت کے چند نمونے اور بعض مضامین کا خلاصہ ہوگا۔ دوسری اردو ڈکشنری۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ پہلی کتاب کی شروع کرنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ لیکن اردو ڈکشنری جو سرسید نے لکھنی شروع کی تھی اس کا نمونہ سوسائٹی کے اخبار میں چھپا اور اس پر بعض یورپین فاضلوں کے عمدہ رہنما کس موجود ہیں۔ اگرچہ سرسید نے ان دونوں کاموں میں سے کوئی کام پورا نہیں کیا لیکن اس سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ملک اور قوم کی تمام مقدم ضرورتیں۔ جن میں سے بعضی اب تک بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوئیں۔ اس شخص نے اب سے تیس بلکہ چالیس برس پہلے بخوبی محسوس کر لی تھیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی اُن ضرورتوں کا تصور کرنے والا نظر نہ آتا تھا تو باوجودیکہ سروہزار سوداہوں نے کے خود ہی اس کام کے سرانجام کرنے کو کھڑا ہو جانا تھا۔

مگر درحقیقت یہ سب سوسائٹی کے ضمنی نتائج تھے اور جس بڑے مقصد کے لئے وہ قائم کی گئی تھی اس کا گھر ابھی بہت دور تھا اور محض سوسائٹی اس دور کی دوا نہیں ہو سکتی تھی بلکہ سرسید نے سوسائٹی کے ترقی دینے میں کوئی دقیقہ کوٹش و تدبیر کا کار و گذاشت نہیں کیا یہاں تک کہ سالانہ چندہ اور قیمت اخبار کی تعداد میں ہزار آٹھ سو پچاس روپیہ سالانہ تک پہنچ گئی۔ ضلع کے رہنوں کو اس کی امداد پر آمادہ کیا، گورنمنٹ کو اسکی طرف توجہ دلائی، خود اپنی بساط سے پڑھ کر اس کو مالی مدد پہنچائی۔ اس کی عالیشان عمارت اپنے انتہام اور بنگرانی میں

بنوائی! ملکی مستقل آمدنی کے لئے عمدہ عمدہ تدبیریں کیں، لائق لائق آدمی ترجمہ کے کام کے لئے مقرر کئے، قریب چالیس کے چھوٹی بڑی علمی اور تاریخی کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرائیں، غازی پور علی گڑھ بنارس جہاں کہیں رہے سوسائٹی کے اخبار کو اپنے عمدہ مضامین سے برابر مدد پہنچاتے رہے یہاں تک کہ ہندوستان چھوڑنے کے بعد بھی سوسائٹی کی دھن برابر لگی رہی۔ چنانچہ ولایت جاتے ہوئے جو خط کہ انھوں نے مولوی سید ممدی علیاں کو عدن سے بھیجا تھا اس میں لکھے ہیں کہ ”مجھ کو علاوہ مفارقت احباب کے یہ رنج بڑا ہے کہ میرے پیچھے لوگ عقل کے دشمن سائنٹفک سوسائٹی کی بڑی مخالفت کریں گے اور کوئی درجہ سی کوشش کا واسطہ شکست کر دینے سوسائٹی کے باقی نہ رکھیں گے پس میں چاہتا ہوں کہ آپ سوسائٹی کی طرف زیادہ متوجہ ہوں اور اسکے سنبھالنے اور مسروں کے بڑانے میں زیادہ کوشش فرمائیں“

سوسائٹی قائم کرنے کے بعد جب تک کہ سرسید اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے جو کام ملک اور قوم کی بھلائی کا ان کو معلوم ہوا اسی ذوق و شوق اور سرگرمی کے ساتھ جو ان کی جبلت میں داخل تھا اس کو سرانجام کیا۔ سوسائٹی میں انھوں نے غازی پور میں محض قومی چندہ سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ ایک مدرسہ قائم کیا جس کی امتحان مدرسہ العلوم کی ابتداء سے کچھ ہی کم سمجھی جاتے اور جواب تک و کٹور یا اسکول کے نام سے غازی پور میں جاری ہے پھر سوسائٹی میں انھوں نے علی گڑھ آکر برٹش انڈین ایسوسی ایشن - جس نے اب نیشنل کانگریس کی صورت میں جون لیا ہے قائم کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی اپنے حقوق کی خواہش اور اپنے دروہ اور اپنی شکایتوں کے اظہار کے لئے براہ راست پارلیمنٹ اور کونسل ہند کو نقل وید کر اس اگرچہ جس مقصد کیلئے یہ ایسوسی ایشن قائم ہوئی تھی - وہ اس سبب کہ ملک میں اسکے چلائکی قابلیت نہ تھی اور سرسید جو اس کے بانی تھے - وہ ایک انار و صدیہا کے مصداق تھے - حاصل نہ ہوا مگر اس کے ذریعہ سے اکثر مفید تحریکیں کی گئیں اور ان میں سے اکثر میں کامیابی ہوئی، جیسے ساؤدان ریل کی تکالیف کی شکایت، کتابوں کے حصول میں تخفیف کی درخواست و دیگر بونہوئی قائم کرنے کی سلسلہ جنہاں وغیرہ - پھر سوسائٹی میں مقام بنارس ان کو یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ کوئی طریقہ علاج کا ملک کے لئے مفید نہیں ہے۔ چنانچہ انھوں نے جہاں تک ان کی قدرت میں تھا اس کی حمایت اور ترویج و اشاعت میں کوشش کی۔ پھر سوسائٹی میں سرسید ہی کی سلسلہ جنہاں سے تمام اصلاح شامل مغرب

میں تعلیمی کمیٹیاں مقرر کی گئیں جن میں ہر ضلع کے زمینداروں کو تعلیم کے انتظام نگہبانی اور اخراجات پر بحث اور گفتگو کرنے کا اختیار دیا گیا۔ پھر بنارس ہی انھوں نے انگریزوں اور فارسی خط کی حمایت میں جو بظاہر خاص مسلمانوں کی طرف داری کاٹا مگر درحقیقت تمام شمالی ہندوستان کی بھلائی کا کام تھا بے انتہا کوشش کی۔ اس کے سوا بنارس ہی میں انھوں نے احکام طعام اہل کتاب پر ایک رسالہ اس عرض سے لکھا کہ مسلمان جھکا کر یہ انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانے سے مانع نہیں ہے، بلکہ محض رسم و رواج کی قید نے ان کو آنکھ بند کر دیا ہے۔ وہ دیکھا ہی نہیں کہ یہ جھجکاؤ رکاوٹ جاتی ہے۔ ان کو علماء قوم کے ساتھ زیادہ میل جول کا موقع ملے، ہر ایک قوم دوسری قوم کے اعلیٰ خیالات سے بلا واسطہ اطلاع حاصل کرے اور یہ گمانی اور خوف منہ اور اطمینان کے ساتھ بدل جائے۔ اگرچہ اس وقت اس رسالہ پر بہت سے دسے ہوئی اور سرسید کو اس کے لکھنے پر عیبی کہ امید تھی سب کچھ کھا گیا۔ مگر آخر کار اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے جن کی انگریزوں تک رسائی اور ان کے ساتھ ربط ضبط تھا یہ ان بالکل توڑ ڈالی۔

اس رسالہ کے علاوہ سرسید نے اور طرح طرح سے انگریزوں اور مسلمانوں میں موانعت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کی جھجک نکالنے کے لئے انھوں نے اولاً خود انگریزوں کے ساتھ معاشرت اور مواصلت اختیار کر کے قوم کے واسطے ایک مثال قائم کی اور رفتہ رفتہ اپنے دوستوں کی سوسائٹی میں اس طریقہ کو وسعت دے کر اس کا اثر دور دور تک پھیلا دیا۔ تہذیب الاخلاق اور انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں انھوں نے بہت سے آرٹیکل اسی مضمون پر لکھے۔ انگریزوں کو انھوں نے سب سے پہلے نہایت شد و مد کے ساتھ رسالہ اسباب بغاوت میں متنبہ کیا تھا کہ ان کو ہندوستانیوں کے ساتھ دوستی اور صداقت کا برتاؤ رکھنا ضرور ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ اپنی تحریروں اور پبلک ایپیلوں میں اس بات کی منطاطا ہر کرتے رہے کہ ہمارے اور انگریزوں کے سوشل تعلقات برادرانہ اور دوستانہ ہونے چاہئیں نہ حاکم محکومانہ۔ اس موقع پر ہم سرسید کی ایک مختصر اسپچ جو انھوں نے علی گڑھ میں ایک ڈنر پر مسٹر بلنٹ ممبر پارلیمنٹ کا جام صحت پر پوز کرتے وقت مشئمیں کی تھی اور جس میں یہی منطاطا خاص مسلمانوں کی طرف سے ایک لطیف پیرایہ میں ظاہر کی گئی تھی۔ سچ منہ نقل کرتے ہیں۔ سرسید نے کہا کہ ہم کو نہایت خوشی ہے کہ

مشرقی نے ہمارے ملک کو دیکھا۔ ہماری قوم کے مختلف گروہوں سے ملے۔ ہم کو امید ہے کہ انہوں نے ہر جگہ ہماری قوم کو تاج برطانیہ کا لائل اور کون و کٹور یا دھرمس اوٹ انڈیا کا دلی خیر خواہ پایا ہوگا۔ اگر ہماری کسی آرزو سے وہ واقف ہوئے ہوں گے تو وہ صرف انگریزوں کی طرف سے سمجھی کی خواہش ہوگی۔ جس کی نسبت بلاشبہیں کہوں گا کہ ہماری وہ خواہش پورے طور پر پوری نہیں ہوئی ۱۱

”مسلمانوں کی یہ خواہش کہ مسلمانوں میں اور انگلش نیشن میں سمجھی قائم ہو۔ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ کبھی کوئی ایسا زمانہ نہیں گذرا کہ ہم مسلمانوں میں اور انگلش نیشن میں کوئی معرکہ ایسا گذرا ہو کہ ہم میں اور ان میں کوئی بنائے فصاحت قائم ہوئی ہو۔ ان کو ہم سے بدلہ لینے کی رغبت ہو، اور ہم کو ان کے عروج اقبال سے رشک و حسد ہو۔ کماؤ وسیلہ کے زمانہ میں جو ایک زمانہ ہر قسم کی عداوتوں کے برائے گھنٹہ ہونیکا تھا۔ انگلش کو بہت ہی کم ان معرکوں سے تعلق تھا۔“

”یہ بات سچ ہے کہ ہم نے ہندوستان میں کئی صدیوں تک شاہنشاہی کی، یہ بھی سچ ہے کہ ہم اپنے باپ و دادا کی شان و شوکت کو بھول نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ خیال کسی شخص کے دہلیس ہو کہ ہم مسلمانوں کو انگلش نیشن کے ساتھ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری جگہ ہندوستان کی حکومت حاصل کی۔ کچھ حسد و رشک ہے تو وہ خیال محض بے بنیاد ہوگا۔ وہ زمانہ جس میں انگریزی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ ایسا زمانہ تھا کہ سچاری انڈیا پیوہ ہو چکی تھی۔ مگر ایک شوہر کی ضرورت تھی اس نے خود انگلش نیشن کو اپنا شوہر بنا لیا پسند کیا تھا تاکہ گاہل کے عہد نامہ کے مطابق وہ دونوں مل کر ایک بن سکیں۔ مگر اس وقت اس پر کچھ کنٹرول نہیں ہے کہ انگلش نیشن نے اس پاک وعدہ کو کہاں تک پورا کیا ۱۲

”ہندوستان میں ہم نے اپنے ملک کی بھلائی کے واسطے انگلش حکومت قائم کی۔ ہندوستان میں انگلش حکومت قائم ہونے میں اور وہ مشل قینچی کے دو پلڑوں کے شریک تھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں میں کس نے زیادہ کام کیا ہے۔ پس ہم مسلمانوں کی نسبت ایسا خیال کرنا کہ ہم انگلش حکومت کو ایک ناگوار سے دیکھتے ہیں محض ایک غلط خیال ہوگا۔“

انگلش نیشن ہمارے مفوضہ ملک میں آئی، مگر شل ایک دوست کے نہ بطور ایک دشمن کے ہماری خواہش ہے کہ ہندوستان میں انگلش حکومت صرف ایک زمانہ دراز تک ہی نہیں بلکہ اٹرنل ہوئی چاہئے۔ ہماری یہ خواہش انگلش قوم کے لئے نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کے لئے ہو

ہماری یہ آرزو انگریزوں کی بھلائی یا ان کی خوشامد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اپنے ملک کی بھلائی و بہتری کے لئے ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم میں اور ان میں سمجھتی نہ ہو۔ سمجھتی سے میری مراد پولٹکل سمجھتی نہیں ہے۔ پولٹکل سمجھتی تانبے کے برتن پر پانڈی کے طمع سے زیادہ چھ وقعت نہیں رکھتی۔ اس کا اثر دونوں ذوق کے دونوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ذوق جانتا ہے کہ وہ تانبے کا برتن ہے دوسرا ذوق سمجھتا ہے کہ وہ جوئے طمع کی قلمی ہے۔ سمجھتی سے میری مراد براہ راست و دوستانہ سمجھتی ہے۔

سر سید کہتے تھے کہ ”یہ ایچ جیب اخبار میں سر ایلفرڈ لائل افسنسٹ گورنر کی نظر سے گزری اور اس کے بعد اس سے ملا تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے یہ عجیب طرح کی ایچ دی تھی میں نے کہا شاید عجیب ہو مگر غلط نہیں تھی“ غالباً سر آئر کو اس پیچ مذکور کے اس فقرہ پر تعجب ہوا جو گا کہ ”انگلشٹن حکومت کے قائم ہونے میں ہم اور وہ مثل قلعی کے دروازوں کے شریک تھے“ شاید عام لوگ سر سید کی اس تبلیغ سے آگاہ نہ ہوں، اس لئے اس کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں اس کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ غالباً سر سید نے اس فقرہ میں ہندوستان کے ان تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ممالک ہندوستان کی ابتدائی انگریزی قوتوں اور سرکار کمپنی کے رعب و داب اور اس کی پالیسی کو مسلمان امیروں اور حکمرانوں کی تائید اور آشتی سے بہت مدد ملی ہے، جیسے پڑوسی کی لڑائی میں میرو جعفر کا ہندو سراج الدولہ کے لہر ڈکلاؤ کا ساتھ دینا، شاہ عالم کا صرھٹوں کے مقابلہ کے وقت اپنے تئیں لہر ڈکلاؤ کی حفاظت میں سپرد کر دینا، اور نظام حیدر آباد کا لہر ڈکلاؤ کی صلاح ماننا اور تمام فرانسیسیوں کی فوج کو اپنی قلعہ سے قلعہ سو قوت کرنا وغیرہ وغیرہ۔

ایک اور موقع پر اسی سودا کے جوش میں کہ ہندوستانیوں کے ساتھ انگریزوں کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ سر سید ایک ایسی جرات کر سکتے جسکی بدولت آخر کار انکو گورنمنٹ سے معافی مانگنی پڑی۔ سر فروری سٹینڈ میں جیب کہ ڈریمینڈ صاحب اصلاح شمال مغرب میں افسنسٹ گورنر تھے۔ اگر وہیں ایک بہت بڑی ٹائٹن بولی تھی اور سر سید بھی نظم کمیٹی کے ایک ممبر تھے اس کمیٹی میں ان کے سوا اور بھی چند معزز ہندوستانی انگریزوں کے ساتھ شامل تھے اور تمام ممبروں کو یکساں اختیارات دئے گئے تھے۔ کسی طرح کا تفاوت انگریزوں اور ہندوستانی ممبروں میں نہ تھا ٹائٹن کی اخیر تاریخ دربار کے لئے

ٹائٹن گورنر کے دربار میں پورے انگریزوں کے

مقرر تھی اور دربار کا انتظام مسٹر پالک کلکٹر ضلع آگرہ کے سپرد تھا۔ صاحب موصوف نے نمائش گاہ کے قریب ایک میدان میں درباریوں کے لئے کرسیاں اس طرح بچھوائیں کہ جو مقام کسی قدر بلند تھا کرسیوں کی ایک لین تو اس مقام پر لگائی اور اس پر ایک شامیانہ بھی جس سے دھوپ کی روک ہو کھجوا دیا۔ اور دوسری لین اس کے متوازی۔ مگر اس سے خرابی جگہ پر لگوائی جس پر شامیانہ وغیرہ کچھ نہ تھا۔ سرسید نے اکثر ہندوستانی درباریوں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ اس موقع پر گورنمنٹ کو یہ منظور ہے کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں میں کچھ تمیز نہ رکھی جائے اور سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کیا جائے۔ درباریوں میں سے ایک مسز ہندوستانی شاید دربار سے ایک دن پہلے چلتے پھرتے دربار کے میدان کی طرف جانکے اور اتفاق سے اوپر کی لین میں ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایک بابو نے آکر ان کو وہاں سے اٹھا دیا اور کہا کہ آپ کے واسطے نیچے کی لین لگائی گئی ہے وہ وہاں سے سید سے سرسید کے پاس آئے اور حال بیان کیا اور یہ کہا کہ آپ کا خیال انگریزوں اور ہندوستانیوں کی مساوات کے باب میں صحیح نہ تھا۔ سرسید کو نایت تعجب اور اس کے ساتھ سخت مذمت ہوئی کہ جو کچھ لوگوں کو یقین دلایا گیا تھا وہ غلط ہو گیا۔ یہ اسی وقت دربار کے میدان میں پہنچے اور قصداً اوپر کی لین میں ایک کرسی پر جا بیٹھے۔ بابو نے آکر ان کو بھی تو کایہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مسٹر جیمس سمن سکرٹری گورنمنٹ سے جو وہیں دربار کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے سارا حال بیان کیا۔ انھوں نے بھی اس امر کو ناپسند کیا اور سرسید سے کہا کہ آپ اس کا ذکر مسٹر پالک سے کریں اتنے ہی میں مسٹر تھامان ہل صدر بورڈ کے حاکم اعلیٰ وہیں چلے آئے۔ جب ان کو یہ قصہ معلوم ہوا تو وہ سرسید پر نہایت افروختہ ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے غدر میں کونسی بڑی ملٹی جو ہمارے ساتھ نہیں کی؟ اب تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے اور ہماری عورتوں کے ساتھ پیلو پیلو دربار میں بیٹھو۔ سرسید نے کہا اسی سبب سے تو یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئیں کہ آپ لوگ ہندوستانیوں کو ذلیل سمجھتے رہے۔ اگر ان کو اس طرح ذلیل نہ سمجھا جاتا تو کیوں یہاں تک نوبت پہنچتی۔ تھامان ہل صاحب اور زیادہ برہم ہوئے۔ آخر مسٹر جیمس سمن نے سرسید کو سمجھایا کہ اس گفتگو سے کچھ فائدہ نہیں۔ سرسید وہاں سے اپنے ڈیرے میں چلے آئے اور دربار میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن یہ خبر نواب لفسٹ گورنر کو پہنچی تو انھوں

نے بھی دربار کی ترتیب اور انتظام کو ناپسند کیا اور یہ حکم دیا کہ اس وقت زیادہ تبدیلی تو نہیں ہو سکتی لیکن ہر ضلع اور قسمت کے حکام کو چاہئے کہ اپنے اپنے ضلع اور قسمت کے ہندوستانی رئیسوں اور افسروں کے ساتھ نیچے کی لین میں بیٹھیں۔ دربار کے بعد جو یورپین افسر سرسید سے ملتا تھا اس واقعہ کو چھتا تھا اور جب وہ بیان کرتے تھے تو بگڑتا تھا۔ لاچار انھوں نے وہاں زیادہ ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور رات کو وہاں سے سواری ہو کر علی گڑھ چلے آئے۔ مگر چند روز بعد وہ علی گڑھ منت کے سکرٹری کی چٹھی سرسید کے نام پہنچی جس میں اُن سے اس بات کا جواب طلب کیا گیا تھا کہ تم دربار میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ اور بلا اجازت کس لئے علی گڑھ چلے گئے؟ سرسید نے آگرہ سے بلا اجازت چلے آئے کا سبب لکھ بھیجا اور دربار میں شریک نہ ہونے کی معافی چاہی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے کچھ باز پرس نہیں ہوئی۔ مگر اس نمائش سے پہلے جو لارڈ لائٹس مرحوم وائسرائے و گورنر جنرل نے آگرہ میں دربار کیا تھا وہاں سرسید کو ایک طلائی تمغہ دے جانے کا حکم دیا تھا اور وہ تمغہ اب تیار ہوا تھا جو کہ سرسید نمائش کے دربار میں شریک نہیں ہوئے تھے اس لئے نواب نصرت گورنر نے وہ تمغہ صاحب کشتہ قسمت میرٹھ کو دیا تاکہ وہ میرٹھ جاتے ہوئے علی گڑھ میں سرسید کو اپنے ہاتھ سے تمغا پہناتے جائیں صاحب کشتہ جب علی گڑھ کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو سرسید حسب الحکم وہاں موجود تھے اُن کو ایک طرف لے جا کر سبب اس رنجش کے جو تھارن ہل صاحب سے انھوں نے سخت گفتگو کی تھی یہ کہا کہ اگرچہ میں اپنے ہاتھ سے تم کو تمغا پہنانا پسند نہیں کرتا لیکن گورنمنٹ کے حکم سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر سرسید کو تمغا پہنانا چاہا۔ سرسید نے یہ کہہ کر کہ میں بھی گورنمنٹ کے حکم سے مجبور ہوں اُن کے آگے سر جھکا دیا اور تمغا پھٹکر چلے آئے ہم نے مختصر ذریعہ سے سنا ہے کہ انھیں دونوں میں گورنمنٹ کا ارادہ سب جھوں کی تنخواہ میں مقبول اضافہ کرنے کا تھا مگر سرسید کی اس کارروائی سے وہ اضافہ مدت تک بطور میں نہیں آیا اور سرسید کے ساتھ اور لوگ بھی جو اُن کے ہم عمدہ تھے۔ اُس سے محروم رہے۔ نواب محسن الملک کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بہت دن بعد مسٹر پالک سے جب کہ وہ کشتہ نہ تھے ایک دن سرسید کا ذکر آیا انھوں نے نہایت چیں یہ جہیں ہو کر کہا کہ وہ بڑا مفید اور باغی ہے اور آگرہ کی نمائش گاہ کا وہ تمام قصہ بیان کیا۔ میں نے یہ حال سید صاحب کو لکھ بھیجا

انہوں نے مسٹر پالک کو ایک مفصل چٹھی لکھ کر بھیجی جس میں اصل منشا اپنی اس جرات کا بیان کیا تھا۔ اس چٹھی کے آنے کے بعد پھر مسٹر پالک ان کی طرف سے بالکل صاف ہو گئے تھے۔

الغرض سر سید کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ہندوستانیوں کے ساتھ کوئی برتاؤ انگریزوں کی طرف سے ایسا نہ ہو جو ہندوستانیوں کی ذلت کا باعث ہو۔ خصوصاً مسلمانوں کی جانب سے انگریزوں کی بدگمانی رفع کرنے میں انہوں نے کوئی دقیقہ کوشش و تدبیر کا فرغ نہ کرتے تھے۔ انہیں کیا۔ انہی ثبوت گزٹ کی سالانہ جلد اول میں شاید ہی کوئی جلد ایسی تھیکے جس میں ان کے متعدد آرٹیکل اس مضمون پر لکھے ہوئے موجود نہ ہوں۔ خصوصاً ڈاکٹر ہنری کی کتاب "کار و یو۔ جو انہوں نے لکھنے میں مقام بنارس لکھا تھا اور جس کا مفصل ذکر پہلے حصہ میں ہو چکا ہے۔ سر سید کی ان جلیل القدر خدمتوں سے جسے جس کے شکر سہ ہندوستان کے تمام مسلمان عوام اور دہائی مسلمان خصوصاً کبھی عہدہ پر آئیں ہو سکتے ہیں چونکہ انہوں نے اپنے دہائی ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اس لئے انگریزوں کی بدگمانی دہائیوں کی نسبت بالکل جاتی رہی تھی۔ منشی غلام نبی خاں مرحوم کا بیان ہے کہ "مآلہا سائنہ میں جب مسٹر کریمین ڈپٹی کمشنر لاہور نے منشی قادر بخش خاں صاحب کو دسٹرک سپرنٹنڈنٹ پولیس کی رپورٹ پر مجرم و اہمیت زیر مواخذہ کر کے صاحب فنانشل کمشنر کے پاس بھیجا اور کرنل ڈیوس کو۔ جو اس وقت کمشنر تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ قادر بخش خاں کا وہی مذہب ہے جو یہ احمد خاں کا ہے تو انہوں نے فنانشل کمشنر سے سفارش کر کے ان کی تبدیلی تصویریں کرا دی۔ اس کے بعد جب ان کی تبدیلی تصویر سے ہونے لگی تو مسٹر ابراہن اسٹینٹ کمشنر قصور نے ان کو جوٹر فلٹ بصری صفائی کے دیا تھا اس میں ثرا ثبوت ان کی صفائی کا یہ لکھا تھا کہ یہ شخص وہی مذہب رکھتا جو یہ احمد خاں صدر الصدور اضلاع شمال مغرب کا مذہب ہے اور اس لئے اس کی نسبت بدخواہی سرکار کا مستحق نہیں ہے۔"

دلائل کا سفر جو سر سید نے لکھا وہیں کیا اگرچہ بظاہر اس غرض سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو تعلیم کے لئے انگلستان لے جا کر اس کے آرام و آسائش و تعلیم تربیت کا انتظام اپنی آنکھوں کے سامنے کریں۔ اور اس کی طرف سے ہر طرح کا اطمینان حاصل کر کے وہیں چلو آئیں۔ مگر جن مشغلوں اور جن منصوبوں میں انہوں نے سفر میں لندن میں بسر کئے

اُن سے صاف پایا جاتا ہے کہ بیٹے کی تعلیم کا صرف ایک ہانہ تھا ورنہ اصل منشا اس سفر دور و دراز کا قوم کی خیر خواہی اور اسلام کی حمایت کے جوش کے سوا کچھ نہ تھا اُس وقت اسلام اور مسلمانوں کی لگن میں سرسید کا حال بعینہ اس شعر کا مصداق تھا۔

تُرکتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَ دِينَهُمْ شَغْلًا لِّحَلَاكٍ يَّادِ بَنِي وَ دُنْيَايَ

مذہب اسلام کی خدمت جو کچھ کہ وہاں اُن سے بن آئی اُس کا ذکر ہم اگلے عنوان میں کریں گے یہاں صرف یہ دیکھنا منظور ہے کہ اس سفر کے انداز سے لیکر انجام تک برابر اُن کو مسلمانوں کی لوگوں قدر لگی رہی ہے۔

اُن کے سفر نامہ سے جس کا نمونہ پہلے حصہ میں دکھایا جا چکا ہے اور اُن کے آرٹیکلوں سے جو وقتاً فوقتاً وہ سوسائٹی کے اخبار میں پھینے کے لیے ولایت سے ہندوستان میں بھیجتے تھے۔ ہر شخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ ہندوستان سے جاتے وقت جو حالت کہ وہ مسلمانوں کی دیکھ گئے تھے اُس سے اُنکے دل پر عجیب بے چینی اور قلق کا عالم تھا،

خصوصاً اُن کے دل کی کیفیت اور تلائی اُن پر ایوٹ خطوں کے دیکھنے سے بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے جو انہوں نے اپنے ہمدرد اور دلی دوست

سید ہمدی علی خاں کو ولایت سے بھیجے ہیں اور جو اس کتاب کے لکھتے وقت محدود مولوی سید زین العابدین خاں نے راقم کو عنایت کیے ہیں صاف پایا جاتا ہے کہ ایک شخص قوم کے سوزین انگاروں پر لوٹ رہا ہے۔ کبھی یورپ کی ترقی کے مقابلہ میں مسلمانوں کی بستی و تنزل کا اندازہ کر کے نہایت مایوسی کے الفاظ لکھتا ہے، کبھی کسی انگریزی اخبار میں کوئی مضمون مسلمانوں کے برخلاف دیکھ کر چیخ و تاب کرتا ہے۔ کہیں یہ صلاح دیتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی انجمن مسلمانوں کی طرز معاشرت کی اصلاح کے لیے جلد قائم کرنی چاہیے۔ کبھی اسی غرض سے کوئی قومی اخبار یا میگزین ہندوستان میں جاری کرنے کا ارادہ ظاہر کرتا ہے، کبھی انگریزی میں ایسی کتابیں لکھوانے پر کمر باندھتا ہے جن میں یورپ کے نورغوں کے اُن بیجا اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ جو انہوں نے مسلمان بادشاہوں یا خلیفوں پر وارد کئے ہیں اور جیسا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پوسل حالت پر بہت برا بڑا ہے۔ اور اس کام کے لیے ہندوستان سے چند

شاہد علیہ جو اب کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ لوگوں کو اُن کی دنیا اور انکا

دین مبارک ہو۔ میرا تو دین بھی تو ہی ہے اور دنیا بھی تو ہی ہے ۱۲

طلب کرتا ہے کبھی ایسی کتابیں لکھوانے کا ارادہ کرتا ہے جسے مسلمانوں کو اپنی گذشتہ عظمت کا خیال پیدا ہو اور اُن کو سلف کی ترقی اور اپنے تزلزل کا اندازہ کرنے سے غیرت آئے ، کبھی کسی ہندوستان کے مسلمان کے اعزاز کی خبر سن کر نہایت خوشی ظاہر کرتا ہے۔ اور کبھی کسی ایسے قانون کے نافذ ہونے پر جس سے ہندوستانیوں کے حقوق کو عدم پہنچنے کا اندیشہ و افسوس کرتا ہے۔ یہاں ہم چند فقرے مذکورہ بالا خطوں میں سے ناظرین کی اطلاع کے لیے بطور نمونہ کے نقل کرتے ہیں۔

ایک خط میں اُس عربی مدرسہ کا۔ جو دہلی میں منشی امواجان مرحوم کے مکان میں قائم کیا گیا تھا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”جان من و جناب من! ایسے ایسے درسوں سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمان ہندوستان کے ڈوبے جاتے ہیں، اور کوئی اُن کا نکلنے والا نہیں ملے افسوس! امرت تھوکتے ہیں اور ترہکتے ہیں۔ ہمارے افسوس ہاتھ پٹھنے والے کا ہاتھ جھٹکتے تو ہیں اور مگر کے مونہ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اُسے بھائی ہندی کچھ فکر کرو اور یقین جان لو کہ مسلمانوں کے ہونٹوں تک پانی آگیا ہے۔ اب ڈوبنے میں بہت ہی کم فاصلہ باقی ہے۔ اگر تم یہاں آتے تو دیکھتے کہ تربیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور تعلیم اولاد کا کیا قاعدہ ہے؟ اور علم کو نکر آتا ہے؟ اور کس طرح پر کوئی قوم عزت حاصل کرتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں یہاں سے واپس اُن کر سب کچھ کھونٹا اور کروٹکا، مگر مجھ کا فرمودہ، گردن مروڑی ہوئی مرغی کھانے والے، کفر کی کتابیں چھاپتے والے کی کون سنے گا“

ایک اور خط میں اس طرح لکھتے ہیں ”جس کتاب کے چھاپے ہوئے کا اشتہار میں نے بھیجا تھا وہ تمام ہو گئی ہفتہ یاد و ہفت کے بعد اُس کے نسخے آپ کے پاس بھیجوں گا، آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے کیا انصاف اور کیا بیچ اختیار کیا ہے، گو بعض خیالات اُس کے ہمارے خیالات کے مطابق نہوں۔ وہ مسلمان نہیں ہے اگر نیز ہے جب آپ اُس کی کتاب دیکھیں گے تو جانیں گے کہ وہ اگر تیر ہزاروں مسلمانوں سے بہتر ہے“

اس لیے اُس کتاب کا ذکر ہے جو جان ڈیون پورٹا نے اسلام کی حایت میں لکھی تھی اور جس کو لندن میں کوئی پبلشر نہیں چھاپتا تھا مگر سرسینے دیاں پنچا کو اور اپنے رد پیر سے اُس کو چھپو کر ہندوستان میں بھیجا اور یہاں دو شخصوں نے اُس کے الگ الگ ترے کیے۔ اگرچہ ڈیون پورٹا کی انگلستان میں کچھ وقت نہ تھی اور اُس کی کتاب میں اور مصنفوں کے اقوال نقل کر نیکیے سو اور کچھ نہ تھا مگر چونکہ سرسینے اس سے پہلے کسی یورپین مصنف کی ایسی تحریر جس میں اسلام کی اس قدر حمایت کی گئی ہو نہیں دیکھی تھی اس لیے اُن کو لکھنے شائع کرنے کا خیال ہوا ۱۳

”اب ایک اور بات ضروری ہے جو لکھتا ہوں۔ انگریزوں نے مسلمان بادشاہوں اور مسلمان حکمرانوں کی تاریخی نہایت نامہ انصافی اور تعصب سے لکھی ہیں اور کوئی بُرائی نہیں ہے جو مسلمانوں کی طرف تعصب نہ کی ہو۔ ہماری قوم کے جوان لڑکے انگریزی میں انہیں تاریخوں کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں جس سے بڑا غصہ پیدا ہوتا ہے اور وجوہات کہ انہوں نے انصافی اور تعصب کے مسلمانوں کی نسبت لکھی تھیں کہ جس کو وہ بیچ اور واقعی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس قسم کی انگریزی کتابوں کا پیدا ہونا جس میں مسلمانوں کا حال نہایت سچائی اور انصاف سے لکھا گیا ہو نہایت مفید بلکہ نہایت ضروری ہے“

”دو پڑھے دانے دنیا میں ہوئے ہیں جتنا ہے مسلمانوں کو نہایت بڑا تعلق ہے، ایک واقعہ فتح اندلس کا ہے۔ جس میں سات سو برس تک مسلمانوں کی عیالوں پر حکومت رہی۔ اور جو انصاف اور قہم و تربیت مسلمانوں نے اُس قوم کی نہایت ہی عجیب اور قابلِ فخر ہے۔ دوسرا واقعہ کروسیڈ کا ہے یعنی اٹھ لاکھ ایوان جو مسلمانوں اور عیسائی قوموں سے بیت المقدس پر ہوئیں۔ میں نے اُن عالم صاحب دینی جان ڈیون پورٹ سے کہا ہے کہ ان دونوں واقعوں کی دو مختصر تاریخیں وہ لکھ دیں۔ اُن کی رٹے میں جو سچ اور انصاف ہو اور جس کا قصور اُن کی منصفانہ رٹے میں ہو سب لکھیں۔ اور چونکہ وہ نہایت منصف اور بہت بڑا عالم ہے اور جس میں فرنگی گر کیا زبان جانتا ہے اور سب مسلمانوں کی کتابیں پڑھ کر رٹے قائم کرتا ہے صرف انگریزی کتابوں پر اُس کو بھروسہ نہیں ہے اس لیے امید ہے کہ جیسا بلا تعصب اُس نے یہ کتاب (یعنی ایادھی) لکھی ہے ویسی ہی وہ بھی لکھیں گے۔ ان دونوں کتابوں کے چھپنے اور تیار ہونے میں آٹھ سو روپیہ تو بخیر صرف ہوگا، نئی کتاب چار سو روپیہ۔ بس میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے اجاب سے آٹھ سو روپیہ چندہ کر کے میرے پاس بھیج دیں چندہ کرنے میں شہرت نہیں چاہیے، صرف اجاب نفعی سے چندہ ہو۔ مثلاً آپ میرے طور حسین زین العابدین مرزا رحمت اللہ اور ادر اجاب سے ملاقات کریں۔ اور زبانی بات چیت کریں اور جو جس کی توفیق ہو اُس سے ایکنہ جمع کریں“

مولوی سید ہدی علی خاں کے لیے ہندوستان میں صاحب کشتی نے خلعت کے لیے گورنمنٹ میں رپورٹ کی ہے اس کی مبارکباد کے بعد سر سید اُن کو لکھتے ہیں ”بھائی ہدی تم باؤسیرا جبار اذ آباد کے ایک آدمی کا ترجمہ سنو وہ لکھتا ہے کہ ”آج کل ہندوستان میں خاندان مسلمانوں کے روز بروز گھٹتے جاتے ہیں۔ چنانچہ صرف بنگالہ میں تمام سلطنت کے ملازمین میں چند

مسلمان ہیں، وہ بھی ضعیف ہیں، جلد تیش لیں گے، اور اُن کی عجلت فنی کوئی مسلمان نہیں ہونے کا۔ اور آئندہ بجز پیر اسی اور دفتری کے کوئی مسلمان معزز عہدہ پر نہیں ہوگا“ دیکھو میں جو کہتا تھا اور جس کا غم کرتا تھا بس لوگ وہی کہتے ہیں۔ یہ اڑ بھل بہت بڑا ہے کہیں سے دستیاب ہو تو ہنگامہ کر بالکل سنو۔ بہر حال جو عزت تم کو خدا دے وہ تمام قوم کی عزت ہے۔ اور مجھ کو دوسری خوشی ہے ایک قومی دوسری خاص محبت و محبوبیت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقیال رکے“

مولوی امداد علی جوہر سید کے سخت مخالفت تھے اُن کو ہندوستان میں سٹارٹ اپٹیا کا خطاب ملنا تجویز ہوا ہے یہ خبر سکر سرب مولوی ہمدی علی خاں کو لکھتے ہیں "بلا تضرع میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مولوی امداد علی صاحب کی نسبت سٹارٹ اپٹیا تجویز ہونے سے بے انتہا خوشی ہوئی۔ عین آرزو مسلمانوں کی ترقی اور عزت کی ہے۔ چشمہ مارویشن و دل ہاشادہ۔ اُنکا یہ فرمانا کہ سید احمد نے انگریزوں کا چھوٹا کر سٹارٹ اپٹیا لایا اور انہوں نے مجھیں پیرناؤ دیکر (میں) نہیں بھول گیا اُنکے مجھیں نہیں ہیں) ڈاڑھی پر ہاتھ بھر کر میرے سر اور آنکھوں پر ہندو کرے ایک اُن کو اور ہزار اور مسلمانوں کو یہ دن نصیب ہو"

اول کئی خطوں میں مولوی سید علی خاں کو اس بات کی تائید لکھی ہے کہ میرے دواہل نے پہلے ایک ایجوکیشن مسلمانوں کی طرز معاشرت کی اصلاح کے لیے قائم کروا دیا اور ایک اخبار اسی مقصد کے لیے ایجوکیشن کی طرف سے ایسا اور ایسا لکھوا، اور چٹان کروا دینا کروا دیا۔ پھر جب اس سے جلی کچھ کامیابی ہوئی نہیں دیکھی تو ممانعت کر دی۔ بعد ممانعت کے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”اگر انھیں مسلمانوں کی تربیت کے لیے جداگانہ مدرسہ مقرر ہو جائے تو ایک رحمت ہمارے لیے ہے۔ کوئی رات نہیں جاتی کہ ایسے مدرسہ کے فخر کی باتیں اور تجویزیں بیاں نہیں ہوتیں مگر بغیر دس لاکھ روپیہ نقد کے ممکن نہیں ہے“ اسی طرح سرسید کے تمام خطوں میں جو ولایت سے انھوں نے سید سید علی خاں کو لکھے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا دکھڑا رونے کے سوا کوئی مضمون نظر نہیں آتا۔

الغرض سرسید کے تمام منصوبے - جو وہ ابتداء سے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے
 برپا کر رہا تھا - ہوتے تھے۔ اس ریل پر اگر کوئی ختم ہو گئے کہ ہندوستان میں چیکر قوم کی تعلیم کے
 لیے ایک محسن کا لچ یا محسن یونیورسٹی قائم کی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی

۱۲۔ مولوی امداد الحسنی ابتداء سنت کے خیال سے مومنین نہیں کہتے تھے یہ اُس کی طرف اشارہ ہے۔

سوشلسٹ اور پولیٹکل حالت درست کرنے کے لیے ایسوسی ایشن قائم کرنی یا کھانڈ کی ناو سے اس دریا کو طے کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ بلکہ جب تک اُن میں انگریزی تعلیم نہ پھیلائی جائیگی، اُن کی بھلائی کی تمام تدبیریں ایسی ہی فضول اور بیکار ثابت ہونگی جیسے کسی کیمت میں تخم ریزی سے پہلے آب پاشی کرنا۔ اُنہوں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اپنی تمام زندگی اس کام پر وقف کر دیجیے۔ چنانچہ اس مقصد کے متعلق تمام ابتدائی مباحث جو ولایت میں طے ہونے ممکن تھے، اُنہوں نے وہیں طے کر لیے۔

ایک پمپلٹ جس میں ہندوستان کے موجودہ نظام تعلیم پر اعتراض اور بوجائے اُس کے جو طریقہ تعلیم اُن کے نزدیک ہندوستان کی حالت کے مناسب تھا بیان کیا تھا۔ لندن میں شائع کیا، تاکہ جنگی ریلے اُس کے خلاف ہو وہ اخباروں کے ذریعہ سے ظاہر کریں۔

نیر کیمبرلینڈی کو خود جا کر نہایت توجہ سے دیکھا اور اُس کے تمام جزئی و کلی حالات پر غور کیا۔ پھر مسلمانوں اور نیر گورنمنٹ کی اطلاع کے لیے اردو انگریزی میں اشتہار چھپوا کر سید محمد علی خاں کا اس اشاعت کی عوض سہ سہ پستان تین تین سہ سہ پستان میں نہایت باقاعدہ اور دانشمندانہ طریقہ سے اُس منصوبہ کے پورا کرنے پر کرباندمی جو اُن کی سالہا سال کی غور و فکر کا آخری نتیجہ تھا۔

دھر تو انجمن خواستگار رتقی تعلیم مسلمانان قایم کی جس کی کوششوں سے آخر کار درستہ العلوم قایم ہو گیا۔ اور اُدھر قوم کو جگانے اور تعلیم کی طرف مائل کرنے کے لیے پرچہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ سرسید کے ان دونوں کاموں کا مفصل حال ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں۔

یہاں ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ تہذیب الاخلاق نے مسلمانوں پر کیا اثر کیا اور بدترتیبہ علوم سے اُن کو اب تک کیا فائدہ پہنچا اور آئندہ کن فائدوں کے پہنچنے کی توقع ہے۔

ہندوستان میں دیسی اخباروں اور میگزینوں کی حالت کچھ تو اس وجہ سے کہ اُن میں کوئی ایسا کرشمہ نہیں ہوتا جو پبلک میں کچھ جنش پیدا کرے۔ اور زیادہ تر ہندوستانیوں کی مردہ دلی کے سبب جیسی کہ اب تک رہی ہے وہ سب پر پڑا سرسید یورپ میں یہی اخبار اور میگزین قوموں کے دلوں کے مالک ہیں اور اُن کے جذبات اور خیالات پر حکومت کرتے ہیں مگر ہمارے ملک میں۔ سوا اس کے کہ لوگ اُن کو دل کا بھلا داجانتے ہیں۔ وہ کسی مرض کی دوا نہیں

سمجھے جاتے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ تہذیب الاخلاق سے۔ جو ایک سب سے زیادہ افسردہ اور دل فرودہ قوم کے بیدار کر نیکے لیے نکالا گیا تھا۔ کیا امید ہو سکتی تھی؟ باوجود اس کے جو نتیجے اُس سے پیدا ہوئے وہ نہایت تعجب انگیز ہیں۔

بات یہ ہے کہ جس وقت یہ پرچہ جاری ہوا اُس وقت مسلمانوں پر سبب اس انقلاب کے جس نے غدر کے بعد اُن کی حالت و گروہ گون کر دی تھی۔ دو خفایاں، حالتیں طاری تھیں ایک سرحدی تقصبات اور مذہبی جوش و خروش۔ جو اُبار اور تنزل کے زمانہ کے ہتھیار ہیں۔ حکومت زور میں تھی۔ اور تہذیب الاخلاق کا جزو اعظم وہ مضامین تھے جن کو مذہبی تقصبات کے ساتھ ہی سمیت تھی جو آگ کو بارود کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس جیسی کہ امید تھی تہذیب الاخلاق نے تھکے ہوئے کے گرد میں تلاطم پیدا کر دیا اور مذہبی مناظرہ کے ہتھیار جو مدت دراز سے کام میں نہ آئے تھے سبب زنگ خوردہ پاڑے تھے اُن کو کام میں لانے کا موقع ملا۔

دوسری طرف مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی تھا جس کی افسردہ اور باؤسٹن طبعیت اپنے روز افزوں تنزل کے سبب ڈوبتی ہوئی ناؤ کی طرح کوئی ایسا سہارا ڈھونڈ رہی تھیں جس سے اُن کی ڈھارس بندھے اور کوئی امید کی صورت نظر آئے۔ تہذیب الاخلاق نے اس گروہ کے دل پر فی الواقع وہ کام کیا جو ٹھنڈا پانی پیاسے پر کرتا ہے۔ اس گروہ نے جبکہ وہ اپنے تئیں ناچیز اور ایک نہایت کس پر سر حالت میں سمجھ رہا تھا اور دیہوی ترقیات کے دروازے اپنے چاروں طرف سدود پاتا تھا۔ دیکھا کہ ایک صالح شفیق کمال دلسوزی سے اُن کو نیند سے جگاتا ہے، انکی غفلت پر ملامت کرتا ہے، اُن کے اسلاف کے کارنامے سُنا کر اُن کو غیرت دلاتا ہے اور اُن کو ترقی کرنے کا گرتا ہے۔ یہ گروہ اُس کی آواز پر اس طرح دوڑا جیسے کسی بن سری فوج کا کوئی سردھرا پیدا ہو جائے اور وہ اُس کے اشارہ پر اُدھر اُدھر سے سمٹ کر اُس کے گرد جمع ہو جائے غرض کہ موافق اور مخالف دونوں فریق ہمہ تن اُس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دوسرا اس لیے کہ اُسکی آواز غور سے سنیں اور پہلا اس لیے کہ اُس کی آواز کسی کو سننے نہیں، تعجب یہ ہو کہ جس قدر اُسکی موافقت سے قوم کو فائدہ پہنچا اُسی کے قریب قریب اُس کی مخالفت نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔

جو ہوں تہذیب الاخلاق مدرسۃ العلوم کی طرف لوگوں کو بلاتا تھا اور جس قدر وہ انگریزی تعلیم کی ضرورتیں اُسکے ذہن نشین کرتا تھا اسی قدر مدارس اسلامیہ قائم کرنے کا جو حق مسلمانوں میں بڑھتا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی کی تحریک سے بے شمار اسلامی مدرسے ہندوستان میں

قائم ہو گئے اور برابر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کو جاری ہوئے شاید تین برس گزرنے سے کہ مولوی سخاوت علی صاحب نے انجمنہ میں اسلامی مدرسہ قائم کیا۔ مدرسہ قائم کرنے کے بعد انہوں نے۔ جیسا کہ تہذیب الاخلاق نمبر اجلد ۱ میں منقول ہے ایک موقع پر لکھا کہ ”اگرچہ پہلے بھی ہم کو اپنی قوم کی میلانی کی فکر تھی مگر کوئی تقاضا کرنے والا اور بار بار جگانے والا نہ تھا۔ اب تہذیب الاخلاق نے بیان نک چوکن اور آگاہ کیا جس کے سبب اس قصبہ میں بھی ایک مدرسہ قائم ہو گیا۔ خدا اس پرچہ تہذیب الاخلاق کو ہمارے لیے ہمیشہ مبارک رکھے“ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ”ہمارے مدرسہ انجمنہ اور ہمارے ضلع کے کل مدارس دیوبند، سہارنپور اور گنگوہہ کو بڑی تسلی ہے کہ یہ سب مدرسے اس مدرستہ العلوم مسلمان سے جس کے قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مستفیض ہونگے، گویا علی گڑہ ہمارے مدرسوں کے طلبہ کا تھرا سید ہے اگر حقیقت ہم اپنی ترقی کرینگے تو وہ قدر ہمارے ہی۔ لیے ہے۔ پس کس قدر ہم کو اُس کے بانیوں کا شکر گزار ہونا چاہیے۔

اس قول کے نقل کرینگے بعد سرسید تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں کہ ”سب سے اخیر مدرسہ جو ہماری تحریروں کے اثر سے قائم ہوا وہ مدرسہ ایمانیہ لکھنؤ ہے۔ جس میں مشول دیگر علوم معینہ کے مذہب شیعہ اثنا عشریہ کی بھی تعلیم ہوتی ہے اور اس سے خیال ہوتا ہے کہ ہماری کوششوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے دل کو جگ دیا ہے“ سرسید نے جس مضمون میں یہ حال لکھا ہے وہ ۱۳۷۷ھ کا لکھا ہوا ہے جس کو اب چوبیس برس کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس عرصہ میں اور بے شمار مدارس اسلامیہ زیادہ تر اسی خیال سے قائم ہوئے ہیں کہ انگریزی تعلیم کی بنیاد مسلمانوں میں تہذیب الاخلاق نے ڈالی ہے اُس کے اثر سے مسلمانوں کو بچایا جائے۔ یہ خیال فی نفسہ صحیح ہو یا غلط مگر اس میں شک نہیں کہ تہذیب الاخلاق ہی نے مسلمانوں میں یہ جوش پیدا کیا ہے اور اس طرح سرسید کی پیچ پکار نے اپنے مخالفوں میں بھی وہ اسپرٹ پیدا کر دی ہے۔ جس پر قومی ترقی کا دار و مدار ہے۔

اگرچہ تمام مدارس اسلامیہ جو ہندوستان میں اب تک قائم ہوئے ہیں ان میں آج تک کوئی تبدیلی زمانہ کے مقتضائے موافق نہ ہوئی ہیں آئی اور وہ قدیم ڈگر اب تک نہیں چھوڑی گئی جو اس زمانہ کے ہرگز مناسب نہیں ہے۔ لیکن چند سال سے ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ زمانہ جو سب سے بڑا رفاہ فرمے اعلیٰ اصلاح کیے بغیر نہ رہے گا چنانچہ ندوۃ العلماء۔ جس کا پانچواں اجلاس گزشتہ میں ہو چکا ہے۔ اس غرض سے قائم ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے قدیم سلسلہ درس کی زمانہ حال

کی ضروریات کے موافق اصلاح کرے۔ اور اگر ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو خود ندوۃ العلماء کا وجود اسی نتیجہ کی ایک نشان ہے جس کے لیے تہذیب الاخلاق جاری کیا گیا تھا۔ وہی کاغذ ہے جو تہذیب الاخلاق اور سرسید کی مخالفت کا حصہ بن کر اٹھا اور جہاں سے تہذیب الاخلاق کے برخلاف نور الانوار نور الافاق۔ اور امداد الافاق اور کیا مدت دراز تک شائع ہوتے رہے۔ وہیں سے علما کی یہ جماعت اس غرض سے اُٹھی ہے کہ مسلمانوں کی قدیم طرز تعلیم زمانہ حال کی طرز تعلیم کے سانچے میں ڈھالی جائے اور اسی لیے اکثر علما اُس سے بدگمان ہو گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس سید احمد خاں کے اشارہ سے قائم ہوئی ہے ہم ایسا تو نہیں سمجھتے لیکن اتنا تو ضرور کہتے ہیں کہ ”هذا ايضا من بركات البرامكة“ بے شک مسلمانوں کی اصلاح کا خیال اُن کے دل میں سید کی چیخ پکار نے پیدا کیا ہے اور اگر وہ اپنے ارادوں پر ثابت قدم ہے اور ملت اسلامیہ سے خوف زدہ نہ ہوئے تو رفتہ رفتہ ضرور وہ اپنے موجودہ خیالات سے آگے بڑھیں گے اور جن باتوں کی درحقیقت قوم کو ضرورت ہے اُن کی طرف متوجہ ہوں گے۔

نواب محسن الملک نے ریجنل کونسل کانفرنس کے ایک اجلاس میں گفتگو کرتے وقت ندوۃ العلماء کی رویدادیں سے اُس کے بعض ممبروں کی تقریر کا خلاصہ نقل کیا تھا جو تہذیب الاخلاق جدید کی پہلی جلد میں چھپ گیا ہے اُس کے دیکھنے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ سرسید تہذیب الاخلاق کی ابتدائی جلدوں میں علوم جدیدہ کی ضرورت کے متعلق لکھا تھا، یا قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر علوم جدیدہ کے مطابق کی تھی اور جس پر اُن کی تکفیر کجانی تھی۔ ہمارے علما کی رائے پر اُس نے کشف راثر کیا ہے اور اُن کے خیالات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے اب وہ تعلیم کرتے ہیں کہ ہمارا قدیم علم کلام جو اُس زمانہ کے فلسفہ کے مقابلہ کے لیے مدون ہوا تھا اس زمانہ میں اُس کا مدارس اسلامیہ میں پڑھانا بے فائدہ ہے، اب فلسفہ زمانہ حال کے مقابلہ کی ضرورت ہے اور اس لیے انگریزی زبان کا سیکھنا اور علوم جدیدہ سے واقف ہونا ضرور ہے پہلے جو ہمارے علما علوم جدیدہ کے پڑھنے سے اس لیے منع کرتے تھے کہ اُن سے اصول اسلام میں شبہات پیدا ہوں گے اور الحاد اور دھرت پھیلے گی اب برخلاف اُس کے وہ بھی کہنے لگے ہیں جو میں برس سے برابر سرسید کہتے چلے آتے تھے۔ چنانچہ ایک عالم نے ندوۃ العلماء میں یہ لکھا کہ ”تہذیب اسلام ایسا ہے کہ گھر نہیں جس پر نئے فلسفہ کا ریل کچھ اثر کرے اور نہ کبھی پچھلی صدیوں میں کچھ اثر کیا ہے فلسفہ بدلتا رہا ہے اور بدلتا ہے گا پر آسمانی مذہب کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ اسلام کا کوئی دنیاوی فلسفہ نہیں نہ کوئی ہیأت و ریاضی ہے وہ

تو صرف انسان کی اخلاقی و روحانی تعلیم کرنے والا ہے۔ پھر کہا کہ ”اسلام نے تاریخ کا بھی بطور نورخاندہ نہیں لیا ہے بلکہ انہیں واقعات کا ذکر کیا ہے جو انسان کے لیے عبرت و عبرت پیدا کریں۔ اگر اعلیٰ یوس کی بیات ثابت ہو جائے تو کیا، اور میثاق غورس کی قائم ہو جائے تو کیا، جز و لایعجز لی باطل ہوا تو کیا، اور ثابت ہوا تو کیا، خلا کا بطلان ہوا تو کیا اور اثبات ہوا تو کیا، ہمارے بزرگوں نے یونانی فلسفہ کے حصے دیکھنے لیے ایسے مسیحی علم کلام میں داخل کیے تھے جن کو آج کل محض جو دت طبع کے لیے ہم لوگ پڑھتے ہیں، نہ وہ ہمارا مذہب تھا نہ کتاب و سنت اور مشکوۃ نہایت کافر مودہ تھا۔ سب کچھ بگڑ جائے تو ہماری ہلاکت اگر تہذیب الاخلاق لوگوں کی مخالفت کے خوف سے صلح کل کا طریقہ اختیار کرتا اور جو رکابیا مسلمانوں کی ترقی کی سدرہ تھیں اُنکے دور کرنے پر مٹی والا علان کرنا نہ تھا تو پھر یہ کہ اُس کی مخالفت باطل نہ ہوتی اور اس لیے جو عمدہ نتیجے اس کی مخالفت سے پیدا ہوئے وہ ظہور میں نہ آتے، نیز جس قدر اُس کی مخالفت کم ہوتی اُسی قدر اُس کے مددگاروں کا جوش کم ہوتا اور اس لیے وہ مخالفت اور موافق دونوں کے حق میں کوئی معتد بہ نتیجہ پیدا نہ کر سکتا، یہی سبب تھا کہ جوں جوں اُس کی مخالفت زیادہ ہوتی گئی اُسی قدر لوگ اُس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے گئے اور اُسی قدر اسکا منتر زیادہ کارگر ہو گیا۔ اس نے جب کہ مسلمان اپنے اسلاف کے حال سے بے خبر تھے۔ نہایت مؤثر طریقہ

بجائے
کے ساتھ
ان کو اُنکے
بزرگوں کی
علی اور عقلی
فتوحات سے
آگاہ کیا تاکہ
ان میں وہ

کے ساتھ ان کو اُنکے بزرگوں کی علی اور عقلی فتوحات سے آگاہ کیا تاکہ ان میں وہ
حیث پیدا ہو جو اولاد کے ذمہ اپنے آباد اجداد کی بڑائی سننے سے پیدا ہوتی جا رہی ہے
اور وہ اپنے موجودہ تنزل کا مقابلہ زمانہ سلف کی ترقیات کے ساتھ کر کے خود ترقی کی طرف
مائل ہوں۔ اگرچہ تہذیب الاخلاق کو اس مقصد میں پوری کامیابی ہوئی کہ اُس نے مسلمانوں میں فخر
و مباہات کا جوش توقع سے زیادہ پیدا کر دیا لیکن اُن نیچرل موانع کے سبب جو گری ہوئی قوموں
کو مدت تک اکٹھے نہیں دیتے۔ ابھی تک اُنہیں وہ حرکت پیدا نہیں ہوئی جو سلف کے کارنامے سُن کر غیور
قوم میں خود بخود پیدا ہوجاتی ہے اور اُن کو سستی و تنزل کے ننگ و عار سے نکلنے پر آمادہ کر دیتی
ہے۔ تاہم جقدر مین بائیں برس کے عرصہ میں کم و بیش ترقی کا خیال ہندوستان کے مسلمانوں میں
پیدا ہوا ہے اُسکو اسی تہذیب الاخلاق کا نتیجہ سمجھنا چاہیے ورنہ مسلمانوں نے زمانہ کی مخالفت پر
جس شد و مد کے ساتھ کمزور ہوئے تھے وہ اُس وقت تک کہ زمانہ انکو پس نہ ڈالے۔ ہرگز گلے والی
نہ تھی۔ تہذیب الاخلاق جس کو ٹپے پر چڑھنے کی تاکید کرتا تھا صرف اُس کے تانے ہی پر اتھانیں
کرتا تھا بلکہ اُس کا نہ یہ بھی اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہر ایک ہاتھ سے لوگوں کو ترقی کی طرف بلاتا تھا۔

اور دوسرے ہاتھ سے مدرستہ العلوم کی تصویر اُن کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اسی لیے اُنکی کوششیں بالکل اِکارت نہیں گئیں۔

تہذیب الاخلاق ہی نے لوگوں میں یہ خیال پیدا کیا یورپ کے مصنفوں نے جو غلطیاں اسلام کی حقیقت ظاہر کرنے یا اسلام کی تاریخ لکھنے میں کی ہیں اُن غلطیوں کو رفع کیا جائے اور اُنکا منشا ظاہر کیا جائے۔ اگرچہ سرسید اپنی معتد و ضعیف میں یہ کہ اس کتاب میں باجناظہر کیا گیا ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھ چکے تھے اور آئندہ مصنفوں کے لیے یہ رستہ صاف کر چکے تھے۔ مگر اُنکی اکثر تحریرات عام طور پر شائع نہیں ہوئی تھیں۔ تہذیب الاخلاق ہی کی تحریک سے لاپتہ لاپتہ مسلمان اس کام پر کھڑے ہوئے بہت سے مضامین تہذیب الاخلاق میں اسی موضوع پر لکھے گئے اور اُن کے سوا عمدہ عمدہ متعدد کتابیں انگریزی اور اردو میں ملجھ رہی تھیں۔ اس تحریک کا سب سے عمدہ نتیجہ مسلمانوں کے حق میں یہ ہوا کہ بہت سے تعلیم یافتہ مسلمان۔ جسے ہم خود دافت ہیں یا جن کا حال معتبر ذریعوں سے معلوم ہوا ہے۔ اُن اعتراضوں کو دیکھ کر جو انگریزی کتابوں میں اسلام اور مسلمانوں پر وارد کئے گئے ہیں اسلام سے برگشتہ ہو چکے تھے، کوئی عیسائی ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اور کوئی سرے سے مذہب ہی کو نوجھنے لگا تھا، مگر تہذیب الاخلاق کے مضامین دیکھ کر جو شبہات اسلام کی طرف سے اُن کے ذہن میں خطور کر رہی تھے وہ یکدم زائل ہو گئے اور اُنکے دل کا دغدغہ بالکل جاتا رہا اب وہ اسلام پر پختہ یقین لیتے ہیں اور اپنے اُن پرانے خیالات سے نادم ہیں۔

تہذیب الاخلاق نے تعصبات کو بہت کم کر دیا، تقلید کی بدشیں ڈھیلی کر دیں تو کل قناعت اور تقدیر کے جو غلط معنی لوگ سمجھ ہوئے تھے اور جس غلطی نے اُن کو نکما اور کاہل اور جمادات کی طرح بے حس و حرکت کر دیا تھا اُس سے اُن کو مطلع کیا اور صرف مطلع ہی نہیں کیا بلکہ لاکھوں کے خیالات بدل دیے اور تہذیب و کوشش کی طرف اُنکا رخ پھیر دیا۔ اسی پرچہ نے اُن کو اپنے دست و بازو پر پھر دسا کر اور گورنمنٹ کا سہارا چھوڑا سکھایا۔

اور سلف آپ کا اصول جسکے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی اُنکے ذہن نشین کیا۔ جسکا نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ قومی کاموں میں ایک پیہ صرف کرنا نہیں جانتے تھے وہ سیکڑوں اور ہزاروں صرف کرنے لگے۔ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ قومی کاموں میں جذبہ دیرا کم سے کم ہندوستان کے

مسلمینوں کو صرف تہذیب الاخلاق سے یاد دہانہ نہیں کیا بلکہ ان کی تعلیم میں سب اوصاف کی تحریروں اور
 ایچوں نے سکھایا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ سکھایا کہ مسلمان جو روپیہ دے دے وہ یہ سمجھنے سے
 زیادہ اولاً دینی تعلیم میں خرچ کرنا نہیں چاہئے تھے وہ اسی شخص کی بیعت پر اسے اب پاس پاس ساٹھ
 ساٹھ روپیہ عیناً بیعت اپنے بچوں کی تعلیم میں خرچ کرتے ہیں اور ولایت کی تعلیم کے لیے ایک ایک
 لڑکے پر بیس بیس تیس تیس ہزار صرف کرتے ہیں۔ سرسید صاحب نے جو ہمیشہ مسیحی بچوں کو اعراض
 کا ذریعہ گردانتے ہیں ۹ مقام پر ضرور مسلمان لڑکوں کی وہ مثالیں پیش کر چکے ہیں کہ ولایت جانے
 سے بجائے فائدہ کے نقصان پہنچا ہے مگر ایسے مستثنیات سے تو خود لکے کام بھی خالی نہیں پائے جیسے
 باران کہ ولطافت طبعش خلاف نیست در باغ الالہ روید و رشورہ یوم خس

ہم کو اس باب میں اُن شاذ و نادر مثالوں پر نظر کرنی چاہیے تاکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سرسید
 نے مسلمانوں کے خیالات میں کس قدر تبدیلی پیدا کر دی ہے کہ جو روپیہ وہ پہلے اولاد کی سیاہ
 شادیوں کی بیوہ ریحوں میں خرچ کرنے کے عادی تھے یا جس روپیہ سے جاہل اور نالائق اولاد کے
 لیے جائیداد خرید کر اُن کی حیاشی اور بدعتی یا کابلی اور سستی کا سامان کیا جاتے تھے اب وہ پتہ
 اُن کی لیاقت اور اصلی عزت اور قدر بڑھانے میں صرف کرنا سکھ گئے ہیں۔

تہذیب الاخلاق ہی نے اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کو مدت دراز کے
 بعد قومیت کے معنی یاد دلائے ہیں۔ قومیت جو درحقیقت ایک لفظ اسلامی اُخوت کا
 مراد ہے اس کے مفہوم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بالکل دھول ہو گیا تھا۔
 اُن میں بھی مثل ہندوؤں کے ذاتوں کی تفریق پیدا ہو گئی تھی اور ایک ذات کو دوسری ذات کے
 ساتھ قومی حیثیت سے کچھ تعلق نہ سمجھا جاتا تھا بھائیوں کو یہ تحقیق نہ تھا کہ وہ مغلوں کی فتوحات پر
 پرفخز کر گئیں اور سادات اس بات کا حق نہیں رکھتے تھے کہ نبی امیہ یا نبی عباس کے کارناموں پر
 نازاں ہوں۔ اس کے سوا نہ ہی فرقوں کے اختلاف نے اُن میں ایک دوسری طرح کا تفرقہ
 ڈال دیا تھا جس کے سبب وہ رابطہ جو تمام اہل قبلہ میں بسبب اتحاد اسلامی کے متحقق ہونا چاہیے تھا
 باقی نہ رہا تھا۔ تہذیب الاخلاق نے ان دونوں تفرقوں کے دور کرنے کی بنیاد ڈالی اور ہندوستان
 کے لاکھوں مسلمانوں میں کم سے کم یہ خیال ضرور پیدا کر دیا کہ ذاتوں کے تفرقہ یا نہ ہی طریقوں
 کے اختلاف سے قومی اتحاد میں کچھ فرق نہیں آتا اور ہمارے نزدیک یہ کتنا کچھ غلط نہیں ہے کہ قوم
 و قومیت و قومی ہمدردی اور قومی عزت کے الفاظ جن وسیع معنوں میں کہ اب ہندوستان میں معلوم

گرچہ پٹ انڈریگوٹ انٹرپرائز ال ایل بی وکاسٹ ہائی کورٹ وکالت ضلع سیپوان اور
منہد ہندوگریگوٹ اسی کالج کے سرسٹری یا ٹین میں ولایت جاگڑا میاب ہو چکے ہیں یہ کہنا
کچھ بناوٹ میں داخل نہیں ہے کہ کچھ کالج نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ تمام ہندوستان کی بھلائی
کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اُس سے غیر قوموں کو بھی برابر فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن اس میں شک
نہیں کہ سرسید کا بڑا مقصد اس کالج کے قائم کرنے سے بھی تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کی حالت
درست ہو اور وہ انگریزی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں۔

مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ قطع نظر ان سخت مخالفتوں کے جو مدرسۃ العلوم قائم
کرتے وقت پیش آئیں اور جبکہ حال ہم آئندہ عنوان میں لکھیں گے۔ مسلمان پہلے ہی انگریزی
تعلیم سے متفرق تھے ابتدا سے ہندو اور مسلمانوں کے خیالات میں جو تضادات انگریزی تعلیم کے متعلق تھا
اُس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ میں جہاں گورنمنٹ نے ٹھکے میں ہندوؤں کے
لیے ایک سنکرت کالج قائم کر دیا تو ہندوؤں نے ایک عرضداشت اس مضمون کی گذرانی کہ ہم کو
اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے سنکرت کی تعلیم کا سامان دیتا کرے بلکہ اُس کو
چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو انگریزی تعلیم کی اشاعت میں کوشش کرے۔ برخلاف اس کے ۱۸۳۳ء
میں جب کہ واقعہ کو روک دیا گیا وہ برس گزر چکے تھے اور ہندوؤں کا شوق دو بالا ہو گیا تھا، ٹھکے کے
مسلمانوں نے جس وقت یہ سنا کہ گورنمنٹ تمام ہندوستان میں انگریزی تعلیم پھیلانا چاہتی ہے
تو انہوں نے ایک عرضی تیار کی جس پر آٹھ ہزار مسلمان رہنماؤں اور عالموں کے دستخط تھے اور جبکہ
ماحصل یہ تھا کہ گورنمنٹ کا انگریزی تعلیم پر اس قدر توجہ نہ کرنا صاف دلالت کرتا ہے کہ اُس کا ارادہ
ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا ہے۔

قطع نظر انہی خیالات کے مسلمان زیادہ تر اس وجہ سے بھی انگریزی تعلیم کے مخالف تھے کہ
ابتداءً اشاعت اسلام سے وہ جس ملک میں گئے اور جہاں جا کر رہے مستثنیٰ صورتوں کے سوا کبھی انکو
غیر ملک اور غیر قوم کی زبان سیکھنے کی طرف توجہ نہیں ہوئی وہ جہاں جاتے تھے اپنی زبان اور اپنا
علم ادب اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ جس طرح اسپین میں جا کر انہوں نے اسپینش زبان یا ایران میں
ژند زبان نہیں سیکھی اسی طرح ہندوستان میں اگر اس ملک کی زبانوں کے سیکھنے کی طرف توجہ
نہیں کی اور ایسے غیر زبانوں کے سیکھنے کی فی الواقع اُن میں تعلیمیت نہ رہی تھی۔ برخلاف اس کے
ہندوؤں نے مسلمانوں کے عہد میں غیر زبان سیکھنے کا ملکہ اپنے میں بخوبی پیدا کر لیا تھا۔ جو قومیں

ملازمت پیشہ تھیں وہ اپنی اولاد کو کم سے کم فارسی زبان سکھانا نہایت ضروری جانتی تھیں اور اکثر شوقین لوگ فارسی کی تکمیل کے لیے عربی بھی سیکھتے تھے۔

پس مسلمانوں کو جس قدر کہ مذہبی خیالات انگریزی تعلیم سے مانع تھے اُس سے زیادہ اُن کی طبعی نامناسبیت جو تیرہ سو برس سے اُن میں متواتر چلی آتی تھی ایک اپنی زبان کے سیکھنے کی اُن کو اجازت نہ دیتی تھی۔ اس میں انگریزی زبان کے سوا اور بھی سبک ایسے تھے جن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ مناسبت نہ رہی تھی جغرافیہ جس میں اُن کے اسلاف نے اگلے زمانہ میں بے انتہا ترقی کی تھی اب وہ اُس کو محض لغو جانتے لگے تھے۔ تاریخ کا حال بھی اسی کے قریب قریب تھا۔ ریاضی سے فی الواقع مسلمانوں کو کچھ لگاؤ باقی نہ رہا تھا۔ مسلمانوں کے ذہن میں عموماً یہ بات نہ نہیں تھی اور بات یہ ہے کہ انگریزی زبان میں منطق اور حکمت و فلسفہ بالکل نہیں ہی اور دنیا میں عربی کے سوا کوئی علمی زبان نہیں ہے۔

اس کے سوا اور بہت سے موانع تھے جنکی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔
 اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت سرسید محمد علی کاچ فایم کرنے کا ارادہ کیا اُس وقت مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کیا حالت ہوگی؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سترہ اسی یعنی اُس وقت سے جبکہ کلکتہ مدارس اور پبلیک سیکولر سیکولر اسکول قائم ہوئیں۔
 عرصہ یعنی اُس وقت تک کہ علیگڑھ میں ابتدائی اسکول کھولا گیا۔ تمام ہندوستان میں مسلمان اگر بچوں کی تعداد صرف بیس تک پہنچی تھی جنہیں ابا اے اور ۳-۴ اے تھے حالانکہ اُس وقت تک ہندوگر بچوں کی تعداد ۱۰۰ تک پہنچ چکی تھی جنہیں ۷-۸ اے اور ۱۲-۱۳ اے تھے۔ نیز جو نفرت یا نامناسبیت اور اجنبیت مسلمانوں کو انگریزی تعلیم سے چلی آتی تھی اُس سے اس بات کا اندازہ بھی اچھی طرح ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض اُنکو تعلیم کا خیال پیدا بھی ہو جاتا تو بھی اُن میں انگریزی تعلیم کیساتھ دلچسپی اور مناسبت پیدا کرنے کیلئے کس قدر عرصہ درکار تھا؟ اور وہ کتنی مدت میں اس قابل ہو سکتے تھے کہ اپنی ہوطن قوموں کے ساتھ جو چالیس برس پہلے سے انگریزی تعلیم پر دلدادہ اور اُس کے حاصل کرنے میں سرگرم تھیں تعلیمی دوڑ میں شریک ہوں۔

ان تمام باتوں پر نظر کرنے کے بعد جو نتائج نہایت قلیل عرصہ میں علی گڑھ محمد علی کاچ سے نکلیں آئے اُنکو نہایت غنیمت سمجھنا چاہیے علیگڑھ محمد علی اسکول عرصہ میں اور محمد علی کاچ عرصہ میں کھولا گیا تھا اور کاچ کے نتائج سترہ اسی سے نکلنے

شروع ہوئے اس وقت سے مشرف ایک کہ جو کہ ۱۹ برس سے زیادہ مدت نہیں گزری۔ اُسے صرف اپنے مسلمان طلبہ میں سے ۱۲۴ گریجویٹ اور ۱۱۷ انڈیگریجویٹ پیدا کیے ہیں۔

جو طالب علم کہ محمدن کالج کی لاکھاس میں لکچر سکتے ہیں وہ مشرف ۶۷ سے قانونی امتحانوں میں شریک ہونے لگے ہیں اُس وقت سے اب تک صرف مسلمانوں میں سے ۱۲۷ ال ال بی کے امتحان میں اور وہ وکالت کے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں

اور اگر اُس سخت گیری پر جو آٹھ سات برس سے قانونی امتحانوں میں ہونے لگی ہے۔ نظر کی جائے تو اس قلیل عرصہ میں مذکورہ بالا نتائج حاصل کر مسلمانوں کے حق میں بہت غنیمت ہیں۔

مگر محمدن کالج کے فوائد کو صرف اُن نتائج ہی میں منحصر نہ سمجھنا چاہیے جو حاصل کرے طالب علموں نے بیوروکریسی کے مذکورہ بالا امتحانوں میں حاصل کیے ہیں بلکہ اُس کا اثر ہندوستان کے تمام حصوں اور تمام صوبوں تک پہنچا ہے اور اس کا کسی قدر اندازہ

اس بات سے ہو سکتا ہے کہ لفٹنگ گورننگال نے مشرف کے آغاز میں ایک متبع بہ مسلمانان بنگالہ کی تعلیم کے متعلق یہ کہا تھا کہ ”مشرف میں جبکہ میں نے بنگال کو چھوڑا تھا تو صوبہ مذکور کے تمام مدرسوں اور کالجوں میں

ایک لاکھ سچاسی ہزار مسلمان طالب علم تھے اور اپنے دایں نے پڑھنا کو معلوم ہوا ہے کہ اس تعداد کی نوبت قریب چار لاکھ نوے ہزار کے پہنچ گئی ہے“ چونکہ مشرف ہی سے زیادہ ترجمون کلیم کالج چاندوستان میں ہوا

ہے۔ اور صوبہ بنگال میں ظاہر کوئی زبردست تحریک مسلمانوں کی تعلیم کے لیے نہیں ہوئی اس لیے سوا اس کے کہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت اور محمدن کالج کی شہرت سے یہ نتیجہ پیدا ہوا ہے اور کوئی بات خیال میں نہیں آتی۔

اس کے سوا محمدن کالج کے قائم ہونے سے پہلے ہندوستان میں قومی کالجوں کا گویا بالکل وجود نہ تھا مگر اس کے قائم ہوتے ہی انکا شمار بڑھا شروع ہوا چنانچہ آج ہندوستان میں کالجوں کی تعداد ڈیڑھ سو تک پہنچ گئی ہے جن میں سے چند کے سوا سب پرائیویٹ کالج ہیں۔

دلائی کی تعلیم کا خیال شمالی ہندوستان کے ہندو مسلمانوں میں درحقیقت اس وقت سے پیدا ہوا ہے جبکہ سرسید اپنے بیٹوں کو ساتھ لیکر انگلستان گئے ہیں۔ اُس سے پہلے ہندوستان سے کوئی مسلمان اور شمالی ہند سے کوئی ہندو یا مسلمان دلائی میں تعلیم کے لیے نہیں گیا تھا اگرچہ

سرسید کو اس سفر کی جرأت زیادہ تر اس کا لڑکپن کے سہارے سے ہوئی تھی جو سرسید محمود کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ نے عنایت کیا تھا۔ لیکن چونکہ وہ خود بھی مع اپنے بیٹے کے، اسیٹینے دلائی میں ٹھہرے تھے اور سرسید محمود

کی تعلیم ختم ہونے تک ایک خدمتگار برابر پانچ برس اُسکے ساتھ رہا تھا اور بعض ایسے اخراجات بھی جو اوروں کو اٹھانے نہیں پڑتے تھے سرسید کو برداشت کرنے پڑے تھے اس لیے علاوہ دس ہزار روپیہ کے جو گورنمنٹ عطا کیا تھا بچاس ہزار روپیہ ان کو اپنی جائیداد اور گناہیں بچکا اور نصرت کے زمانہ کی تنخواہ گناہ گویا اپنے پاس سے خرچ کرنا پڑا۔ اگرچہ سرسید کو اُس سے بہت بڑی زیر باری ہوئی مگر ہندوستان کے لگو آئندہ ولایت جانے کی راہ کھل گئی۔ سرسید اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ بیٹے کو ولایت میں تعلیم دلا کر ملک کے لیے ایک مثال قائم کر دی بلکہ عیا پہلے حصہ میں مذکور ہو چکا ہے۔ انہوں نے متعدد تدبیریں ہندوستان کے اور خاص کر مسلمانوں کے ولایت بھیجنے کے لیے کیں جن کا نتیجہ آج ہر شخص اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کلکتہ بمبئی اور مدراس کے علاوہ شمالی ہندوستان میں کوئی سال ایسا نہیں جاتا جس میں کچھ ہندو یا مسلمان طالب تعلیم کے لیے ولایت نہ جاتے ہوں۔ ایک معتد بہ تعداد ولایت کے تعلیم یافتہ ہر سٹروں اور سول سروس وغیرہ کی جن کا پہلے رنگا لیوں اور پارسیوں کے سوا کسی قوم میں وجود نہ تھا۔ اکثر قوموں میں پیدا ہو گئی ہے جو روبرو ٹہرتی جاتی ہے اور جیسا کہ نواب جن الملک نے اپنے لاہور کے لکچ میں بیان کیا ہے اس وقت صرف محمدن کا لچ کے ۳۱ طالب علم ہر سٹریٹ لاہیں اور ہم ولایت میں ڈاکٹری کی تعلیم پاتے ہیں۔

اس حالت کا مقابلہ جب شمالی ہندوستان کی اُس حالت سے کیا جاتا ہے۔ جبکہ سرسید نے پہلی ہی بار ولایت جانیکا ارادہ کیا تھا اور جب کہ ہمارے ملک کے ہندو اور مسلمان دونوں نہ ہی خیالات کے سبب یورپ جانے کو عیسائی ہو جانے سے کم نہیں سمجھتے تھے اور غیر ملکوں کے سفر کے بالکل عادی نہ تھے۔ تو دونوں حالتوں میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے اور اس میں شک کرنے کی ظاہر کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جس طرح مسلمانوں میں ولایت کی تعلیم کا خیال نہ سرسید کی تحریک سے پیدا ہوا ہے اسی طرح شمالی ہندوستان کے ہندوؤں میں یہ خیال اس شخص کی بدولت پھیل رہا ہے،

باوجودیکہ ہندوستان کے انگریزی تعلیم میں مصروف تھے مگر وہ ایسے چپ چاپ یہ رستہ طے کر رہے تھے جیسے ناخوار آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر اپنا پیٹ بھر لیتا ہے اور پڑوسیوں کو خبر نہیں ہونے دیتا، یہاں تک کہ بچاس برس گزر گئے اور مسلمانوں میں کسی قسم کی جنبش پیدا نہیں ہوئی مگر سرسید کی چرخ بکار صرف مسلمانوں ہی کو جگانے والی نہ تھی بلکہ اُس نے شمالی ہندوستان کے دونوں صوبوں میں اس سرے سے اُس سرے تک تعلیم کا غل ڈال دیا۔ اگرچہ ہندوستان کی تعلیم پر ہندو پہلے ہی سے متوجہ تھے۔ اور سرسید کی تحریک نے سوا اس کے کہ اُن کی ترقی کی فکر

کسی قدر تیز کر دی کوئی بڑا نمایاں اثر اُس پر نہیں کیا۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ ولایت کی تعلیم کا خیال اُن میں صرف مسلمانوں کی رہیں اور سرسید کے شور و غل سے پیدا ہوا۔ مذہبی رُکا و میں ہمارے ملک کے ہندوؤں میں اور ہندوؤں سے بہت زیادہ تھیں، چنانچہ بعض شریف ہندو اسی جرم میں کہ اُنہوں نے ولایت جا کر تعلیم پائی برادری سے خارج کر دیے گئے۔ لیکن چونکہ تعلیم نے اُن کو ذکی الحس کر دیا اور زمانہ کا ساتھ نہ دینے کے مضرت ناسخ سے وہ خوب واقف تھے اس لیے انہوں نے وہ تمام قیدیوں جو ترقی کی مانع تھیں توڑ ڈالیں اور مسلمانوں کو ولایت کی تعلیم میں بھی اپنے سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔

سرکاری یا غیر سرکاری ملازمت میں جس قدر ترقی مسلمانوں نے مچھون کا لچ کی تعلیم کے ذریعہ سے بواسطہ یا بلا واسطہ کی ہے اُس کا اندازہ اس طرح پر کرنا صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا لچ کے قائم ہونے سے پہلے مسلمان ملازمین کی تعداد کیا تھی اور اُس کے قائم ہونے کے بعد کتنا تک پہنچ گئی؟ یہاں یہ کہ ہندوستان کی دیگر قوموں کے ساتھ صیغہ ملازمت میں اُن کو پہلے کیا نسبت تھی اور اب کیا ہے؟ بلکہ ہمارے نزدیک اُس کا اندازہ اس طرح ہونا چاہیے کہ اگر محمدن کا لچ قائم نہ ہوتا اور سرسید کی تحریک سے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم کا خیال پیدا نہ جاتا تو آج کے مسلمان سرکاری محکموں یا ہندوستانی ریاستوں میں ملازم پائے جاتے؟

سرکاری ملازمت کی جو شرطیں گزشتہ بیس سال میں وقتاً فوقتاً قرار پاتی رہی ہیں اور انہیں کے قریب قریب ہندوستانی ریاستوں میں بھی قیدیں لگتی چلی جاتی ہیں اُن پر لحاظ رکھنے سے اس بات میں کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ اگر ایک مسلمان اُسی خواب غفلت میں رہتا اور انگریزی تعلیم سے جس قدر حصہ کہ اُنہوں نے اس عرصہ میں لیا ہے وہ حصہ نہ لیتے تو اُن سرکاری دفتر اور محکمے اُن سے گویا بالکل خالی پاتے اور ہندوستانی ریاستوں میں بھی وہ شاید خال خال ہی نظر آتے۔

ذمہ داری کے عہدے۔ جو پہلے ہندوستانیوں کو ادنیٰ درجہ کی تعلیم یا سعی سفارش وغیرہ کے ذریعہ سے مل جاتے تھے۔ اب سوا اس کے کہ گورنمنٹ اپنے خاص اختیارات سے کسی مستثنیٰ آدمی کو دیدے گی کچھ ٹکس کے سوا کسی کو نہیں مل سکتے۔ کمیشن کے قاعدہ نے ایجوکیٹڈ کلاس کے سوا ہر درجہ کے آدمیوں کو عہدہ خدمات سے گویا بالکل محروم کر دیا ہے۔ اور جس قدر ملازمت کے

امیدواروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اُسی قدر ملازمت کی شرطیں روز بروز زیادہ سخت ہوتی جاتی ہیں بیگزٹوں، ڈل پاس اور انٹرنس پاس آٹھ آٹھ دن دن روپیہ ماہوار کی نوکری ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور مشکل سے فیصدی دس کامیاب ہوتے ہیں۔

سنہ ۱۹۷۱ء میں جبکہ محمد کلچ کی عمر دو تین برس سے زیادہ کی نہ تھی۔ سرسید نے جو متعدد مضامین پنجاب یونیورسٹی اور مشرقی تعلیم کے خلاف لکھے تھے اُن میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”جب صد عدالت دیوانی ہائیکورٹ نہیں ہوتی تھی مشرقی علوم اور مشرقی زبان کے نہایت ذی علم ولایتی وکالت کرتے تھے اور ایسے کامیاب تھے کہ زمانہ اُن پر رشک کرتا تھا دفعہ ۱۸۷۱ء میں صدر عدالت دیوانی ہائی کورٹ ہو گئی اور یورپین زبان نے اپنا رول کیا۔ وہ بار آور دخت علوم مشرقی اور مشرقی زبان کے جتنی چنگ آسمان تک پہنچی تھی اس طرح کلا کر زمین پر گر پڑے جیسے کوئی نیا ناک بود پاپا کے صدر سے مجلس جائے۔ اب ہائی کورٹ میں جا کر علمائے علوم مشرقی کا حال دیکھو کہ اُن پر کھیاں بھینکتی ہیں۔ نہ وہ اپنی ذات کا کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، نہ ملک کا، نہ قوم کا، نہ تمام عہدوں میں سے مشرقی علوم و مشرقی زبان خارج ہو گئی ہے دیوانی عہدوں میں جن کی بنیاد وکالت کے امتحان پر قائم ہوتی ہے مشرقی علوم و مشرقی زبان کی قدر و پیشش نہیں رہی ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ ہائی کورٹ کی وکالت کے امیدواروں کی فہرست میں ایک بھی مسلمان نہیں۔ یہ بھی سنا ہے کہ ایک لائق تحصیلدار عالم علوم مشرقی کو امیدوار ان پٹی کلکٹری کی فہرست میں اس لیے گھنٹیں مل سکی کہ وہ انگریزی نہیں جانتا تھا“

سرسید کا یہ مضمون سنہ ۱۸۷۱ء لکھا ہوا ہے جس کو سترہ برس کا زمانہ گزر چکا ہے اور جس کے بعد سرکاری عہدوں کی شرطیں کن جنک برابر سخت ہوتی چلی آئی ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں جو تھوڑی بہت ترقی مسلمانوں نے انگریزی تعلیم میں کی ہے اگر اس کا اب تک کچھ ثبوت نہ ہوتا تو سرکاری معزز عہدوں پر شاؤ نہاد رہی کسی مسلمان کی صورت نظر آتی اور یا یونیرسٹیز جو سنہ ۱۸۷۱ء میں صوبہ بنگال کی نسبت لکھا تھا کہ ”تمام بنگال میں چند مسلمان عہدہ دار ہیں جو جلد پیش لین گے اور اُن کی جگہ تھیں کوئی مسلمان نہیں ہونے کا اور آئندہ بجز چیرا سی اور دفتری کے کوئی مسلمان معزز عہدہ پر نہیں دکھائی دیگا“ بعینہ وہی حال صوبہ پنجاب اور اضلاع شمال مغرب وادھکا ہو جاتا کہ سرکاری عہدوں پر کسی مسلمان کی شکل دکھائی نہ دیتی۔ پس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کم سے کم شمالی ہندوستان میں جس قدر تعلیم یافتہ نوجوان مسلمان سرکاری عہدوں پر نظر آتے ہیں۔ عام اس سے کہ وہ محمد کلچ کے تعلیم یافتہ ہوں یا کسی اور کا کلچ کے

یہ سب اُسی شور و غل کا نتیجہ ہے جو سرسید نے ولایت سے آکر محمدن کالج قائم کرنے اور مسلمانوں کو اُس کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے تمام ملک میں ڈال دیا۔

ملی گروہ محمدن کالج کے جو نتائج اور بیان کیے گئے اگرچہ ان کو مسلمانوں کی اُس بہت حالت کے لحاظ سے جو میں بائیس برس پہلے تھی اور جو روز بروز زیادہ بہت ہوتی جاتی تھی بہت غنیمت سمجھا جاسیے لیکن ان نتائج سے محمدن کالج کی کوئی ایسی خصوصیت ظاہر نہیں ہوتی جس کی رو سے اُس کو ہندوستان کے اور کالجوں پر ترجیح دیا جاسکے یا اُس کو مسلمانوں کے حق میں زیادہ مفید سمجھا جائے۔ سوائے اس کے کہ اس کالج میں ہندوستان کے اور کالجوں کی نسبت مسلمان طلبہ کی تعداد کسی قدر زیادہ پائی جاتی ہے کوئی تفاوت تعلیم اور نتائج تعلیم کے لحاظ سے محسوس نہیں ہوتا۔ نہ یہاں کے طالب علموں نے کجنگ فضیلت اور علمی کیاقت میں اور کالجوں کے طلبہ پر کوئی صریح فوقیت دکھائی ہے اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ یونیورسٹی کے نتائج امتحان میں اس کالج کے تعلیم یافتہ بہ نسبت دیگر کالجوں کے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں پس تاوقتیکہ کوئی وجہ قیاس کی نہ بتائی جائے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر اور اس سے بہتر اور اس سے مفید ترکوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔

بات یہ ہے کہ فن تعلیم کے لحاظ سے ہمارے ملک کے کالجوں کو جب کہ اُن کی باگ ہندوستان کی موجودہ یونیورسٹیوں کے ہاتھ میں ہے ایک دوسرے پر ترجیح دینی ناممکن ہے ایک سانچے سے ایک ہی سے پرزے ڈھلکر نکلتے ہیں اور جس قسم کالج بویا جاتا ہے ویسی ہی جنس پیدا ہوتی ہے۔

✓ واپس آئینہ طوطی صف تم داشتہ اند اُنچہ اُستاد ازل گفت ہماں میگویم
بارہا خود مدبران سلطنت نے ریکویشن درباروں میں کہا ہے کہ سرکاری کالج اور یونیورسٹیاں کامل تعلیم دینے سے قاصر ہیں۔ پس جو تعلیم کا اصلی مقصد ہونا چاہیے اُس کو سر دست ہندوستان کے کسی کالج میں ڈھونڈنا حاصل ہے ہاں اگر ہندوستان میں اتنی بہت اور اُس کے ساتھ قدرت بھی ہو کہ وہ بھی یورپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرح اپنے پرائیویٹ کالجوں میں فیلو سسٹم جاری کریں یا اپنی یونیورسٹی الگ قائم کریں تو ممکن ہے کہ اس ملک میں بھی ویسے ہی محقق اور موجد و مخترع پیدا ہونے لگیں جیسے انگلستان فرانس اور جرمنی میں پیدا ہوتے ہیں مگر یہ سب ناشائی باتیں ہیں جبکہ ہندوستان کی اب دم و مار اس آتی معلوم نہیں ہوتی۔

لیکن اگر تعلیمی نتائج سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو محض کالج میں ضروری ایسی خصوصیتیں موجود ہیں جن کو اس کے لئے اس کو ہندوستان کے دیگر کالجوں کی نسبت زیادہ مفید کہا جاسکتا ہے اور جن سے ہماری مراد سامان تربیت ہے جس کو بانی کالج نے ہمیشہ تعلیم سے زیادہ اہم اور ضروری سمجھا ہے اور جس کے بغیر فی الواقع تعلیم کا عدم اور وجود برابر ہے یہی وہ چیز ہے جس کا ہماری درس نگاہوں میں کبھی خیال نہیں کیا گیا اور اسی لیے ہم لوگ تربیت کے مفہوم سے جیسی کہ چاہتے واقفیت نہیں رکھتے۔ اگرچہ کالج کے بانیوں نے تربیت کے مطلق بہت کچھ تحریر کیا اور تقریروں میں بیان کیا ہے باوجود اس کے اکثر لوگ تربیت کے مفہوم سے اب تک ناواقف ہیں اور اسی واسطے محض کالج کے کھیلوں پر اور طالب علموں کے لباس وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اسی خیال سے ہم چاہتے ہیں کہ اس مطلب کو زیادہ وضاحت سے بیان کریں۔ کیونکہ سرسید کی لائف میں اس سے زیادہ کوئی نتم با نشان واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی درگاہ میں تربیت کی بنیاد ڈالی ہے۔

ہمارے ہاں تربیت اولاد کا آلہ زیادہ تر تعلیم و تلقین نصیحت و بند زبرد و توبیخ، یا زود و کب کو سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ تمام وسائل جب تک کہ لڑکے ایک معتد بہ زمانہ تک عمدہ سوسائٹی میں نہ رہیں اکثر صورتوں میں محض فضول اور بیکار ثابت ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ بالا وسائل سے اول تو اکثر صورتوں میں مضرتائج پیدا ہوتے ہیں اور اگر کوئی عمدہ اثر دلوں پر ہوتا بھی ہے تو وہ نقش بر آب کی طرح جلد زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن سوسائٹی کے اثر سے عمدہ اخلاق رفتہ رفتہ طبیعت ثانی بناتے ہیں اسی سوسائٹی کے اثر سے اہل یورپ کے اخلاق اصولاً ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اسی سوسائٹی کے میسر ہونے سے ہم لوگوں کے اخلاق و عادات میں باہم زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے۔

ہمارے لڑکے جب کسی درگاہ میں آتے ہیں تو بجائے اسکے کہ ان کو کچھ سکھایا اور یاد دہرایا جائے زیادہ تر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے گھروں سے سیکھائے ہیں اس کو باطل ان کے دلوں سے بھکا دیا جائے۔ قطع نظر ان عام خرابیوں کے جو ہندوستان کے اخلاق اور معاشرت میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ہم خاص کر ان چند خصلتوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، جیسے مذہبی تعصبات، باجی نزاع، رشک و حسد و محبت بدگمانی، کاہلی، تن آسانی، تفضیح اوقات، ادائے فرائض میں سستی کرنا، غصہ، بے اعتدالی

نافرمانی وغیرہ اور کچھ شک نہیں کہ انہیں سے اکثر خصلتیں مسلمانوں میں بہ نسبت دیگر اقوام کے زیادہ دیکھی جاتی ہیں، یہی باتیں جب چھوٹے بڑوں میں دیکھتے ہیں تو اُن کی طبیعتوں میں آہستہ آہستہ سرایت کرتی جاتی ہیں اور آخر کار اُن کی طبیعت ثانی بن جاتی ہیں۔

انہیں خرابیوں کے تدارک کے لیے محن کالج میں بورڈنگ سسٹم قائم کیا گیا ہے۔ مگر پہلے اس سے کہ ہم اس سسٹم کے فوائد اور یہ کہ اُس کو طلبہ کی تربیت میں کیا دخل ہے بیان کریں۔

یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح تعلیم کے نتیجے اعداد کے ذریعہ سے دکھائے جاسکتے ہیں اس طرح تربیت کے نتائج نہیں دکھائے جاسکتے۔ نیز تعلیم کا اثر دفعۃً اور نمایاں ہوتا ہے اور تربیت کا اثر نامعلوم اور تدریج ہوتا ہے جس طرح دھوپ اور ہوا اور پانی کی تاثیر سے پودے جو آہستہ آہستہ نشو و نما

پاتے ہیں اُن کا نوکر نامالی کے سوا ہر شخص کو فوراً محسوس نہیں ہوتا اسی طرح تربیت کے نتائج دیدہ ہی طور پر ایک مدت کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ کالج اور بورڈنگ ہوس کو قائم ہونے کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا اس لیے یہاں ہم کو زیادہ تریہ دکھانا مقصود ہے کہ محن کالج میں مسلمان طلبہ کی تربیت کا کیا سامان مہیا کیا گیا ہے؟ وہ کھانا تک اُنکی حالت کے مناسب ہے؟ امداد اُس سے آئندہ کن نتائج کی توقع ہو سکتی ہے؟ نہ یہ کہ اس طریقہ تربیت سے اب تک کیا نتیجے مترتب ہو چکے ہیں؟

سب سے زیادہ ضرورت مسلمانوں کی موجودہ اور آئندہ نسلوں میں اتفاق و یکجہتی بجی و قومی ہمدردی پیدا کرنے کی ہے جس کے نہونے سے تمام قوم روز بروز مضطرب اور تباہ و برباد ہوتی جاتی ہے یہ امید رکھنی۔ کہ وعظ و نصیحت سے، یا اخباروں اور رسالوں میں اتفاق کے فوائد پر بڑے بڑے آرٹیکل لکھنے سے، یا اس مضمون پر زور دار اور موثر نظمیں شائع کرنے سے مسلمانوں میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ایسی ہی بات ہے جیسے حب کے عمل سے دشمنوں میں دوستی پیدا کرنی۔ اُن میں اتفاق پیدا ہونے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اُن کی نسلیں اتفاق کے سایہ میں نشو و نما پائیں اور ایک مدت تک ایسی سوسائٹی میں زندگی بسر کریں جہاں مختلف خاندانوں، مختلف صوبوں اور مختلف مذہبوں کے لڑکے ایک ہال میں کھانا کھائیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھیں، ایک فیلڈ میں مردانہ کمپل کیلیں ایک میدان میں گھوڑے دوڑائیں، ایک کلب میں ڈبیت کریں، ایک کالج میں پڑھیں اور ایک احاطہ میں دن رات گئے بھائیوں کی طرح شیر و شکر ہو کر رہیں اور اس طرح اتفاق کی حلاوت مان کے دودھ کی طرح اُنکی رگ و پے میں سرایت کر جائے۔

ریاضتِ جسمانی جس کا سامان محمد کالج میں ہندوستان کے تمام کالجوں سے زیادہ
 مہیا کیا گیا ہے اور جس میں یہاں کے طالب علموں نے تمام ملک میں بڑی شہرت حاصل
 کی ہے اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے طالب علموں کی طبیعتِ تعلیم سے اُچھا
 ہو جاتی ہے اور کالج میں بسنے سے جو اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ مگر جس قوم کی تقلید سے
 ہم اپنی اولاد کو انگریزی تعلیم دلواتے ہیں اُن کے پاس ریاضتِ جسمانی تعلیم کا جزو غیر منفک سمجھی
 جاتی ہے۔ لیکن صرف اس کی تقلید ہی سے ریاضتِ جسمانی کو محض کالج میں ضروری نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ
 اس لیے اُس کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جو طالب علم یہاں سے نکلیں وہ قوم میں مستعدی اور بھائی
 کی مثال ہوں اور سستی اور کاہلی جو مسلمانوں کی ایک قومی خصلت سمجھی جانے لگی ہے بجائے اس کے
 وہ اُن میں جستی و چالاکی کی بنیاد ڈالیں۔ وہ برخلاف اُن کتاب کے کیڑوں کے جو اپنے تمام
 قواسمِ دماغی کتاب کی تذکرہ دیتے ہیں اور زندہ دلی و شگفتگی اور تمام اُمینگیں اور چاؤ بلکہ
 بعض صورتوں میں اپنی زندگی تک تعلیم پر قربان کر دیتے ہیں جب کالج کو چھوڑ دین تو نکتے پڑھنے
 کے سوا وہ دنیا کے تمام کاموں کے لائق ثابت ہوں۔

وہ ہندوستان کے عام خیالات کے برخلاف۔ جہاں ایک شخص کا سپاہی اور عالم ہونا
 گویا اجتماعِ ضدین سمجھا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ نہیں ہوں اور سپاہی بھی۔ وہ اُن فرسودہ دماغوں
 کی طرح۔ جن میں کثرتِ مطالعہ سے عقل اور برداشت کی طاقت نہیں رہتی۔ چڑچڑے، نازک مزاج
 اور بد دماغ نہ بن جائیں۔ اگر اُن کو یورپین افسروں کی ماتحتی میں رہنے کا اتفاق ہو تو محنت اور جفاکشی
 کے موقعوں پر اُن کا ساتھ دینے سے عاجز اور اُن کی نظریں ذلیل ہوں۔ وہ ملکی اور فوجی دلوں
 قسم کی خدمات کے لیے انتخاب ہو سکیں۔ اگر اُن کو نوکری میسر نہ آئے تو اپنے دست و بازو پر بھروسہ
 کر کے ہر کام پر ہاتھ ڈالنے کی جرات کر سکیں۔ اُن میں ایسی مستعدی پیدا ہو جائے کہ بیکاری اور
 آرام طلبی۔ جو مسلمانوں کی قومی خصلت بن گئی ہے اور جس کے سبب سے عرب میں ”ہندی بھال“
 ایک مثال ہو گئی ہے اُن کو دباؤ معلوم ہونے لگے۔ وہ غیر ملکوں کے سفر سے نہ بھکیں۔ وہ
 سختیوں کے جھیلنے کے عادی ہو جائیں۔ انہیں اغراض کے لیے محض کالج میں ریاضتِ جسمانی
 پر زیادہ زور دیا گیا اور حتیٰ یہ ہے کہ محض تعلیم سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اُس میں
 دلیری اور مستعدی کا عنصر پیدا نہ ہو۔ لارڈ ڈفرن اپنے عہدِ حکومت میں جب محض کالج کے ملاحظہ کو گئے اور
 ملہ عربی میں بھال نکلے اور بیکار آدمی کو کہتے ہیں۔

تو کس قدر باقاعدگی اور اطاعت ان کی طبیعت میں پیدا ہو جائے گی؟ اور کس قدر وہ دنیا میں ہر جگہ ہر دل عزیز ہو کر رہنا سیکھ جائیں گے۔

ایسی اطاعت جو قواعد و اصول پر مبنی ہو اُس کی عادت اولاد کو ابتداء میں ڈالوانی ایسی ہی ضروری ہے جیسے ایلیں بچھڑے کو سدھا کر اور باگوں پر صاف کر کے سواری کے قابل بنانا جس طرح اُوکھے اور سرکش گھوڑے کا کوئی خریدار تمیں ہوتا اسی طرح نافرمان آدمی کیس عزیز نہیں سمجھا جاتا۔ اکثر انگریز افسروں نے لوگوں سے یہ شکایت کی ہے کہ مسلمان ایسے فرمانبردار نہیں ہوتے جیسے ہندو، اور اسی لئے یورپین افسران کی نسبت ہندوؤں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگر فی الواقع یہ شکایت صحیح ہے تو مسلمانوں کی اولاد جن کا ہم ارمعاش اب تک صرف نوکری پر یا ہر ان کو سب سے زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سمجھنا کہ آزاد اور اطاعت میں منافات ہے محض ایک غلط خیال ہے انگریزوں کی قوم دنیا میں سب سے زیادہ آزاد خیال اور آزاد طبع سمجھی جاتی ہے، حالانکہ ان سے بڑھ کر کوئی اپنے افسر کا حکم ماننے والا اور قانون پر چلنے والا اور قواعد کی پابندی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پس محمد کالج کے بورڈنگ ہوس میں رہنے سے مسلمانوں کی اولاد ایک ایسی خصلت سیکھتی ہے جس پر ان کی تمام آئندہ کامیابیاں منحصر ہیں۔

اس کے سوا مسلمانوں میں قومیت کا خیال پیدا کرنے کے لئے ایک اور چیز کی ضرورت ہے جسکو نویں نمبر کا خیال آج تک ہندوستان کے عام مسلمانوں نے قابل التفات نہیں سمجھا، حالانکہ وہ ایک نہایت متم ۱۰ بالشان مسئلہ ہے لباس جسکی نسبت ہمارے بزرگوں کا یہ قول تھا کہ الناس باللباس اوجس سے ایک قوم کی دوسری قوم سے تمیز کی جاتی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انہیں کوئی امتیاز باقی نہیں رکھا۔ انکو کھا، پاجامہ، ٹوپی، سٹامہ، پگڑی یا جوتہ غرض کہ کوئی چیز مسلمانوں کے لباس میں ایسی نہیں ہے جس پر قومی خصوصیت کا اطلاق ہو سکے۔ ہندو مسلمانوں میں پہلے صرف اس لئے اور سیدھے پردہ کی تمیز تھی مگر جب سے اچکن کا رواج ہوا ہے یہ تمیز بھی باقی نہیں رہی۔ قطع نظر اور ملکوں کے۔ جہاں ہر قوم ایک خاص لباس رکھتی ہے۔ خود ہندوستان میں اکثر مغربیوں میں جو صرف اپنی قوم کے لباس سے پہچانی جاتی ہیں، جیسے پارسی، مرہٹے، بنگالی، راجپوت وغیرہ مگر مسلمانوں کے لباس میں کوئی قومی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ لباس کا متحد ہونا قومی یکسانیت کے بڑھانے اور منایرت کے دور کرنے میں دیسا ہی دخل رکھتا ہے جیسا زبان، نسل اور مذہب کا متحد ہونا۔ اس کے سوا جس قوم کے لباس میں کوئی قومی خصوصیت نہیں ہوتی ان کی مجلسیں

اُنکے میلے اور انکی جاغیس دوسری قوموں کی نظریں ایک گوارے زیادہ وقت نہیں رکھتیں۔

اسی سبب سے سرسید کو ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بھی اور قوموں کی طرح اپنے لباس میں کوئی خصوصیت اور مابہ الامتیاز پیدا کریں، اور چونکہ بقول اُن کے آج ہندوستان میں کوئی مسلمان اتھارتی ایسی موجود نہیں ہے جو ایک نیشنل لباس اختراع کرے اور اُنکے رواج و پنجہ پر زور دے۔ اس لئے انھوں نے مسلمانوں کی ایک معزز ترین قوم یعنی ترکوں کا لباس لال جو ضیاء کر کے قوم میں ایک مثال قائم کی اور پھر محمدن کالج کے بورڈروں کے لئے اس قاعدہ کے موافق جیسر قسطنطنیہ کی درگاہوں میں عکدرآمد ہے یونی فارم کا قاعدہ جاری کرنا ارادہ کیا۔ مگر بعض موانع کے سبب وہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکا۔ لیکن محمدن کالج کے طالب علم جو بورڈنگ ہوس میں آکر رہتے ہیں بغیر کسی جبر کے اپنے بچشوں کو دیکھ کر خود بخود ٹرکش لباس اختیار کر لیتے ہیں جو علاوہ خوش قطع اور خوشنما ہو سیکے ہر موسم اور ہر حالت کے مناسب اور قواعد حفظ صحت کے بھی موافق ہے۔ اور جب کہ کالج چھوڑ کر وہی لباس اپنے وطن میں جا کر پہنتے ہیں تو اکثر قوم کے نوجوان انکی دیکھا دیکھی وہی لباس اختیار کر لیتے ہیں اور اسی طرح محمدن کالج ہندوستان کے مسلمانوں میں آہستہ آہستہ ایک قومی لباس کو رواج دے رہا ہے۔

اگرچہ بعض سنگدل انگریز جو ہندوستانیوں کو پست اور ذلیل حالت میں دیکھنا پسند کرتے ہیں وہ اس لباس سے ناراض ہوتے ہیں لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ہم کو ہر قسم کا لباس پہننے کی آزادی دی ہے اور انگریزوں میں بھی زیادہ تر وہی فیاض اور آزاد طبع لوگ ہیں جنکے ایسے متعصبانہ خیالات نہیں ہیں اسلئے محمدن کالج کے طالب علم نہایت آزادی سے ٹرکش لباس پہنتے ہیں اور کسی کی بیجا ناخوشی یا ناگوارمی کا خیال نہیں کرتے۔

نیز بورڈروں نے کالج کے احاطہ میں متعدد دوساںٹیاں قائم کر رکھی ہیں۔ از بخدا ایک کالج یونین کلب اور دوسری اسکول یونین کلب ہے۔ کالج اور اسکول کے طلبہ ہفتہ میں ایک روز مختلف مضامین پر اپنے اپنے صدر انجمن کے روبرو انگریزی یا اردو میں مضامین بحث کرتے ہیں مگر کوئی بات وابستہ ظرہ اور تہذیب کے خلاف زبان پر نہیں لاسکتے۔ جوڑے ڈیوٹ یا اسپیکنگ میں عمدہ یا قوت ظاہر کرتے ہیں اُن کو انعام دئے جاتے ہیں۔ اس سے علاوہ اسپیکنگ اور استدلال کا ملکہ پیدا ہونے کے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں میں جو محاذ کا نا پسندیدہ طریقہ عموماً جاری ہے اُس کی اصلاح کی اُن میں بنیاد پڑتی ہے اور طلبہ کو

مختلف سوالات پر بحث کرنے کے لئے مختلف کتابیں دیکھنے اور ہر ایک سوال پر رائے قائم کرنے کا موقع ملتا ہے۔

طالب علموں ہی نے ایک دوکان ڈیونی شاپ کے نام سے بورڈنگ ہوس میں کھول رکھی ہے جو مختلف طریقوں سے روپیہ جمع کر کے کالج اور طلبہ کی مدد کرتی ہے اس سے انکے دل میں کالج کے ساتھ ہمدردی اور اُس کی امداد کے لئے علمی کام کرینے کی خود بخود ترغیب ہوتی ہے۔

ایک اور سوسائٹی براور ہڈ کے نام سے قائم کی گئی ہے جس میں ان تمام طالب علموں کے جو تعلیم ختم کرنے کے بعد کہیں نوکرو ہو گئے ہیں اپنی آمدنی میں سے فیصدی ایک روپیہ ماہوار چندہ محض کالج کی امداد کے لئے دینے کا وعدہ کیا ہے۔

ایکے سوا دو اور سوسائٹیاں ہیں ایک انجمن اخوان الصفا جس میں اُس کے ممبر آزادی کے ساتھ مختلف نوازل پر مضامین لکھ کر پیش کرتے ہیں۔ دوسری لجنہ الادب جو عربی زبان میں تقریر یا تحریر کی مشق کرنے کے لئے قائم کی گئی ہے۔

ایک اور سوسائٹی حال ہی میں سائنس پر لکچر دینے اور اس کے تجربے دکھانے کے لئے طالب علموں نے قائم کی ہے جس کا مقصد ہندوستانیوں میں علمی مذاق پیدا کرنا ہے۔ یہ سوسائٹی گواہی ابتدائی حالت میں ہے مگر چونکہ وہ زمانہ کے مقتضائے موافق ہے اس لئے اسکے ترقی کرنے کی بہت کچھ امید کی جاتی ہے۔

ان سب سوسائٹیوں کے علاوہ ریاضت جسمانی کے لئے کرکٹ اور فٹ بال اور جمناسٹک کلب اور گھوڑے کی سواری کے لئے رائڈنگ اسکول ہے۔ اگرچہ رائڈنگ اسکول نے مسلمانوں کی کم ہمتی یا بے مقدوری کے سبب ابھی تک کچھ زیادہ ترقی نہیں کی مگر جو کلب یا ریاضت جسمانی کے لئے قائم ہیں انہیں توقع سے بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے جسکی وجہ سے کالج ٹیم نے تمام ہندوستان کی یورپین اور ہندوستانی ٹیموں میں۔ جیسا کہ کالج کی سالانہ رپورٹوں سے ظاہر ہے۔ توقع سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔

مذہبی تعلیم و تربیت بھی اس کالج کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگرچہ اس میں شک نہیں کہ یہ شاخ جیسی کہ ایک محمدن کالج میں ہونی چاہئے ابھی تک اُس درجہ پر نہیں پہنچی لیکن اس کا اہم سرسید یا کالج کے اہل نظرین پر عائد نہیں ہوتا۔ اول تو وہ مذہبی کمپنیاں جو شیعہ اور سنی دونوں کی مذہبی تعلیم کی نگرانی اور انتظام کے لئے جدا جدا مقصد پر تھیں اور جن سے سرسید

نے لوگوں کی بدگمانی کے خیال سے خود تعلیم کی اختیار کی تھی انھوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں کی دوسرے دنیوی تعلیم کے کورس جو یونیورسٹی وقتاً فوقتاً مقرر کرتی ہے وہ اس قدر مشکل اور طویل الذیل ہوتے ہیں کہ ان کے پورا کرنے میں طلبہ کو دوسری طرف متوجہ ہونے کا بہت ہی کم موقع ملتا ہے، یہاں تک کہ اگر ان پر مذہبی تعلیم کا زیادہ بوجھ ڈالا جائے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ کانچھوڑ دیں گے یا یونیورسٹی کے امتحانوں میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یا انہیں جس قدر مسلمانوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کا اہتمام اس کانچ میں کیا جاتا ہے اور جس کی تفصیل اس کی سالانہ رپورٹوں میں ہمیشہ چھپتی ہے۔ ہندوستان کے کسی کانچ میں اس کا وجود نہیں ہے۔

یہ سچ ہے کہ انگلستان کے جن کانچوں کی تقلید سے اس کانچ میں تربیت کا مذکورہ بالا سامان مینا کیا گیا ہے ان کے مقابلہ میں اس کانچ کو مشکل سے ایک خاکا یا ایک ادھورا نمونہ ان کانچوں کا کہا جاسکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ انگلستان کے مذکورہ بالا کتنی کتنی مدت میں موجودہ حالت تک پہنچے ہیں تو جس حد تک علی گڑھ محمدن کانچ میں بائیس برس کے عرصہ میں پہنچ گیا ہے اس سے کچھ کم تعجب نہیں ہوتا۔ انگلستان کے بڑے بڑے نامور کانچ اور یونیورسٹیاں جو آج تمام یورپ میں مشہور و معروف ہیں کئی سو برس تک نہایت گمنامی اور پستی کی حالت میں رہی ہیں اور جس قدر تبدیلی قوم میں تعلیم بڑھتی گئی اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی حالت ترقی کرتی گئی۔ پس ہم کو اس کانچ کی موجودہ حالت پر نظر کرنی نہیں چاہیو بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن اصول پر وہ قائم کیا گیا اگر انھیں اصول کے موافق ترقی کرتا چلا گیا تو پچاس سال پہلے برس میں وہ کس درجہ پر پہنچ جائیگا۔

یہ شک کانچ کے اندرونی انتظامات میں بہت سی باتیں قابل اعتراض موجود ہیں جنکو سر یہ کی خود رائی اور خدا اور بہت کا نتیجہ کہا جاتا اور کچھ شبہ نہیں کہ لوگوں کا یہ کسنا بالکل غلطہ تھا لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ صدیوں کے کام مہینوں اور دنوں میں پورے نہیں ہو سکتے اور ایک شخص کی طاقت سے باہر ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک قومی انسٹی ٹیوشن کو اس حد تک مکمل کرے جس میں برخلاف سینر حاضیہ کے نواب محسن الملک اور مولوی حبیب الرحمن خاں کی توجہ سے کیٹی اہل سنت میں مذہبی تعلیم کے ترقی دینے کا زیادہ خیال پیدا ہوا ہے اور اس غرض سے اس کے جیسے جلد جلد مستعد ہونے لگے ہیں ۱۲

پہنچا جائے جس کے بعد کسی اصلاح یا ترقی کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ایک ایسا مرحلہ ہے۔ اگلے وقتوں کے بہت سے خیالات اور بہت سی رایوں کی اصلاح کی ہو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ساتھ کے ساتھ اپنے خیالات اور اپنی رایوں کی بھی اصلاح کرتا جائے۔

ایک اور خصوصیت اس کالج کی یورپین اسٹاف ہے جس کو بانی کالج نے متعدد وجوہ سے نہایت اہم اور ضروری سمجھا ہے۔ انہی رائے تھی کہ اول تو ہندوستانی تعلیم یافتہ علمی لیاقت اور طرز تعلیم کے لحاظ سے بھی یورپین پروفیسروں کی برابری نہیں کر سکتے اور اگر بالفرض ایسے لایق ہندوستانی پروفیسر میسر بھی آجائیں تو ان کا اثر طلبہ کی تربیت پر جو اس کالج کا اصلی مقصد ہو گیا ہو، نہ ہو سکتا جیسا انگریز پروفیسروں کا ہو سکتا ہے۔ ڈیوٹی کا خیال، وقت کی قدر، قواعد حفظ صحت کی پابندی، سلف پلپ، مستعدی اور باضت جہانی کی عادت، یہ تمام مصلحتیں اور پ میں بھی انگلش قوم کی خصوصیات میں نظر ہوتی ہیں خصوصاً انگلستان کی مشہور یونیورسٹیوں نے گریجویٹ شریفانہ اخلاق کے لحاظ سے تمام قوم میں ممتاز کئے جاتے ہیں۔ اسکے سوا کالج کا نظم و نسق اور افسرانہ رعب و اب جیسا کہ ایک انگریز معلم کالج یا اسکول میں قائم رکھ سکتا ہے ہندوستانی معلموں سے ان کی ہرگز توقع نہیں کی جاسکتی۔ اسی لئے کالج کے قواعد میں یہ اصول قرار دیا گیا کہ کو کم سے کم ایک پرنسپل اور دو پروفیسر کالج میں اور ایک ہیڈ ماسٹر اسکول میں ہمیشہ یورپین ہونا چاہئے اور جانتک کالج کی آمدنی میں گنجائش ہو اس تعداد میں اور اضافہ کیا جائے اور جب کسی یورپین پروفیسر کی ضرورت ہو تو انگلستان کی کسی مشہور یونیورسٹی کا گریجویٹ جس کی علمی اور اخلاقی فضیلت پر اس کے استادوں نے شہادت دی ہو ایک ہزار روپیہ سفر خرچ دیکر بلایا جاتا چنانچہ اتک چار چار پانچ پانچ یورپین افسر کالج اور اسکول میں برابر مقرر رہے ہیں اور اگر کالج فنڈ میں گنجائش ہو تو ممکن ہے کہ عند الضرورة ان کی تعداد اس سے زیادہ بڑھ جائے۔

اگرچہ بظاہر جو ہمیشہ قرار تھا ہیں یورپین عمدہ داروں کو دیجاتی ہیں وہ کالج کی الٰہی حیثیت سے بہت زیادہ معلوم ہوتی ہیں لیکن حق یہ ہے کہ یورپین اسٹاف نے عام طور پر اس ضرورت کو بخوبی ثابت کر دیا ہے جس کی بنا پر سرسید نے ان کو کالج کا جزو اعظم قرار دیا ہے۔ وہ وجود قومی، مذہبی اور ملکی منائرت کے محمدن کالج کو گویا اپنا قومی انٹی میوشن سمجھتے ہیں، وہ اپنے طلبہ کے ساتھ مشفقانہ اور براہ راست برتاؤ رکھتے ہیں، ان کے کھیلوں میں ان کی دعوئوں اور پارٹیوں میں، ان کی مجلسوں میں، اور ان کے مباحثوں میں خود بھی شریک

ہوتے ہیں اور اسٹیشن کے پورے بین افسروں اور ان کی لیڈیوں کو شرباب کرتے ہیں، اور اس طرح ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ وہ اس لئے کہ گورنمنٹ اور انگریزوں کی نظر میں ان کا اعتبار زیادہ ہو۔ ان کو گورنمنٹ کا ادب اور انگریزوں کی محبت سکھاتے ہیں خود ان کا برتاؤ جو ہندوستانی طالب علموں کے ساتھ ہے انگلش نیشن کی محبت اور وقت اُنکے دل میں پیدا کرتا ہے۔ وہ طرح طرح سے ان کو غیرت دلاتے ہیں اور ان کی غفلت کے نتائج سے ان کو خبردار کرتے ہیں وہ اپنی عمدہ محصلوں، شائستہ عادتوں، ذرائع کی پابندی، صفائی، ضبط اوقات اور دیگر خوبیوں سے طالب علموں کے کیرئیر پر نہایت قوی اور پائدار اثر پیدا کر رہے ہیں جو کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ غریب طالب علموں کی طرح طرح سے امداد اور تقویت کرتے ہیں، بیاروں کی خبر لیتے ہیں، کالج کے چندوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اس کی ترقی کی تدبیریں سوچتے ہیں، اس کی محبت طالب علموں کے دل میں پیدا کرتے ہیں اور اس میں وہ تمام انتظامات اور تربیت کے طریقے جو انگلستان کے کالجوں میں جاری ہیں آہستہ آہستہ جاری کرتے جاتے ہیں۔ وہ باوجود مذہبی اختلاف کے مسلمان لڑکوں کی مذہبی تعلیم و تربیت کا خیال خود مسلمانوں سے زیادہ رکھتے ہیں۔ مسجد کی غیر حاضری پر ان کو سزائیں دیتے ہیں، مذہبی تعلیم اور قرآن خوانی کی ان کو تاکید کرتے ہیں، مولود کی مجلسوں اور امن کے دیگر مذہبی اجتماعوں میں شریک ہوتے ہیں۔

ایک بڑا مذہبی ثبوت اس بات کا کہ وہ محمدن کالج میں کس وقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ مسٹر آرنلڈ پروفیسر آف فلازفی جو کالج کی بدقسمتی سے ایمان کا تعلق ترک کر کے لاہور کالج میں چلے گئے ہیں۔ ان کی روانگی کے زمانہ میں ہر شخص کو جو کالج سے تعلق رکھتا تھا اس قدر افسوس ہوا تھا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خصوصاً کالج کلاسوں کے طالب علم جو ان کا

لکچر سنتے تھے اُن کو مسٹر آرنلڈ کی اور مسٹر آرنلڈ کو ان کی جدائی کا جس قدر رنج اور قلق ہوا تھا اُنکی مثال ملنی مشکل ہے اُن سے پہلے جیہ مسٹر داس پروفسر اور مسٹر ہورٹ ہیڈ ماسٹر نے کالج سے قطع تعلق کیا تھا اُس وقت بھی تمام کالج کو اسی کے قریب قریب رنج ہوا تھا جیسا کہ اس سال مسٹر آرنلڈ کے جانے سے ہوا اور اسی طرح مسٹر ڈنٹن مرحوم ہیڈ ماسٹر کے قبل از وقت مر جانے پر کالج کے تمام متعلقین نے مثل اپنے عزیزوں کے رنج و ماتم کیا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کالج کو ہمیشہ ایسے ہی دلسوز اور مسلمانوں کے ہمدرد پروفسر ملتے رہیں گے جن کا ذکر اوپر ہوا یا جیسے کہ اب کالج میں موجود ہیں لیکن بہر حال یورپین اشاف کا اس کالج میں ہونا خاص کر مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے نہایت ضروری ہے۔

غدر ششہ سے۔ بلکہ اُس وقت سے جبکہ ہندوستان کی سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر انگلش قوم کے ہاتھ میں گئی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بیسہ ایک نوجوان بیوہ کا سارا ماہ ہے کہ کیسی ہی عقیقہ اور پاک دامن ہو مگر بدگمانیوں سے کسی طرح نہیں بچ سکتی۔ پس ہندوستان کے مسلمانوں کو جس طرح اپنے مذہب کی زو سے اس بات کی ضرورت ہے کہ بچے دل سے انگلش گورنمنٹ کے وفادار رہیں اسی طرح ملکی مصلحت سے یہ بھی ضرور ہر کچھ کرا قوم کو کبھی اپنی طرف سے بدگمان ہونے کا موقع نہ دیں۔ آج کل انگریزی تعلیم سے انگریزوں میں تقریباً ویسی ہی بدگمانی پائی جاتی ہے جیسی کسی زمانہ میں جمالت اور تعصب سے پائی جاتی تھی۔ پس ایک ایسا انسٹی ٹیوشن جہاں چار چار سو مسلمان طالب علم ایک وقت میں انگریزی تعلیم پاتے ہوں اور کئی کئی برس تک دن رات وہیں زندگی بسر کرتے ہوں جب تک کہ اُس میں متعدد یورپین افسران کے نگراں اور اُن کے خیالات کی اصلاح کریں تو الے موجود نہ ہوں ہرگز حکمران قوم کے اطمینان کے لائق نہیں ہو سکتا۔

انھیں خیالات سے سرسید نے کم سے کم جاری یورپین افسروں کا ہمیشہ کالج اور اسکول

میں رہنا کلج کے قواعد میں داخل کر دیا ہے اور اس تدبیر سے کلج کو نسبت فائدہ پہنچا ہے اور اس بہت زیادہ فائدے پہنچنے کی آئندہ توقع ہے۔ زیادہ تر اسی خصوصیت کی وجہ سے گورنمنٹ پندرہ ہزار چھ سو روپیہ سالانہ کی امداد اس کلج میں دیتی ہی اور اسی سبب سے تمام انگریزوں اور غیر انگریزوں کو اس کی نسبت عمدہ خیال رکھتے ہیں۔ دور دورے نابالغ سردار زادوں اور رئیس زادوں کو تعلیم کے لئے یہاں بھیجے ہیں ہر صوبہ میں یہاں کے طالب علم کو خوشی سے نوکریاں دیتے ہیں بعض اوقات پرنسپل سے خود درخواست کر کے یہاں کے طلبہ کو نوکری کے لئے بلاتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر انگریز کلج کو آکر دیکھتے ہیں۔ پانچ و لیس لاکھ روپے سالانہ فیسٹ گورنر اب تک یہاں آچکے ہیں۔ لارڈ ناتھ بروکن نے دس ہزار روپیہ اسکالرشپوں کے لئے اس کلج کو عنایت کیا ہے اور ان کے سوا کئی وائسراؤں اور لفٹننٹ گورنروں نے اس میں چندے پاتے دیئے ہیں خصوصاً سر سید کی وفات کے بعد جو خاص توجہ اور مہربانیہ سرپرستی حضور لارڈ ایلیگن اور انریبل مسٹر لائوش اور سر انٹونی کڈائل نے کلج کی نسبت ظاہر فرمائی اس کی شکرگزاری سے ہندوستان کے تمام مسلمان عموماً اور مفتیان کلج خصوصاً کسی طرح سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ شک نہیں کہ یہ تمام امتیازات زیادہ تر یورپین اسٹاف اور خاص کر مسٹر تمپوڈوربک پرنسپل کلج کی بدولت اس انسٹی ٹیوشن کو حاصل ہوئے۔ انھیں وجوہات سے سرسید کلج کی باگ کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں جانی نہیں چاہتے تھے جس سے یورپین اسٹاف کے ساتھ دلیا ہی برتاؤ رکھنے کی جیسا کہ وہ خود ان کے ساتھ رکھتے تھے تو قیہ نہ ہو۔

جو رائیں اور خیالات محمدن کلج یا ائس کے طلبہ اور اس کے بانی کی نسبت مدبران سلطنت نے وقتاً فوقتاً اپنی تحریروں یا تقریروں میں ظاہر کئے ہیں ان میں سے بعض کے کچھ کچھ فقرے انتخاب کر کے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

۱۸۸۷ء میں سر جان اسٹریچی نے اس ایڈریس کے جواب میں جو ہندوستان کے

جاتے وقت اُن کو کالج میں دیا گیا تھا کہ ”سب بڑا اور اخیر کام جس میں اُنہوں نے (یعنی سید احمد خاں نے) اپنی زندگی اور اپنے تمام وسائل کو صرف کیا ہے یعنی اپنے ہم وطنوں کی تعلیم اور اُن کی حالت کو ترقی دینے اور مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان زیادہ تر اتحاد اور ہمدردی پیدا کرنے کا وہ کام جس میں سب کے بعض تنوں کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں۔ محض کچھ شبہ نہیں کہ یہ نتیجہ زمانہ آمندہ میں اور بھی زیادہ عجیب و غریب ہوں گے۔ لیکن اب بھی میں اس کالج کی ترقی کو شمالی ہندوستان کی پچھلی تواریخ کے نہایت عظیم اور دل چپ واقعات میں سے تصور کرتا ہوں“

پھر صاحب ممدوح نے اپنی کتاب ”انڈیا“ میں اول ایجوکیشن کمیشن کی رپورٹ کا یہ فقرہ جو محمدن کالج کے متعلق ہے نقل کیا ہے کہ ”بعض اعتبارات سے یہ کالج ہندوستان میں سب انسٹیٹیوشنوں سے اعلیٰ درجہ کا انسٹیٹیوشن ہے جو تعلیمی اور ملکی دونوں حیثیتوں سے بڑی عظمت اور وقعت کا وعدہ کرتا ہے انگریزی حکومت کے آغاز سے کر اب تک مسلمانوں کی ذاتی کوشش کا یہ پہلا اظہار ہے۔ علی گڑھ کی جماعت نے ایک مثال پیدا کی ہے جس کی اگر اچھی طرح سے پیروی کی جائے تو قومی تعلیم کا مسئلہ حل کر دیگی۔ اُن لوگوں کی جنہوں نے ایسی دسویں سے نخت کی ہے اور اُس بدرجہ کی جو سرکار کو تعلیم اور ترقی کے کام میں ملا ہے جہاں تک قدر و منزلت کی جائے نامناسب نہ ہوگی“ اس کے بعد وہ اپنی کتاب ”انڈیا“ میں اہل انگلستان سے محمدن کالج کی سفارش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”اُنہیں (یعنی اہل انگلستان کو) اپنی مدد سید احمد خاں کے کالج کے واسطے بھی چاہیے۔ اُن کو اس سے زیادہ طائیت بخش موقع نیکی کرنے کا نہیں ملے گا“

ڈاکٹر ہنٹر نے ۱۸۸۲ء میں جب کہ وہ ایجوکیشن کمیشن کے رپریٹنٹ تھے اضلاع شمال مغرب کے دورہ کے وقت صرف محمدن کالج کی عظمت و شان کے لحاظ سے کمیشن کا پہلا اعلان علی گڑھ میں کیا اور اپنی اخیر رپورٹ جو ایجوکیشن کے باب میں تھی وہ کالج کے بڑے ہال میں آ کر رکھی اور کالج کی نسبت کہا ”صاحبو! یہ کالج جس میں ہم جمع ہوئے ہیں چونکہ یہ ایک نہایت عظیم اور شریف کوشش کا نتیجہ ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے کی گئی ہے۔ اس لئے کمیشن کا پہلا اجلاس جو اضلاع شمال مغرب میں ہونا چاہیے تھا۔ علی گڑھ میں تجویز ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری موجودگی اور اس مقام پر آنا اُس سلف ہلپ کی عظیم الشان مثال کی خوبی کا ایک ثبوت خیال کیا جاوے گا۔ اگر ایسی ہی چند مثالیں سلف ہلپ کی اور ہوں تو ہندوستان میں ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت نہ رہیگی“ پھر کہا کہ ”یہ ایک نہایت شریف کام ہے جو کسی فانی انسان کے ہاتھوں سے دنیا کے پردہ پر ہوا ہو اور یہ میرے پاس

موجود ہے وہ بہادر اور فیاض دل شخص جس نے میں برس کی پُر صبر و پُراستقلال کوششوں سے اس کام کو انجام دیا ہے۔ پھر کہا کہ ”پہلے دس برسوں میں میوے و دست سید کو اکثر مایوسیوں کا موخہ دیکھنا پڑا اور اُس کے اختیار کئے ہوئے کام میں بہت کم ترقی ہوئی۔ اُس کو اپنے بعض خیالات چھوڑ کر نئی تجویزیں اختیار کرنی پڑیں اور لوگوں کی مخالفت اور ناراضی اور اپنے پرانے دوستوں کی سرد مہری اور جاہل دشمنوں کی پُر ضرر شور و غوغا نہایت تحمل سے برداشت کرنی پڑی مگر اُس نے ایک لمحہ کے واسطے ہمت نہ ہاری۔ رفتہ رفتہ مگر مضبوطی سے اُس کے مقصد نے ترقی پائی۔ لوگوں نے اُس پر اعتماد کیا کیونکہ وہ اپنے کام پر اعتماد رکھتا تھا۔“

سریلیفرڈ لائل نے اس کالج کی نسبت کہا کہ ”اس نظریے کا مقصد قائم کرنے سے کالج کے بانیوں نے گورنمنٹ اور رعایا اور علی العموم ہندوستان کی تعلیم کے حق میں ایک عمدہ خدمت کی ہے، کیونکہ وہ ہم کو ایک ایسے مسئلہ کے حل کرنے میں مدد دے رہے ہیں جو اب تک شاید ہی دنیا کے کسی حصے میں خاطر خواہ طور پر حل ہوا ہو۔“

سرا کلینڈ کا لون نے محمدن کالج کے طالب علموں کی نسبت کہا کہ ”جو شخص ان نوجوان آدمیوں سے واقف ہے جو اس کالج سے پاس ہو کر نکلے ہیں وہ غالباً اس امر میں مجھ سے اتفاق کریں گے کہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کی علامتیں ایسی ہی صاف صاف ظاہر کرتے ہیں جیسی کہ انگلستان میں ہمارے پبلک اسکولوں اور ہماری یونیورسٹی کے گریجویٹ ظاہر کرتے ہیں۔ علی گڑھ کالج کا طالب علم فیاضانہ خیالات اور ترقی یافتہ تعلیم و تربیت اور آزادانہ خصلت رکھنے والا شخص خیال کیا جاتا ہے، سب سے بڑھ کر وہ ہندوستانیوں کے اُس فرقہ کا ایک نمونہ ہو گیا ہے جو اگر نژدوں کی خواہش کی بخوبی داد دینے کے واسطے کوشش کرتا ہے اور اُس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی اُن کی خواہشوں کی اسی طرح داد دیں۔“

مشٹر کین جو پالیٹینٹ کے ایک نامور اور بنی نوع کے خیر خواہ ممبر ہیں اور جو پچھلے برسوں میں شرب اور مسکرات کے استعمال کے خلاف ہندوستان میں کچھ دینے اور اصلی حالات تحقیق کرنے کے لئے آئے تھے۔ اُنہوں نے سفر ہندوستان کے متعلق ایک کتاب موسوم بہ ”کچھ رسک اٹھا لکھی ہے جس کے ایک باب میں علی گڑھ کالج کی نسبت نہایت عمدہ اور مفصل خیالات ظاہر کئے ہیں۔ اُن میں سے ہم چند فقرہوں کا خلاصہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ”موجودہ انجیل اوٹیل کالج دو سو سے کچھوں سے اس بات میں امتیاز رکھتا ہے کہ وہ ایک خالص تعلیمی جو شش کی نسبت زیادہ ایک پولیس جو شش پھیلانے والا ہے۔ اسی فیلنگ کا یعنی اس بات کا کہ قومی بہبودی اسی اصول پر منحصر ہے جس کا وہ پابندی یہ نتیجہ ہے کہ اُس کی بڑی امداد کی گئی ہے۔ نہ صرف مسلمانوں کا ترقی یافتہ کردہ۔ بلکہ گورنمنٹ انگریزی

بھی نہایت توجہ اور شوق سے اس کی جانب نظر رکھتی ہے۔ دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ”گورنمنٹ کالج سے یہ کالج دو خاص باتوں میں مختلف ہے۔ اول تو اس میں مسلمان طالب علموں کی مذہبی تعلیم کا بندوبست کیا گیا کہ دن میں پانچ مرتبہ اذان کی آواز سن کر طالب علم اس وسیع احاطہ کی تمام اطراف سے اپنے آبا و اجداد کے عقیدہ کے موافق عبادت کرنے کے لئے مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ نماز کے علاوہ قرآن اور دینیات اور اخلاق کی کتابوں کا پڑھنا کالج کے سلسلہ خواندگی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے اُمید کی جاتی ہے کہ جو طالب علم اس کالج نئے نکلیں گے وہ قدیم خیالات پر نئے علوم کا پیوند لگا دیں گے اور اس کے ذریعہ سے پڑانے خیالات کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرینگے کہ وہ زمانہ کے ساتھ ساتھ چلیں اور جو طریقہ قوم کو اس کی ذلیل حالت سے نجات دینے کا موجود ہے اس کو اختیار کریں۔ دوسرا اصول جس میں یہ کالج سرکاری مدارس سے ممتاز ہے۔ یہ ہے کہ اس میں نخلان سرکاری مدارس کے صرف عقلی تعلیم ہی پر توجہ نہیں کی جاتی۔ بلکہ وہ انگلستان کی یونیورسٹیوں کے نمونہ پر قائم کیا گیا ہے۔ سب طالب علم ایک احاطہ میں رہتے ہیں، ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں اور ایک صحت بخش کالج ٹائف سے خطا کھاتے ہیں کسی ملک میں ایک ایسے انشٹیوشن کو پانا مشکل ہے جو اس کالج کی نسبت زیادہ تر زبردست جوش باہمی اتحاد کا پیداکرتا ہو۔ قوم کی اُمیدیں اس انشٹیوشن کی کامیابی کے ساتھ وابستہ ہیں اور یہ ایک بڑی کوشش ہے جو ترقی اور اصلاح کے باب میں ایک ایسی قوم نے کی ہے جس میں تقدیر پر بھروسہ کرنے کے عقیدے نے تمام ہمتیں اور ارادے پست کر دیئے ہیں۔“ پھر کرکٹ کلب کے متعلق لکھتے ہیں کہ ”کالج کی ایک ٹیم تمام اپر انڈیا میں ہندوستانی ٹیموں سے گئے سخت لے جاتی ہے۔ اور اسٹیشن کی نہایت عمدہ ایونٹوں کا مقابلہ کرتی ہے۔“ پھر یونین کلب وغیرہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”ڈیننگ سوسائٹی جو کمیونٹی یونین کلب کے نمونہ پر قائم کی گئی ہے لڑکوں کو طبع عام میں گفتگو کرنے اور انگریزی طریقہ پر کاروبار انجام دینے کا سبق دیتی ہے۔ کالج کی دعوتوں اور جلسوں مذہبی تنواروں، شاعرانہ صحبتوں، کرکٹ، فٹ بال اور اور جسمانی ورزشوں کے باعث نوجوان مسلمانوں کو اپنی زندگی مختلف طریقوں میں دل بہلانے کے لئے مدد ملتی ہے اور ان کی مختلف لیاقتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ معلموں اور طالب علموں میں کسی قسم کا تفرقہ جو قومی اختلاف سے پیدا ہوتا ہے مطلقاً نہیں ہے۔ علی گڑھ میں انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان جو صفائی قلب و دلی میل چل دیکھا جاتا ہے وہی اسٹاڈنٹس اور ہندوستان میں کیس اور دیکھا جاتا ہے۔ اسٹیشن کے انگریز سٹیلین اور لیڈیاں کالج کے طالب علموں کی بیخ پر دعوت کرتے ہیں اور کالج کے ہال میں ٹن کے ساتھ دعوتوں میں مشترک ہوتے ہیں۔ اس طرح پر محبت کی فیلنگ کی ایک ایسی بنیاد قائم کی گئی ہے کہ اگر اس کو ترقی ہو جائے تو وہ ہندوستان کے باشندوں اور انگریزی حکومت دونوں کے حق میں بے شمار فائدوں کا باعث ہوگی۔ ایسے موقعوں پر معزز بزرگ سید نے اکثر اوقات پر جوش سرگرمی

ساتھ اپنی دلی آرزو ظاہر کی ہر انگریز اور مسلمان بچے دوست ہو جائیں اور ایک دوسرے کے اتفاق سے کام کیا کریں اور انہیں موقعوں پر اس نے کالج کے اس نشان کی طرف اشارہ کیا جس میں ہلال پر ایک صلیب لگی ہوئی ہے۔

سراٹھوٹی لڈائل نے جولائی ۱۸۹۶ء میں ٹرسٹیان کالج کی ایڈریس کا جواب دیا تھا اس میں انہوں نے کالج کا ذکر کرتے وقت فرمایا: ”چنانچہ ہندوستان میں ہمارے عہد کی مصالحت آمیز فتوحات میں اس کالج کا قائم ہونا یقیناً ایک فتح ہے جس سے سب کے دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور کسی دل کو تکلیف یا رنج نہیں پہنچتا۔ یہ ایک ایسی فتح ہے جس کی رونق مرور زمانہ کی وجہ سے کم نہیں ہو سکتی۔“ پھر فرمایا کہ ”میں اس انسٹیٹیوشن کو نہایت عزت کے لائق سمجھتا ہوں، جس طرح پر کم میں کسی شخص کو پسند کرتا ہوں اسی طرح پر میں اس انسٹیٹیوشن کو پسند کرتا ہوں جو آپ اپنے اوپر بھروسہ رکھتا ہو اور فخریہ طور پر آزاد ہو اور اسی کے ساتھ گورنمنٹ کی قیاضانہ مہربانی کی واجبی طور پر قدر کرتا ہو“ پھر اس بیچ کے خاتمہ پر یہ الفاظ کہے ”اس بات کی امید کرنا کچھ مبالغہ نہیں ہے کہ یہ کالج ترقی پا کر آئندہ مسلمانوں کی بڑی درس گاہ ہو جائیگا اور یہ مقام مشرق کا قرطبہ ہو جائیگا۔“

لارڈ ایلگن نے نومبر ۱۸۹۶ء میں جب کہ سرحد پر سرکاری فوج آفریدیوں سے لڑ رہی تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت اینگلو انڈین اخبارات حکمران گروہ میں بدگمانی پھیل رہے تھے محمدن کالج میں اس نے کی خود تنقیدیں ظاہر کی اور جو ایڈریس ٹرسٹیان کالج کی طرف سے ان کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے جواب میں انہوں نے اس وقت جب کہ کالج کے تمام طالب علم ان کے سامنے حاضر تھے یہ فرمایا کہ ”صاحبو! کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب کہ اس قسم کا ایک مجمع میری طبیعت کو اس قدر خوش معلوم ہو سکے جیسا کہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں اعداس وقت گورنمنٹ ہند باطل اپنی خوشی کے برخلاف ان قوموں کے ساتھ جو تمہارے ہم مذہب ہیں۔ علانیہ لڑنے پر مجبور ہوئی ہے اور ایسے شخصوں کی کچھ کمی نہیں ہے جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت اور اس کی مسلمان رعایا کے درمیان مخالفت روز بروز رہتی ہے۔“ x x x صاحبو! ان قابل افسوس نہنگانوں میں ہم نے پھر اس بات کو دیکھا ہے جو ہم اکثر اوقات سابق میں دیکھ چکے ہیں، یعنی حضور مکہ معظمہ کی نسبت مسلمان رعایا کی خیر خواہی اور بہادری کو، اور میں اس جگہ پر ایک زیادہ تر پر امن موقع پر اس بات کو تسلیم کرنے اور معلوم ہونے سے خوش ہوں کہ اس کالج کے اندر پر امن صورتوں میں خیر خواہی اور وفاداری کا جو جوش ترقی پر ہے جیسا کہ میدان جنگ میں ظاہر کیا گیا ہے۔“

یہ اوجہ سی قسم کے اور بہت سے عمدہ خیالات مدبران سلطنت انگلیشہ اس کالج کی موجودہ حالت دیکھ کر متعجب و حیرت منہ کر رہے ہیں اور کچھ شبہ نہیں کہ ایک تعلیمی انسٹیٹیوشن کی عمدگی پر ان لوگوں کی شہادت سے بہتر کسی کی شہادت نہیں ہو سکتی۔

یہ سیّد احمد خاں کی زندگی کا وہ کارنامہ جس کی اگرچہ مسلمانوں نے عام طور پر اب تک کچھ قدر نہیں کی لیکن یورپ کے نامور اخبار ٹائمز آف لندن نے گزشتہ اپریل میں اسی کارنامہ پر سرسید کی نسبت لکھا تھا کہ ”اس شخص کو ہندوستان کے مسلمانوں کے حق میں تعلیم کا پروفٹ کہا جائے تو بجا ہے“ اگرچہ اس عظیم الشان کام کی ابتدائی مشکلات اُس مرحوم کی جاں فدائی اور استقلال سے تقریباً بالکل حل ہو گئی ہیں، مذہبی مخالفتوں اور بدگمانیوں کا طوفان فرو ہو گیا ہے، کالج کی سالانہ آمدنی اور خرچ کی نوبت یوں لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، عمارتیں جس اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر بنائی منظور تھیں مگر ابھی اُن کی تکمیل نہیں ہوئی مگر قوم کی تھوڑی سی توجہ سے پوری ہو سکتی ہیں۔

یورپین اور نیو اسٹاف توقع سے زیادہ عمدہ اور قابل اطمینان ہم پہنچ گیا ہے، یونیورسٹی کے نتائج امتحان کالج اور اسکول کی وقت اور اعتبار لوگوں کی نظر میں روز بروز زیادہ کرتے جاتے ہیں، بورڈنگ ہوس ایک بے نظیر نمونہ پر چھیا کہ کبھی ہندوستان میں نہیں دیکھا گیا تھا طلبہ کی تربیت کے لئے قائم ہو گیا ہے۔ مذہبی تعلیم و تربیت کا سامان بھی جہاں تک کہ منتظمین کالج کی قدرت میں تھا مہیا کیا گیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گورنمنٹ نے اُس کی طرف خاص توجہ مبذول فرمائی ہے، مگر درحقیقت اُس کا تقاضا، اُس کی اصلاح کرنا اور اُس کو ترقی دینا قوم کا اور صرف قوم ہی کا کام ہے۔ اگرچہ سرسید کی زندگی میں تو لوگ قوم کی طرف سے بالکل مایوس تھے اور سمجھتے تھے کہ اُن کی آنکھیں بند ہوتے ہی کالج کی حالت دگرگوں ہو جائیگی۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ سرسید کے بعد مسلمانوں نے بالکل خلاف توقع اور خلاف اُمید کالج کی طرف وہ توجہ ظاہر کی ہے کہ بقول ایک ظالیم کے اگر سرسید کو یہ خبر ہوتی کہ میرے بعد لوگ ایسی سرگرمی ظاہر کریں گے تو وہ بن آئی مر جاتے۔

سرسید نے ترقی تعلیم کی غرض سے صرف محمدن کالج قائم کرنے اور اُس میں تعلیم و تربیت کا سامان مہیا کرنے ہی پر قناعت نہیں کی بلکہ یونیورسٹی کے طالعہ تعلیم کی اصلاح اور ہائی ایجوکیشن کی ضرورت پر وہ اظہارِ مذہم تک اپنی تحریروں اور سپیچوں میں برابر زور دیتے رہے، ہندوستان کی یونیورسٹیوں کے نظام تعلیم کو وہ ہمیشہ ہندوستانیوں کے حق میں غیر معینہ خیال کرتے تھے اور جب سے ملک میں یہ خیال پھیل گیا تھا کہ گورنمنٹ ہائی کچن

موقوف کرنا چاہتی ہو ان کو سخت اندیشہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے لئے جو محرک تعلیم کے وسائل مہیا کئے گئے ہیں کہیں یہ تمام کوششیں برباد نہ ہو جائیں اور سرمنڈاتے ہی اوسے نہ پڑ جائیں۔ اس لئے وہ ہمیشہ یونیورسٹیوں کے نظام پر نکتہ چینی کرتے تھے اور جب کبھی ان کو گورنمنٹ کے متوجہ ہائی ایجوکیشن کے برخلاف معلوم ہوئے انہوں نے فوراً اس کی حمایت پر قلم اٹھایا اور نہایت دلیلی اور بے باکی سے اس پالیسی کی تغلیط کی بے انتہاء میں انہوں نے ایجوکیشن کمیشن میں شہادت دیتے وقت یونیورسٹی کے قواعد پر خوب دل کھول کر اعتراض کئے اس کے سوا ہمیشہ بذریعہ تحریر اور تقریر کے یونیورسٹی کے نقص اور سقم ظاہر کرتے رہے۔

ہائی ایجوکیشن کے متعلق انہوں نے کمیشن کو آگاہ کیا کہ لوگوں میں عموماً یہ خیال پھیل گیا ہے کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن بند کرنا چاہتی ہے۔ پس اگر گورنمنٹ کوئی کالج توڑے گی خواہ اس کے توڑنے کی کیسی ہی معقول وجوہات ہوں۔ لوگ یہی سمجھیں گے کہ سرکار ہم کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔

اس سے پہلے ۱۸۸۵ء میں جس شد و مد کے ساتھ انہوں نے اسی بنا پر پنجاب یونیورسٹی کی مخالفت کی تھی وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی۔ اس مخالفت کی بنیاد یہی تھی کہ اول لارڈ لٹن نے پنجاب کے بعض مقامات میں جو اسپیس کیں ان سے مشرقی علوم کی ترغیب و تحریص کی ہو آتی تھی اس کے بعد جو ایڈریس اہل پنجاب نے لارڈ رین کی حضور میں گزارنے اور جو جواب حضور مدوح نے ان پر دیئے ان سے یہ احتمال قوی ہو گیا کہ اگر پنجاب یونیورسٹی کالج کو یونیورسٹی کے اختیارات مل گئے تو پنجاب میں ہائی ایجوکیشن کا نام و نشان باقی نہ رہے گا چنانچہ ہر اسکولنسی کے جواب میں یہ الفاظ موجود تھے کہ ”ترقی و اشاعت زبانہ مشرقی و علوم مشرقی نہایت کار حسن ہے“ + + + اور جہاں تک میری محدود اذیت معاملات ہندوستان میں ہیں ان خیالات سے اتفاق رکھتا ہوں جو میرے نزدیک آپ لوگ رکھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف زبانہ مشرقی کے توسل سے علوم و فنون کی ترقی و اشاعت بہترین سہولت سے ہو سکتی ہے“ اور جس ایڈریس کے جواب میں ہر اسکولنسی نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس میں صاف لکھا تھا کہ ”دسارٹے مین لاکھ روپیہ جو ریاست یونیورسٹی کالج کو دیا گیا ہے وہ دوسرے پنجاب نے دراصل زبانہ مشرقی کی تعلیم کو رواج دینے کی غرض سے عطا کیا تھا سینٹ کو اس بارہ میں کچھ بھی شک نہیں کہ علم کو زبانہ مشرقی کے توسل سے ترقی دینا تعلیم کی ضروریات کو ملک کے حسب حال بنانے کا بہترین طریقہ ہے اور سینٹ اور گورنمنٹ ہند کا بھی

یہی مقصد ہے۔

جب یہ ایڈریس اور اس کا جواب شائع ہوا اور سرسید کی نظر سے گزرا تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا آگیا اور جیسا کہ ان کی طرز تحریر سے پایا جاتا ہے عنانِ صبر ان کے ہاتھ سے جاتی رہی۔ انہوں نے صدر سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ پے درپے تین آرٹیکل پنجاب یونیورسٹی کے خلاف لکھ کر شائع کئے جن کا تمام پنجاب میں غل ٹپ گیا۔ تعلیم یافتہ گروہ نے جن میں زیادہ تر ہندو اور سکھ شامل تھے تینوں آرٹیکلوں کو ایک جگہ جمع کر کے چھپوا دیا اور تمام پنجاب میں ان کو عام طور پر شائع کر دیا جس سے پنجاب یونیورسٹی کے اکثر حامیوں کی رائیں بدل گئیں اور ڈاکٹر لائٹنر جو مشرقی علوم اور دیسی زبانوں کے نہایت سرگرم حامی تھے اور پنجاب یونیورسٹی کو گویا ورنیکلر یا انڈینل یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے انہوں نے سرسید کے آرٹیکلوں کا انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں جواب لکھ کر مشہور کیا مگر اس عربی مثل کے موافق کہ وقت سبقت السیف العدل - سرسید کی تحریروں اپنا کام کر چکی تھیں اور اس لئے اب ان کا جواب لکھنا اور ان کی تردید چھاپنی بے سود تھی۔ اگرچہ یہ تینوں آرٹیکل بہت لمبے ہیں اور یہاں ان کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے لیکن چونکہ یہ بھی سرسید کی ملکی خدمات میں سے ایک خدمت ہے اور اس کی وقعت کا اندازہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ ان تحریروں میں سے کچھ فقرے بطور نمونہ کے ناظرین کو دکھائے جائیں اس لئے ہم انہیں آرٹیکلوں میں سے بعض بعض مقامات اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔

پہلے آرٹیکل کو جس کا عنوان ”مشرق میں علوم و فنون“ ہے وہ اس طرح شروع

ہم کو نہایت ہوشیاری سے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے ملک کی بہبودی اور ترقی کے لئے ہے یا یہ انہو کہ صرف دھوکا ہو۔ ہم کو اس وقت پچھلے زمانہ کے قصے اور کہانیوں کو یاد دلانا اور کہنا کہ ایشیا میں، ایشیائی سلطنت کے زمانہ میں علوم و فنون کیاتے تھے اور ان کے وقت میں ان کو کسی ترقی اور کسی سرسبزی تھی۔ محض بے فائدہ ہے۔ ہم کہنے کے زمانہ کے حالات پر جو گورنمنٹ انگلشیہ کی حکومت کا زمانہ ہے غور کرنا اور اس کو ہندوستان ہی کی حدود میں محدود رکھنا ہمارے لئے زیادہ مفید اور زیادہ تر بکار آمد ہے۔

لے یعنی تلوار چل چکی اب لامنت بے فائدہ ہے ۱۲

اس کے بعد انھوں نے وہ مختلف طریقے جو ایٹ انڈیا کمپنی ہندوستانیوں کی تعلیم کے متعلق ابتدائے عکدار سے اختیار کرتی رہی (یعنی اول ہندوستانیوں کی تعلیم کے فرض سے غافل رہنا، پھر ان میں علوم مشرقی کے رواج دینے میں کوشش کرنا اور آخر کار لارڈ مکالے کے اصرار سے اہل ہند کو یورپ کے علم و حکمت کی تعلیم دینا) بیان کئے ہیں پھر انھوں نے دنیا کی کوشش کرنے کے بعد مشرقی علوم و مشرقی لٹریچر کی جن کو پنجاب یونیورسٹی از سر نو زندہ کرنا چاہتی تھی۔ خوب فہمی کھولی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ”ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو مشرقی علوم کی ترقی کے پسند میں پھنسانا ہندوستانیوں کے ساتھ نیکی کرنا نہیں ہے بلکہ دھوکے میں ڈالنا ہے۔ ہم لارڈ مکالے کو عادیاتے ہیں کہ خدا اس کو بہشت نصیب کرے کہ اُس نے دھوکے کی ٹپٹی کو اٹھا دیا تھا، کیا وہ ٹپٹی ہماری آنکھوں کے سامنے پھر لگائی جاتی ہے؟ ایڈریس کے ساتھ راجو پن کو دیا گیا تھا) بڑے بڑے ہندوستانی سرداروں کا ہونا اور بہت بڑی فیاضی سے بڑے بڑے چندوں کا دیدیا مثل اسی فیاضی کے ہے جو ہمیشہ وہ اصلی مقصد سے ناواقف رہ کر دیگر اسباب سے کیا کرتے ہیں۔ ان کی شان و شوکت ایسے امر کی جو فی الحقیقہ کچھ وقت نہیں رکھتا۔ وقت نہیں بڑھا سکتی۔ چندنا عاقبت اندیش ہندوستانی شاید ان باتوں سے خوش ہوتے ہونگے اور گورنمنٹ کا احسان مانتے ہونگے، مگر دور اندیش آدمی ان باتوں سے نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں اور نہایت افسوس دہائی سے گورنمنٹ کی اور ان یورپین اعلیٰ درجہ کے حکام کی کارروائی کو جو اس میں شریک ہیں دیکھتے ہیں۔

”ہم نہایت سچائی سے اور گورنمنٹ کی دلی خیر خواہی سے بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھدار اور دور اندیش ہندوستانی ان تمام کارروائیوں سے گورنمنٹ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟ نہایت بد خیال ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے چند سال گزرے (یعنی یونیورسٹیاں قائم ہونے سے پہلے جب کہ مشرقی علوم کی تعلیم پر زور دیا جاتا تھا) کہ ان کو یقین کا مل تھا کہ گورنمنٹ کو درحقیقت ہم کو واقعی تعلیم دینا منظور نہیں ہے اور وہ ہم کو اسی قدر تعلیم دینا چاہتی ہے جس قدر کی اس کو ضرورت ہے۔ وہ ہم کو ایسا مرکب بنانا چاہتی ہے کہ اسباب لادکر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے۔ اس کے انتظام ملک اور انتظام دفتر کے لئے چند ایسی چمکیاں درکار ہیں جو انگریزی لکھ سکتی ہوں مگر سچے دہکتے ہوں، جیسے کہ مینچسٹر میں سوٹ کا تنے کے لئے ٹیلیوں کی ضرورت ہے۔ جو کچھ کہ وہ (یعنی گورنمنٹ) ہندوستان میں تعلیم کی نسبت کرتی تھی کوئی اس کا شکر گزار نہ تھا اس لئے کہ اُس کو خود غرضی پر محمول کیا جاتا تھا نہ رعایا پوری پر“

”کچھ بہت عرصہ نہیں گزرا (یعنی جب کہ ہندوستان میں کلکتہ بمبئی اور مدراس یونیورسٹیاں قائم ہو گئیں) کہ ہندوستانیوں میں سے یہ خیال دُور ہوا تھا اور ہندوستانی یہ یقین کرتے تھے کہ گورنمنٹ نے اپنی پالیسی بدل دی ہو اور درحقیقت اس کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دینا اور ہندوستانیوں کو انھیں فائدہ کے لئے تعلیم دینا مقصود ہے۔ مگر ہندوستانی خوب سمجھتے ہیں کہ تھوڑے دنوں سے بعض ممبران سلطنت کی پالیسی پھر بدلی ہے اور ہندوستانیوں کو اب اعلیٰ درجہ کی حقیقی تعلیم دینا وہ مناسب نہیں سمجھتی۔ اُن کو (یعنی ہندوستانیوں کو) اب تک یقین نہیں ہے کہ یہ پالیسی درحقیقت مستحکم ہو گئی ہے اور اُس پر عمل کرنا فی الواقع قرار پا چکا ہے۔ مگر ایسے واقعات جو پیش آتے جاتے ہیں جیسے کہ حضور عالی لارڈ لٹن کے وقت میں انڈین سول سروس کے قواعد قرار پائے، اور جیسے کہ جناب مدوچ نے بعض اسپیشل میں علوم مشرقی کی ترقی کی ترغیب دی، یا جیسے کہ یہ حال میں واقعہ پنجاب یونیورسٹی کلج کو کمال یونیورسٹی بنانے کی درخواست کے وقت پیش آیا دُور اندیش ہندوستانیوں کو نہایت تردد میں ڈالتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ پالیسی مستحکم ہو گئی ہے اور وہی دھوکے کی ٹٹی پھر ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی کی جاتی ہے جس کو ہمارے محسن مرحوم لارڈ مکنلے نے اپنی نہایت سچی تحریروں اور زبردست ہاتھوں سے اٹھایا تھا۔ ہم نے کوئی مجلس لائق ہندوستانیوں کی ایسی نہیں پائی جس میں ان خیالات کی روز بروز ترقی نہ ہوئی ہو ہمارا دلی مقصد ہے کہ ہم اعلیٰ حال اُن ہندوستانیوں کی فیلنگ کا جن کی فیلنگ درحقیقت قدر و غور کے لائق ہے گورنمنٹ سے غفنی نہ رکھیں اور اس میں کوشش کریں کہ گورنمنٹ ایسی جماعت کی باتوں سے جن کے ظاہری بدن زرد و اہر سے جگمگاتے ہیں اور جن کے تمام کام درحقیقت دیگر اسباب پر مبنی ہیں نہ واقعی واقعات بخردھوکے میں نہ آوے؟“

دوسرے آرٹیکل میں جس کا عنوان ”در نظر یعنی ہماری زبان“ ہے انھوں نے اول اُن مشکلات کو بیان کیا ہے جو مغربی علوم کو دینی زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرنے میں پیش آتی ہیں اور اکیٹ انڈیا کیپی کا کلکتہ میں ایک سوسائٹی کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لئے قائم کرنا پھر دہلی کالج میں بہت سی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہونا، اور پھر اسی

لے چونکہ انڈین سول سروس کے قواعد میں امیدواروں کے لئے کسی یونیورسٹی کی ڈگری کی شرط نہیں تھی اس لئے یہ خیال پیدا ہوا کہ گورنمنٹ ہائی ایجوکیشن کو موافق کرنا چاہتی ہے۔“

مقصد کے لئے سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ کا قائم ہونا اور تینوں جگہ ناکامی کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہونا نہایت عذری سے ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”جب غیر قوم یعنی مسلمانوں نے ہندوستان کو فتح کیا تو یہاں کے باشندوں میں سے وہی لوگ برسرِ عرصہ اور حکومت میں شریک ہوئے جنہوں نے اُن کے علوم، اُن کی زبان، اُن کے خیالات، اُن کا سامان، اُن کا سلب و لہجہ اور اُن کی ساری روش اختیار کی۔ ہندوستان میں اس خیال کا پیدا کرنا کہ ہم مشرقی علوم دیسی زبان، اور دیسی علوم کو ترقی دے کر غرت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کرینگے بعینہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی اپنے اصل باشندوں کو خیال دلاوے کہ تم اپنی دیسی زبان اور دیسی علوم میں ترقی کر کے اپنی حکمران قوم میں غرت و دولت و حشمت و حکومت حاصل کرو گے۔“

”قومی ترقی اور حکومت دونوں ماں باپ بنیں ہیں، پس جب کسی قوم میں حکومت نہ رہے تو اُس کی ترقی صرف اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اپنی فتمد قوم کے علوم و زبان حاصل کرنے سے اپنے فتمدوں کے ساتھ ملکی حکومت میں حصہ لے، علوم کی اُن شاخوں میں اعلیٰ درجہ کی لیاقت حاصل کرے جن میں اُن فتمدوں نے کالیت حاصل کی ہے، سوشل عادات اور علمی و علمی حیالات اُس قسم کے پیدا کرے جو فلاح و مفتوح میں کسی درجہ تک مناسبت پیدا کریں۔ جب تک فلاح و مفتوح میں اس قسم کی مناسبت پیدا نہ ہو اُس وقت تک پہا دوستی کا برتاؤ محالات سے ہے۔ اسی مناسبت کے نہونے سے آج تک ہندوستان میں فلاح و مفتوح کے باہم دوستانہ برتاؤ نہیں ہے۔ جو خاندان کی باتیں جو کوئی چاہے سو سکھ لے اور پوٹیکل طریقہ میں جو کچھ بیان کرنا ہو کیا جائے مگر ہندوستانیوں کا حال اپنی فتمد قوم کے ساتھ غلامی کی حالت سے کچھ زیادہ نہیں ہے ہم اس کا لازم اپنی فتمد قوم کے سر نہیں دھرتے بلکہ خود اپنی قوم کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ اُس نے خود اپنے تئیں اس لائق نہیں بنایا کہ ہماری فتمد قوم ہم سے دوستانہ برتاؤ کر سکے۔ پھر علوم مشرقی کی ترقی اور چھوٹی ہوئی ترجمہ کی ہوئی کتابیں ہم کو کیا نتیجہ دینگیں؟ اور ہم کو کون سی غرت و دولت و حشمت و حکومت بخشیں گی؟ یونیورسٹی کلج لاہور نے اب تک ہم کو کس نتیجہ پر پہنچایا ہے جو آئندہ پوری یونیورسٹی ہو کر اور مردہ علوم مشرقی کو زندہ کر کے اور ہماری پرانی شائستگی کو پھر پیدا کر کے ہم کو پہنچا دے گا کچھ بشرہ نہیں کہ یونیورسٹی کلج اب بھی ہماری ترقیوں کا سدرا رہا ہے اور جب وہ یونیورسٹی ہو جائے گا اور ضرور ہو جائیگا تو ملک کے لئے قوم کے لئے، ملکی اور قومی ترقی کے لئے آفتِ عظیم ہوگا۔ ہم پر احسان رکھ کر ہم کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے کہ ہم محارے مشرقی علوم و محارے مشرقی زبان کو ترقی دیتے ہیں، مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں اورو کس مطلب سے؟ اس کا جواب کسی بیرونی میں اور کسی بی بی بیٹھے لفظوں میں دیا جائے اس کا نتیجہ یہی

ہے کہ غلامی کی حالت میں رکھنے کے لئے؟

”رگورمنٹ نے ہمارے لئے سول سروس میں داخل ہونے کا راستہ۔ گو اس میں کیسی ہی مشکلات پڑ گئی ہوں۔ ابھی تک کھلا رکھا ہے۔ بیرسٹری کی سند، ڈاکٹری کا ڈپلوما اور انجینیری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لئے کوئی امر ہم کو فراہم نہیں ہے، ہندوستان میں انڈین سول سروس کے عہدے کو جس میں ہماری بدبختی سے ابھی تک چنداں قابلیت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے۔ جانے دو، مگر بائی گورٹ کی ججی حاصل کرنے سے ہماری امیدیں ابھی منقطع نہیں ہوئی ہیں، ہندوستانیوں کا کونسل قانونی میں داخل ہونا ابھی تک بند نہیں ہوا ہے، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ان حقوق کے واجبی طور سے حاصل کرنے۔ لئے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا مشرقی مردہ علوم کو زندہ کرنے والی یونیورسٹی؟ کیا ہماری پڑائی شائستگی کو پھر ہمارے لئے ہمیں کرنے والی تجویز؟ معمولی عہدے بھی جیسے وکالت و منصفی و سب ججی ہے۔ بغیر انگریزی زبان کی کافی دقت کے ہم کو میسر نہیں آسکتے، پھر کیا مردہ علوم مشرقی کے زندہ ہونے اور ہماری مشرقی زبانوں کی ترقی سے ہم کو کچھ نتیجہ مل سکتا ہے؟ یونیورسٹی کالج لاہور۔ جو پوری یونیورسٹی ہونے والا ہے۔ بجز اس کے کہ ہم کو سیدھی راہ چھتے سے روکے ہم کو ہماری حقوق سے محروم رکھے اور ہم کو اس لائی تنہونے دے کہ ہم اپنے حقوق کا دعویٰ کر سکیں۔ ہمارے حق میں اور کیا کر سکتا ہے؟

”ہم کو ایسا لائی ہونا چاہیے کہ ہم دور دورا زاد مختلف ملکوں کے سفر کرنے کے قابل ہوں ہم باہمی کی سی دوکانداری سے بھلیں، ہم اپنی اور اپنے ملک کی تجارت کو ترقی دیں، ہماری تجارت کی جھلن اینڈ ہند و کمپنی کے نام سے کوئمبریا لندن میں، ایڈنبرا میں، ڈبلن میں، بروزل میں، سینٹ پیٹرسبرگ میں، برلن میں، وائنا میں، قسطنطنیہ میں، بیکن میں، واشنگٹن میں اور اور دنیا کے تمام حصوں میں قائم ہوں اور ہم بحسری و بری سفر اسی طرح خوشی سے کریں جیسے کہ او قویں کرتی ہیں جس سے ہم کو غرت، دولت، شہرت اور حکومت میں شرکت حاصل ہو۔ پھر کیا ہمارے مردہ مشرقی علوم کا زندہ ہونا اور مشرقی زبانوں کا ترقی دینا اور ہماری پڑائی شائستگی کو پھر قائم کرنا ہم کو اس قابل بنا دینگا؟ ہرگز نہیں۔ پس ہم کو علوم مشرقی کے زندہ کرنے اور مشرقی زبانوں سے ترقی دینے کے جال میں پھنسنا صاف ایسی تدبیریں کرنا ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم کو ہماری ترقی حاصل کرنے سے روکا جائے جو لوگ دومانڈیشن ہیں وہ کبھی ایسی پالیسی کو پسند نہ کریں گے اور اس میں ہندوستان کی فلاح نہ تصور کریں گے، اپنے حق میں، ہندوستان کے حق میں، اور گورمنٹ کے حق میں شدید مفر سمجھیں گے۔“

اس کے بعد ان اسباب کی طرف جن سے یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ گورنمنٹ ہالی ایجوکیشن موقوف کرنا چاہتی ہے۔ اشارہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی تعلیم نے بعض تعلیم یافتہ لوگوں کو زیادہ وسیع کر دیا ہے اور انہوں نے نہایت سخت اور بعض اوقات نہایت بے جا اور نا واجب اور نامنصفانہ نکتہ چینی گورنمنٹ پر کی ہے، مگر ہم دل سے یقین رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہی تعلیم یافتہ نکتہ چینی جس قدر گورنمنٹ انگریزی کے قدر واد میں شاید کوئی دوسرا نہوگا۔ پس نکتہ چینی کے اندیشہ سے ہماری تعلیم کو برباد کرنا ہمارے حق میں کچھ نقصان نہیں ہے۔ ہم کو باطن العلوم اور مالک العلوم کے خطاب دینا اور پھر کتاب خانے کے درجہ پر رکھنا ہم کبھی پسند نہیں کر سکتے۔“

”ہمارے لئے سیدھا راستہ کھلا ہوا ہے کہ جہاں تک ہم سے ہو سکے ویرمیں لٹریچر اور یورپ میں شکیا میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں، جہاں تک ہم کو یونیورسٹی کے سچے خطاب حاصل ہو سکتے ہیں حاصل کریں، جب اس سے بھی زیادہ ہم میں ہمت ہو آکسفورڈ و کمبریج کی یونیورسٹیوں میں تعلیم کو جاش اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی ڈگریاں حاصل کرنے میں کوشش کریں، اپنے تئیں مذہب و تعلیم یافتہ جنٹلمین اس کے اصلی حقیقی معنوں میں بنائیں اور جو فیض تعلیم و تربیت و تہذیب ہم نے ان مذہب ملکوں میں حاصل کیا ہو اس کو اپنے ہم وطنوں اور ہم قوموں میں پھیلا دیں۔ بے شک ہم کو ایسا کرنے میں بہت مشکلات ہیں، ادھر ہم کو اپنی قوم کی جہالت و تعصب سے مقابلہ کرنا ہے اور ادھر اپنی فتنہ قوم کے ان تنگ دل لوگوں کی فراغت کا برداشت کرنا ہے جو ہمارے پیش اور پوٹھل حالت کی ترقی کی اپنی طبیعت کی گدلی کے برخلاف سمجھتے ہیں، ہماری انگلش لائف، انگلش تمدن، جنٹلمین جیسے اخلاق یہاں تک کہ ہمارے پیر لیا سے بھی وہ ایسے ناراض ہوتے ہیں اور ختم ختم آلود سے ہم کو دیکھتے ہیں جیسے کوئی نہایت نیک دل بہت بڑے مجرم کو دیکھتا ہو۔ مگر ہم کو اپنی اور اپنی قوم کی بھلائی پر نظر رکھنی چاہیے اور جو تکالیف اور مشکلات ہم کو پیش آئیں نہایت تحمل اور بخت فراخی سے برداشت کرنی چاہئیں۔ مگر ہم اس بات کو مخفی رکھنا نہیں چاہتے کہ گریٹ رفاہر یعنی زمانہ ان باتوں کو ضرور ہونے دیکھا اور کوئی فراحت اور کوئی ناخوشی و خفگی اس کو روک نہیں سکیگی۔ لیکن بے شک یہ تنگدلی کے خیالات ناراضی کو مدتی دینے والے اور فتنے و مفتوح میں ہمدردی و محبت کو توڑنے والے ہیں۔“

یہ دو ادراک جن سے مفہوم ہوتا تھا کہ سرسید نے خاص کر پنجاب یونیورسٹی پر حملہ کیا ہے جب پنجاب یونیورسٹی کے حامیوں کو شاق گزے اور ان کے برخلاف پنجاب سے بعض مضامین شائع

ہوئے تو سرسید نے ایک تیسرا آرٹیکل جس کا عنوان ”ہماری زبان اور ہماری اعلیٰ درجہ کی تعلیم“ تھا اور لکھا جس سے صرف یہ جتنا مقصود تھا کہ درحقیقت ہمارا دوسرا سخن پنجاب یونیورسٹی کی طرف نہیں بلکہ گورنمنٹ کی پالیسی کی طرف تھا جس سے خوف تھا کہ رفتہ رفتہ تمام ہندوستان کی یونیورسٹیاں یہی اصول نہ اختیار کر لیں۔ اس آرٹیکل کو انہوں نے اس طرح شروع کیا ہے ”ہمارے دو آرٹیکلوں نے ہمارے پنجاب کے دوستوں کو گھرا دیا ہے بلکہ کسی قدر رنجیدہ کر دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اُن آرٹیکلوں سے ہم کو بالخصوص یونیورسٹی پر حملہ کرنا مقصود ہے اور اپنے حسن ظن سے اس کی بنیاد حصہ پر قائم کی ہے۔ ہم کو افسوس ہے اگر یہ کینہہ خصلت ہم میں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کالج جس کے اصول سے بلاشبہ ہم مختلف رائے ہیں۔ اگر وہ یونیورسٹی ہو جائے تو ملک کو اور ایسے وسیع ملک کو جس میں تین اور یونیورسٹیاں موجود ہوں کوئی معتد بہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر وہ صحیح اصول پر قائم ہوتی ہے اور اس سے ملک کو برخلاف ہماری رائے کے فائدہ پہنچنے والا ہے تو ہمیں مار و شکن ہماری عین خوشی ہے کہ ملک کو فائدہ پہنچے اور ہماری رائے غلط ثابت ہو۔ اور اگر وہ فی الحقیقت ملک کو فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے تو اس کو ہونے دو، اُس سے مخالفت کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، خود اُس میں ناکامی کا بیج ہے اور وہ آپ ہی ناکام ہو جائیگی۔“

اس کے بعد وہ مشرقی علوم اور مشرقی لٹریچر کی تعلیم کے نتائج کی طرف اشارہ کر کے لکھتے ہیں کہ ”بنارس کالج نے سنسکرت زبان کی ترقی پر بہت توجہ کی مگر وہ ایک کو بھی سنسکرت میں اُن پندتوں کے برابر نہیں بنا سکا جو دعوتی باندھے مگر یہی پینے منکانا اور شیوالہ گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اپنی مقدس زبان سنسکرت کو تحصیل کرتے ہیں۔ مگر اُن کی تحصیل سے ملک کو بجز اس کے کہ بنارس میں دس پانچ منگتا پندت اور زیادہ ہو گئے کیا نتیجہ حاصل ہوا؟ یونیورسٹی کالج لاہور نے پنج و بہشتان کے طالب علموں کو جو کچھ تعلیم دی ہو دی ہو ہم کو اس کا حال معلوم نہیں۔ مگر آج تک (ہندوستان میں) اُس نے ایک کو بھی عربی یا فارسی میں اُن لوگوں کے برابر نہیں بنایا جنہوں نے مسجد کے چوتروں اور خانقاہ کے تنگ تاریک حجرہوں میں بیٹھ کر اور درود و فاتحہ کی روٹی پر گزارا کر کر عربی و فارسی کو تحصیل کیا اور اعلیٰ درجہ کا تبحر ان میں پیدا کیا۔ مگر اس کا نتیجہ بجز ● کے نہ ہوا

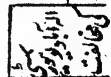
۱۔ جو آرٹیکل سرسید کے خلاف لاہور سے نکلے تھے اُن میں لکھا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کالج میں پنج و بہشتان کے طالب علم تعلیم پاتے ہیں ۲

کی روٹیاں کھانے والے اور زیادہ ہو گئے ملک کو کیا فائدہ پہنچا؟ اگر پنجاب یونیورسٹی قائم ہو جائے اور ہم کو علوم مشرقی میں ویسی ہی تعلیم دے (گو ویسی بھی ممکن نہیں) تو پھر اس کے کہ چند بھکاری اور چند فاتحہ کی روٹی کھانے والے ملک میں زیادہ ہو جائیں اور کیا نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم کو صاف صاف بتاؤ کہ لاہور یونیورسٹی کالج نے جن لوگوں کو پروفیشنل اور ہائی پروفیشنل کے خطاب سے فیلڈ ہے وہ کس مرض کی دوا ہیں اور ان سے ملک کو، قوم کو، اس کی دولت کو، اس کی حکومت کو، اس کی تجارت کو، اس کے اخلاق کو، اس کی روشن ضمیر کو اور اس کی وسعت خیالات کو کیا فائدہ پہنچایا آئندہ پہنچ سکتا ہے؟ ہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس تعلیم سے مقصد یہ ہے کہ ایسے نہ ہونے پائیں تو سب کچھ تسلیم کیا جاسکتا ہے۔“

اس کے بعد سر سید نے اس اعتراض کا کہ سائنٹفک سوسائٹی جو انہوں نے علی گڑھ میں قائم کی تھی وہ بھی تو اسی اصول پر مبنی تھی کہ مغربی علوم ترجموں کے ذریعے ملک میں شائع کئے جائیں۔ جواب دیا ہے اور جو آسمان وزین کا فرق سوسائٹی کے قیام کے وقت میں اور موجود زمانہ میں ہو گیا تھا اس کو دکھایا ہے اور لکھا ہے کہ ”اس زمانہ کے مناسب حال بلاشبہ ایک شخص کو جو پیسے دل سے اپنی قوم اور ملک کی ترقی کا خواہاں ہو۔ اس خیال کا پیدا ہونا کہ ہم تہذیب زبان کے ذریعے سے اپنے ملک و قوم کو ترقی دیں نہایت سچا اور واجب خیال ہو سکتا تھا، مگر رفتہ رفتہ تمام حجاب رفع ہوتے گئے اور خود زمانہ نے بتا دیا کہ کدھر جاتے ہو اور ٹھیک راستہ کدھر ہے؟“

پھر اٹکل کو اس طرح ختم کیا ہے کہ ”ہم کہہ چکے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی کسی اصول پر قائم ہو صحیح پر یا غلط پر۔ ہم کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس لئے ہم ضرورت نہیں سمجھتے کہ پنجاب یونیورسٹی پر کوئی حملہ کریں۔ ہاں بلاشبہ ہم کو اس وقت خوف پیدا ہوتا ہے جب کہ ہم ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں خدا نے ہمارے ملک کی بھلائی بڑائی نفع نقصان سپرد کیا ہے۔ مردہ مشرقی علوم۔ مشرقی زبانوں کے زندہ کرنے پر مائل پاتے ہیں تو ضرور سمجھتے ہیں بلکہ بمعاظہب قومی اپنا فرض جانتے ہیں کہ اس امر کو بیان کریں کہ مردہ علوم مشرقی اور مشرقی زبانوں کے زندہ کرنے کی فکر میں پڑنا ہمارے لئے، ملک کے لئے بلکہ گورنمنٹ کے لئے کچھ بھلائی نہیں ہے۔ اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا مقصد مغربی علوم و مغربی زبان کو اعلیٰ درجہ تک حاصل کرنا ہونا چاہئے اور گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں یورپ کے علوم اور یورپ کی حکمت کو ترقی دینا اس کا مقصد ہو۔“

پھر ۱۸۸۵ء میں جب کہ الہ آباد یونیورسٹی اسی اصول پر جس پر پنجاب یونیورسٹی

اس لئے وہ آپ ہی آپ ناکام ہو جائیگی، اور فیل کالج روز بروز تنزل کرتا جاتا ہے اور کچھ عجب نہیں کہ ایک عرصہ کے بعد وہ فضول سمجھ کر توڑ دیا جائے۔

سرسید نے جو مذکورہ بالا آرٹیکلوں میں مشرقی علوم (یعنی قدیم منطق فلسفہ طبیعیات اور میتا وغیرہ) کی ہیں و تدریس مسلمانوں میں قدیم سے جاری ہے، اور مشرقی زبانوں کو ترقی دینے یا دیسی زبانوں میں مغربی علوم کے شائع کرنے پر اس قدر لے کے کی ہیں اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کے بالکل مخالف تھے مشرقی زبانوں کی نسبت انھوں نے خود اپنے پہلے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ”بلاشبہ ہم اس بات کو خجاب یونیورسٹی کالج - قدیم مشرقی زبانوں کو ترقی دے - پسند کرتے ہیں کیونکہ قدیم لینگویج ماڈرن لینگویج کی ریور ہیں“ اسی طرح انھوں نے مغربی علوم کے دیسی زبانوں میں ترجمہ ہونے کی نسبت دوسرے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ”ہم تسلیم کرتے ہیں کہ عام تعلیم کے لئے ہماری زبان نہایت عمدہ وسیلہ ہے جو تحصیل دینیات کی کتابوں میں محدود رہی چاہیے۔“ اس کے سوا انھوں ایجوکیشن کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں جو اس مضمون کا رزلوشن پیش کیا تھا کہ ”علوم عربی جو جاری قومی ثانی ہیں اور علوم نہ ہوں جو ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ ہیں بہتر قائم رہیں اور مسلمانوں کے اوقات کا وسیلہ ان کی ترویج اور ترقی میں صرف کیا جائے“ پس انھوں نے جو علی العموم اور مشرقی علوم اور مشرقی لٹریچر اور دیسی زبانوں کے ترجموں کی مخالفت کی ہے اس سے ان کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کے کالجوں میں اعلیٰ درجہ کی تعلیم محض انگلش لینگویج کے ذریعہ سے ہونی چاہیے نہ یہ کہ کالجوں میں انگلش لینگویج بطور سینڈ لینگویج کے برائے نام رہ جائے اور اصل مقصد مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں کی ترقی اور مغربی علوم کو بذریعہ دیسی زبانوں کے تعلیم دینا قرار دیا جائے۔

مذکورہ بالا آرٹیکلوں کے سوا ان کی بے شمار تحریروں میں اسی موضوع پر علی گڑھ نیشنل کالج کی جلدوں میں موجود ہیں جن میں شاید سب سے اخیر وہ آرٹیکل ہے جو علی گڑھ کالج مورخہ ۱۸۷۱ء کی شلٹن اعمیں ان کے مرنے سے سوا اپنے پہلے شائع ہوا تھا اور جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت کے لحاظ سے سرمدست مکمل ایجوکیشن کی چنداں ضرورت نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ درجہ کی دماغی تعلیم کی ضرورت ہے جو اب تک بالکل یاپوری طور پر پوری نہیں ہوئی۔ چند بریلو سے جو اکثر اعلیٰ حکام اپنی اسپیکوں میں مکمل ایجوکیشن کی ضرورت بیان کرتے تھے اس سے بھی سرسید کو یہی اندیشہ ہوا تھا کہ گورنمنٹ کا منشا اپنی ایجوکیشن یا لٹریچر کی تعلیم کے موقوف کرنے کا ہے اور اسی لئے جب کوئی ایسی سپیچ ان کی نظر سے گزرتی تھی وہ ضرور اس کے برخلاف ترجمہ کر لکھتے تھے

اور اسی بنا پر انھوں نے کانفرنس کے پانچویں اجلاس میں ایک رزلوشن کنکرنل ایجوکیشن کے خلاف پیش کیا تھا اور رزلوشن کی تائید میں ایک طویل طویل پیچ کی تھی جو کانفرنس کی روئدادیں مندرجہ ذیل اور جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر کنکرنل تعلیم کا لوگوں اور اسکولوں میں محض اوشنل طور پر جاری کی جائے اور ہماری اعلیٰ درجہ کی لٹریٹی تعلیم کو اس سے کچھ صدمہ نہ پہنچے تو ہم کو اس میں کچھ عذر نہیں ہو سکتا لیکن اگر موجودہ طریقہ تعلیم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جائے جو ہماری اعلیٰ درجہ کی لٹریٹی تعلیم میں مخل ہو تو ہم کو علانیہ بات ظاہر کر دینی چاہیے کہ ہم ایسی تبدیلی سے سخت ناراض ہیں۔ سرسید کو یہ خیال اس سبب پیدا ہوا تھا کہ الہ آباد یونیورسٹی میں بغرض ترقی کنکرنل ایجوکیشن یا بہ خیال تکمیل تجاویز گورنمنٹ متعہ دفعہ ایسے امور پیش ہوئے تھے جو سرسید کے نزدیک علانیہ لٹریٹی تعلیم کو روکنے والے تھے اور انھیں ان میں گورنمنٹ شمال مغرب نے ایک رزلوشن بغرض ترقی کنکرنل ایجوکیشن شتر کیا تھا اور ایک کمیٹی اس بات کے دریافت کرنے کو منعقد کی تھی کہ کنکرنل تعلیم کو کن طریقوں سے ملک کے حق میں مفید بنایا جائے سرسید نے اس خوف سے کہیں یہ سب تمہیدیں باقی ایجوکیشن کے موقوف کرنے کی نہوں یہ رزلوشن کانفرنس کے جلسہ عام میں جس میں ایک ہزار لایق ہندوستانی موجود تھے اس غرض سے پیش کیا تھا کہ اس باب میں ہندوستانیوں کی عام رائے معلوم ہونے کے بعد یونیورسٹی کو اس سے آگاہ کیا جائے چنانچہ یہ رزلوشن جس کی تائید مولوی شمس الدین آئے اور مسٹر تھیو ڈور بک نے بڑے زور شور سے ساتھ کی تھی تمام مجمع کے اتفاق سے پاس ہوا اور الہ آباد یونیورسٹی اور گورنمنٹ شمال مغرب کو اس تمام کارروائی کی اطلاع دی گئی۔

سرسید نے مسلمانوں کی ترقی کے لئے انھیں تدریروں اور کوششوں پر بس نہیں کی جو ان کی زندگی کے ساتھ ختم ہونے والی تھیں بلکہ وہ قوم کی تعلیمی مشکلات کی حل کرنے والی ایک ایسی انجمن چھوڑ گئی ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اس کو قائم رکھا تو وہ تمام معاملات میں جو قومی تعلیم سے علائقہ رکھنے میں سرسید کا نعم البدل ثابت ہوگی۔ انھوں نے شش ماہ میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی جس کا ذکر پہلے حصہ میں تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ انھوں نے اس قومی انجمن کو اپنی زندگی میں برابر گیارہ برس تک جاری رکھا اور اس عرصہ میں وہ تمام منصوبہ جو ابتداء ایسے کاموں میں پیش آتے ہیں نہایت خوبی کے ساتھ طے کر دیئے اور کیندہ نسلوں کے لئے رستہ با نکل صاف کر دیا کہ کس طرح اس کو چلائیں اور کیوں کر اس سے فائدہ اٹھائیں جو کام قوم کے کرنے کے تھے ایک جم غفیر کے صلاح و مشورہ سے قوم کو ان کے کرنے کی صلاح دی اور جو باتیں گورنمنٹ برطانیہ کرنے کی تھیں ان کو بطور ایک جماعت کی را

محمدن ایجوکیشن کانفرنس کا قیام

کے با وقت صورت میں گورنمنٹ کے کان میں ڈالا اور اپنی بے نظیر لیاقت اور حسن تدبیر سے ایک ایسی مجلس کو جس میں تعلیم و تعلم کی رُوکھی پھلکی باتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ چند سال کے عرصہ میں ایسا دلچسپ بنا دیا کہ پان پانوا اور ہزار ہزار کوس سے ہندوستان کے مسلمان جو ایسی صحبتوں سے کوسوں دُور بھاگتے تھے پنج کثیر برداشت کر کے ایسے چاؤ اور اُنٹ کے ساتھ جیسے کہ لوگ بھول اُو کی سیر یا شالامار کے سیلے میں دُور دُور سے آتے ہیں۔ اس علمی مجمع میں آکر شریک ہونے لگے۔

ایک اور تدبیر ترقی تعلیم کی۔ جو قوم کی معمولی بے پروائی سے براہِ راست پوری نونکی سول سروس کلاس اور سول سروس فنڈ ایسوسی ایشن کا قیام کرنا تھا۔ جن کو سر سید نے اس غرض سے قیام کیا تھا کہ جو مسلمان اپنی اولاد کو ولایت کی تعلیم کے لئے تیار کرنا چاہیں اُن کو محمد کلج میں ایک خاص طریقہ پر ابتدائی تعلیم دیا جائے اور بعد امتحان کے جولاہے کے ولایت میں جانے کے قابل سمجھے جائیں اُن کو چندہ کے ذریعہ سے امداد دی جائے۔ یہ تجویز بھی اگر چل جاتی تو مسلمانوں کی ترقی تعلیم کے حق میں نہایت مفید تھی۔ یہاں تک کہ ایجوکیٹڈ کلاس کے ہندو بھی اس ایسوسی ایشن میں شریک ہونے کی دل سے آرزو کرتے تھے چنانچہ ۱۸۸۷ء میں جب کہ سر سید نے پنجاب کا دوسرا سفر کیا تو لاہور کے مقام میں برہم سماج اور آریہ سماج کے تقریباً پچاس معزز ممبروں نے اور نیز لائڈن ایسوسی ایشن لاہور نے سر سید سے یہ تمنا ظاہر کی تھی کہ ”اس ایسوسی ایشن میں اگر ممکن ہو تو ہندوؤں کو بھی شامل کیا جائے وہ بہت خوشی سے اس میں چندہ دینے کو تیار ہیں“ اگرچہ اور طریقوں سے ہندو مسلمانوں کے لئے ولایت کی تعلیم کی راہ کھل گئی مگر اس تدبیر میں کچھ کامیابی نہیں ہوئی اور آخر کار وہ کلاس اور وہ ایسوسی ایشن دونوں توڑ دی گئیں۔

کونسل کی ممبری کے زمانہ میں جو ملک کی خدمت سر سید نے کی اُس کو نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ تمام تعلیم یافتہ ہندوؤں نے برابر تسلیم کیا ہی چنانچہ جوائڈریس انڈین ایسوسی ایشن لاہور نے ۱۸۸۷ء میں اُن کو دیا تھا اُس میں صاف لکھا تھا کہ ”ہندوستان کی قانونی کونسل میں جو اپنے نہایت منفعت بخش کارروائی کی اُس کی نسبت یہاں (یعنی ایڈریس میں) صرف سرسری طور پر ذکر کیا جاسکتا ہے اور آپ جو اُس زمانہ میں جب کہ آپ مجلس مذکورہ (یعنی کونسل) میں کام کرتے تھے بے طغیانہ طور پر تمام فرقوں کی ہمدردی کی فکر رکھتے تھے اور قومی خیالات کو دیرری اور راستبازی کے ساتھ ظاہر کرتے تھے اور بڑی سرگرمی کے ساتھ قومی مطالب کا خیال رکھتے تھے اُس کے لحاظ سے آپ ہماری طرف سے ادب و احترام کے ہموطنوں کی طرف سے دلی احسان مندی کے مستحق ہیں“ اسی طرح برہم سماج اور آریہ سماج کے

ایک معزز ڈپوٹیشن نے جیسا کہ سفرنامہ پنجاب میں مذکور ہے سرسید کی مہم کی نسبت یہ الفاظ لکھے تھے کہ ہم مہمیں آریا سماج اور برہمن سماج لاہور تمام ہندوؤں کی طرف سے + + + آپ کی اُن کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آپ نے قانونی کونسل میں اور نیز مختلف اوقات میں ہندوستان کے لئے کی ہیں + + + ہندو راجہ ہمارا راجہ (عالمیہ اشارہ راجہ شیو پرشاد کی طرف ہی) جن سے بہت کچھ اُمید کیجاتی تھی ملک کے لئے خیر خواہ نہ ثابت ہوئے + + + لیکن آپ نے جب الوطنی کو ہاتھ سے نہ دیا اور البرٹ بل اور دیگر مفید ملک کو تیزوں کی کونسل میں استقلال کے ساتھ حمایت کی !

جو کام خاص کہ مسلمان معزز خاندانوں کی بھلائی کا سرسید نے مہم کی کونسل کے زمانہ میں کرنا چاہا تھا اُس کا مفصل ذکر پہلے حصہ میں ہو چکا ہے یعنی قانون وقف خاندانی کا مسودہ جو بڑی محنت اور جانفشانی اور اعلیٰ درجہ کی قانونی لیاقت سے تیار کیا تھا اور جو بعض قانونی موافقات کے سبب کونسل میں پیش نہ ہو سکا وہ کم سے کم اس بات کو ہمیشہ یاد دلانے کا کہ قوم کی بھلائی کی کوئی تدبیر جو خیال میں آسکتی تھی عام اس سے کہ ممکن الوقوع ہو یا نہ ہو۔ اس شخص نے اُس کا تقاب کئے بغیر نہیں چھوڑا۔

منسل کا مگر میں شریک ہونے سے شہداء میں سرسید نے مسلمانوں کو باز رکھا اگرچہ افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اُن کی اس کارروائی سے تعلیم یافتہ ہندوؤں میں عموماً ایک قسم کی ناراضی مسلمانوں سے پیدا ہو گئی۔ مگر حقیقت سرسید نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ایک خاردار جھاڑی میں جو شاید اوروں کے لئے دُخت باردار ہو۔ اُن کا دامن بھینچ نہیں دیا سرسید کی اس کارروائی کو اول اول تعلیم یافتہ لوگ نہایت تعجب دیکھتے تھے۔ مگر پچھلے دنوں میں پونا کے افسوسناک واقعات نے اُمید ہو کہ اُن کا تعجب رفع کر دیا ہو گا۔ مسلمان جو تعلیم میں نسبتاً مڑبٹوں سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے اگر کا مگرس والوں کے خیالات عام طور پر اُن میں پھیل جاتے تو کچھ شک نہیں کہ وہ اپنی جہالت اور ظلمت اندیشی سے بد نسبت پونا کے برہمنوں کے بہت زیادہ اپنے تئیں گورنمنٹ کی بدگمانی کا نشانہ بناتے اور جب اُن پر کوئی ایسا بڑا وقت آکر پڑتا جیسا پچھلے دنوں میں پونا کے برہمنوں پر پڑا تو جو ہمدردی اُن پونا کے ساتھ ملک نے ظاہر کی اور جس قدر اُن کی طرف سے دُفنس میں پیروی کی گئی اُس کا سواں حصہ بھی بد نصیب مسلمانوں کے ہاتھ نہ مسلمانوں کی طرف سے اور نہ غیر قوموں کی طرف سے ملو تیں آنے کی اُمید تھی۔ اگر اس میں کسی کو شک ہو تو وہ مولوی ہدایت کی مثال پر غور کرے جو کا مگرس کے بعض جلیوں میں شریک ہو کر بنگالیوں سے آزادی کا حق

پڑھ کر آئے تھے۔ اگر عام مسلمانوں میں جو تعلیم سے عموماً بے بہرہ ہیں اور جن میں مشکل سے پچاس ہزار میں ایک تعلیم یافتہ نکلے گا۔ کانگریسین گروہ کے خیالات پھیل جاتے تو ان سے اکثر ایسی ہی تحفہ اور نالایق حرکتیں سرزد ہوتیں جیسی ہدایت رسول سے لکھنؤ کے ایک عام مجمع میں سرزد ہوئیں اور جب وہ عدالت میں مافوظ ہوتے تو اپنے تئیں دیبا ہی بے یار و مددگار پاتے جیسا مولوی ہدایت رسول کا حال ہوا کہ اس کو ضمانت تک میسر نہ آئی اور جو مندر عدالت ماتحت نے اس کے لئے تجویز کی اس کو بے چون و چرا قضاے مہرم کی طرح بھگت پڑا۔

پس اگرچہ مسلمانوں کی علمی رگی سے ہندوؤں میں ناراضی پھیل جانے کا نہایت افسوس ہی لیکن کانگریس کی شرکت میں جو مضرت تاج مسلمانوں کے حق میں پیدا ہونے والے تھے وہ ان کے لئے اس سے بہت زیادہ افسوسناک ہوتے۔ اسی لئے مسلمانوں کو سرسید کا دل سے شکر گزار ہونا چاہئے کہ اس شخص کی چٹج بھار سے وہ ایک ایسے ایجنٹیشن میں جو دیوانوں کے لئے ھو کی آواز اور بنیادوں کے لئے خالی بادل کی گرج تھی۔ شریک ہونے سے باز رہی۔

اصل بات یہ ہے کہ جب ہم کانگریس کے بلند ارادوں پر نظر کرتے ہیں اور پھر اپنی لسان میں مونہ ڈال کر دیکھتے ہیں تو ان کو لا محالہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ”خلو اخرون راروے باید“ ہمارا قوم میں عموماً پھوٹ پڑی ہوئی ہے مذہبی تعصبات مادہ اکالہ کی طرح قوم کو فکا کر رہے ہیں ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی جان کا مال کا عزت و آبرو کا خواہاں ہے پولیس ہمارے مذہبی جھگڑوں کی تحقیقات کرتے کرتے اور حاکم سزائیں دیتے دیتے تھک گئے مگر ہم لڑنے جھگڑنے کے لئے اسی طرح تازہ دم ہیں تمام قوم ہزاروں بیودہ رسموں کی پابندی میں گرفتار ہے اسراف اور فضول خرچی ہماری قومی فصلت بن گئی ہے، صد ہا خاندان اپنی فضولیوں کے سبب گرہ لگے اور بگڑتے پھٹ جاتے ہیں، کروڑ ہا روپیہ کی جائیداد قرضہ کی ڈگریوں اور عدالت کے جھگڑوں میں غیر قوموں کے پاس منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، تعلیم کے لحاظ سے اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو ابھی ہم نے الف بے تے شروع کی ہے، سورتوں کی تعلیم جو قومی ترقی کی جڑ ہے۔ اس کے لحاظ سے ہم اب تک بالکل صفر ہیں، تجارت میں گویا ہمارا کچھ حصہ ہی نہیں، دولت کو ہمارے ساتھ و نسبت ہی جو پانی کو چھلنی کے ساتھ ہے، لاکھوں مسلمان شہر شہر اور گاؤں گاؤں بھیک مانگتے پھرتے ہیں مگر ہم اس کا کچھ تدارک نہیں کرتے، ہزاروں اشراف خاندانوں کے لاوارث اور مفلس بچے آوارہ اور مطلق المنان پھرتے ہیں مگر ہم سے ان کی پرورش اور تعلیم کا کچھ انتظام

نہیں ہو سکتا، ہماری حالت پر فی الواقع یہ مثل صادق آتی ہے کہ ”اونٹ زبے اونٹ تیری کون سی گل سیدی۔“ جب کہ ہماری قوم کا یہ حال ہے تو کس برتنے پر ہم نیش کا تگر میں شریک ہو سکتے ہیں اور کیا منہ نہ لے کر ہم گورنمنٹ سے ان حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں جن کے ہم مستحق نہیں ہوئے۔ ہم کو پہلے اس سے کہ گورنمنٹ سے کچھ مانگیں۔ مانگنے کا استحقاق پیدا کرنا چاہیے اور پہلے اس سے کہ گورنمنٹ سے ان اصلاحوں کے خواستگار ہوں۔ جو اس کے اختیاری ہیں۔ ہم کو وہ اصلاحیں کرنی چاہئیں جو خود ہمارے اختیار میں ہیں۔ ہم کو اپنی معاشرت مذہب، اخلاق اور تعلیم و تربیت کے متعلق ہزاروں کام کرنے ہیں جن کے بغیر ہماری دنیا اور دین دونوں خراب ہیں پھر ہم سلطنت سے کس بات کی توقع رکھتے ہیں۔ ہم کو اپنے نبی کا یہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے کہ ”اَعْلَاکُہُمْ عَاکِلُہُمْ“ یعنی جیسی ہماری حالت ہوگی ویسی ہی تم پر حکومت کی جائیگی، اسی لئے سرسید نے اپنی لکھنؤ والی اسپیک کے آخر میں مسلمانوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ ”گورنمنٹ سے حقوق طلب کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے تئیں ان حقوق کا مستحق بناؤ“ اور کما تھا کہ ”جو چیز تم کو اعلیٰ درجہ پر پہنچانے والی ہے وہ صرف ہائی ایجوکیشن ہے۔ جب تک ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا نہ ہوں گے ہم ذلیل رہیں گے، اور وہ سے پست رہیں گے اور اس عزت کو نہ پہنچیں گے جس پر پہنچنے کو ہمارا دل چاہتا ہے۔ یہ دلسوزی کی چند نصیحتیں ہیں جو میں نے تم کو کیں ہیں مجھے اس کی کچھ پروا نہیں ہے کہ کوئی مجھے دیوانہ کہے یا اور کچھ، میرا فرض تھا کہ میرے نزدیک جو بات قوم کی بھلائی کی ہیں وہ ان سے کمبود اور اپنا فرض ادا کروں اور خدا کے سامنے۔ جو قادر مطلق اور رحیم اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو دھو دوں۔“

یہ ہی سلسلہ سرسید کی سرکاری، ملکی اور قومی خدمات کا جن میں بعض ایسی جلیل القدر ہیں کہ جس قوم میں ایک مثال بھی ایسی خدمات کی پائی جائے وہ قوم کم سے کم دنیا کی نظر میں حقیر نہیں سمجھی جاتی جیسا کہ لگایا ہے۔

”مَنْ تَخْلُقُ تَمِيمٌ مِنْكُمْ یَوْمَئِذٍ وَمُسْلِمَةٌ ابْنُ عَمْرٍو مِنْ مَّکِیْمٍ“
(یعنی جب کہ مسلمان بن عمر (یعنی میر احمد) بنی تمیم میں سے ہو تو یہ کیوں کر کہنا جا سکتا ہے کہ بنی تمیم جو انروز غالی ہیں)

مذہبی خدمات

اس عنوان میں ہم سرسید کی وہ کوششیں اور خدمات دکھانی چاہتے ہیں جو دین اسلام کی

حایت میں زمانہ حال کی ضرورتوں کے موافق وہ اخیر دم تک انجام دیتے رہے۔ اگرچہ ابھی تک اُن کی مذہبی خدمات کی کچھ قدر نہیں ہوئی۔ کیوں کہ ایک محدود جماعت کے سوا اکثر مسلمان اُن کی مذہبی تصنیفات کو محض بے اسلام جانتے ہیں اور اکثر تکفیر یا تفصیل کے خوف سے محض مصلحتاً انھیں کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں یا سکوت اختیار کرتے ہیں، لیکن چون کہ مخالفت کا سبب محض تعصب یا پاس دینداری ہی نہیں بلکہ اُس کے ساتھ ناواقفیت اور زمانہ کی ضرورتوں سے بے خبر ہونا بھی شامل ہی اس لئے اُمید ہے کہ جس قدر لوگ زمانہ کی ضرورتوں سے واقف ہوتے جائیں گے اُسی قدر سرسید کی مذہبی خدمات کی قدر مسلمانوں میں روز بروز بڑھتی جائے گی۔

سرسید نے جو کچھ مذہب کے متعلق ابتدا سے اخیر تک لکھا ہی منجملہ اُس کے وہ کتابیں اور رسالے جو عصر کے زمانہ سے پہلے لکھے گئے اور جن کا ذکر پہلے حصہ میں اپنے اپنے موقع پر آچکا ہے وہ اس مقام پر ہماری بحث سے خارج ہیں، کیوں کہ اُن میں ہم کوئی چیز ایسی نہیں پاتے جس کی لحاظ سے اُن کو قدیم طرز کی تصنیفات میں کوئی ممتاز درجہ دیا جائے یا جو اسلام کی حایت کے لئے اُس زمانہ میں درکار ہی نہ ہو۔ پس جو کچھ ہم کو اس بات میں دکھاتا ہے وہ صرف اُن کی وہ مذہبی خدمات ہیں جو فہم کے بعد انھوں نے انجام دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو کچھ انھوں نے عصر کے بعد مذہب کے متعلق لکھا وہ خطا اور غلطی سے بالکل پاک ہے۔ اور ایک فانی مخلوق کا کام ایسا ہو بھی نہیں سکتا لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں اور کہیں گے کہ جس شخص کو کافر، بد مذہب، یا بد مذہب کہا جاتا تھا جو اسلام کی خدمت اُس سے بن آئی وہ نہ اُن متفہمیتوں سے ہو سکی جنھوں نے مکہ میں جا کر اُس کے کفر کے فتوے لکھوائے اور نہ اُن مفہمتوں سے جنھوں نے مسجد الحرام میں بیٹھ کر اُس کے کفر کے فتوے پڑھیں کیں۔

ہندوستان میں اسلام تین خطروں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک طرف مشنری اُس کی گھات میں لگے ہوئے تھے۔ اگرچہ قحط کے دوروں میں اُن کو دہلا پتلا شکا پیٹ بھراؤ لگتا تھا مگر وہ اس پر قانع نہ تھے اور ہمیشہ صید فربہ کی تلاش میں رہتے تھے۔

پلاظرو | ہندوستان میں سب سے زیادہ ان کا دانت مسلمانوں پر تھا اور اس لئے اُن کی منادیوں میں اُن کے اخباروں میں اور اُن کے رسالوں میں زیادہ تر بوجھا اسلام پر ہوتی تھی۔ اسلام کی تعلیم کی طرح سے بُرائیاں ظاہر کرتے تھے۔ بانی اسلام کے اخلاق و عادات پر انواع و اقسام کی عکاسچینیاں کرتے تھے چنانچہ بہت سے مسلمان کچھ ناواقفیت اور بے علمی کے سبب اور اکثر غلامی کے

سبب اُن دام میں آگئے۔ اس خطرہ سے بلاشبہ بعض علمائے اسلام (شکراً اللہ متاعہم) جیسے مولانا رحمت اللہ مرحوم اور مولوی آل حسن اور ڈاکٹر وزیر خاں وغیرہ متنبہ ہوئے انھوں نے متعدد کتابیں عیسائیوں کے مقابلہ میں لکھیں اور اُن سے بالمشافہ مناظرے کے جس سے یقیناً مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا لیکن اس کا اثر مسلمانوں ہی تک محدود رہا عیسائیوں کی غلط فہمیاں جو اسلام کی نسبت قدیم سے چلی آتی تھیں وہ بدستور قائم رہیں۔

دوسرا خطرہ جو پہلے سے زیادہ خوفناک تھا وہ مسلمانوں کی پولیٹیکل حالت سے علاقہ رکھتا تھا۔ اول تو مسلمان اس نظر سے کہ ہندوستان کی سلطنت انکشاف قوم نے مسلمانوں کی تھی۔ ہمیشہ عدوان قوم کی نگاہیں کھٹکتے تھے دوسرے سبب اُن غلط فہمیوں کے جو یورپ کی تمام عیسائی قوموں میں اسلام کی نسبت پھیلی ہوئی تھیں۔ انگریز مسلمانوں کے مذہب کو بھنی و فساد کا سرچشمہ اور امن و عافیت کا دشمن خیال کرتے تھے۔

تیسرا خطرہ خاص کر مذہب اسلام کو انگریزی تعلیم کی طرف سے تھا جو روز بروز ہندوستان میں پھلتی جاتی تھی اور جس سے ہندوستانیوں کو کسی طرح مفرتہ تھا۔ اگرچہ قدرتی پہلے مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی کوشاقت نہیں ہوئی تھی۔ لیکن قدر کے بعد اس کے بغیر مسلمانوں کا ابھرنے کا حال ہو گیا تھا یہاں تک کہ سرسید کو خود اُن میں تعلیم پھیلانی پڑی۔ حالانکہ انگریزی تعلیم کے نتائج اسلام کے حق میں مشیز یوں کی پرچینگ سے بہت زیادہ اندیشہ ناک تھے۔

پچھلے دنوں خطروں کا سرسید کے سوا ہندوستان کے کسی عالم کو احساس نہیں ہوا۔ مولویوں سے اس کے سوا کہ چند روز دریا کی رو یعنی انگریزی تعلیم کو روکنے کے لئے ہاتھ پاؤں مار کر رو گئے اور کچھ نہ ہو سکا۔ یہاں چاروں پہلا شخص ہی جس نے ان تینوں خطروں کا جہاں تک کہ اُس کی قدرت میں تھا مقابلہ کیا اور توقع سے زیادہ اُس میں کامیابی حاصل کی۔ اُس نے تمام اعتراضوں کے جواب جن کے ذریعہ سے مشنری مسلمانوں کو دام میں لاسکتے تھے خود عیسائی عالموں کے اقوال کی سند پر کئے اُس نے اُن تمام غلطیوں کو رفع کیا جو اسلام کی نسبت عیسائی قوموں میں پھیلی ہوئی تھیں اُس نے بدلال قاطعہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں کوئی مذہب اسلام سے زیادہ عیسائی مذہب اور عیسائی قوم کا دوست نہیں ہو سکتا اور اُسی نے جب دیکھا کہ انگریزی تعلیم سے کسی طرح مسلمانوں میں نفرتیں تو اپنی عمر کا ایک تہائی حصہ اسلام کو انگریزی تعلیم کے مضر نتائج سے بچانے میں صرف کیا۔

انہوں نے ان مقاصد کی طرف پہلے ہی بار اُس وقت توجہ کی تھی جبکہ مراد آباد میں
 تلبیہ الکلام یعنی توریت و انجیل کی تفسیر لکھنے کی نیا ڈھالی اس کتاب کا مفصل ذکر پہلے
 حصہ میں ہو چکا ہے یہاں اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے

پھر جب سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد چار جلدوں میں جھپکر ہندوستان میں
 پہنچی جس کی نسبت عیسائیوں میں مشہور تھا کہ اُس نے اسلام کے استیصال میں
 قسم لگا نہیں رکھا۔ اُس وقت جو حال سرسید کی بے عینی اور جوش و خروش کا تھا وہ
 ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ غالباً ۱۸۵۷ء یا ۱۸۵۸ء میں ساؤتھک سوسائٹی کا سالانہ جلسہ تھا اور
 دلی سے فنی امویان مرحوم اور جہانگیر آباد سے نواب مصطفیٰ خاں مرحوم۔ کہ یہ بھی اُس وقت تک
 سوسائٹی کے ممبر تھے۔ علی گڑھ گئے تھے۔ نواب صاحب کے ہمراہ میں بھی گیا تھا گو اُس وقت تک
 میری سرسید سے جان پہچان نہ تھی مگر چونکہ ہم انہیں کی کوٹھی میں ٹھہرے تھے اُن کے خیالات
 معلوم کر نیکا اکثر مرقع ملتا تھا۔ وہ جب کبھی اُدھر کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھتے تھے اکثر سر ولیم کی کتاب
 کا ذکر کرتے تھے اور نہایت انصاف کے ساتھ کہتے تھے کہ اسلام پر یہ حملہ ہو رہا ہے اور مسلمانوں
 کو مطلق خبر نہیں۔ اُسی وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سرسید جاہلیت کے اشعار۔ جن سے اُس زمانہ
 کی بیودہ اور نفرت انگیز رسمیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جو خطبات احمدیہ میں بحجۃ نقل کئے گئے ہیں۔
 ایک مولوی سے انتخاب کرا ہے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اُنہی پختہ ارادہ سر ولیم کی کتاب
 کا جواب لکھنے کا ہے۔

مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار جب انہوں نے دیکھا کہ عہدہ کے ہنگامہ میں ہندوستان کے
 تمام اسلامی کتب خانے برباد ہو گئے ہیں اور جن کتابوں کی اس مضمون کے لیے ضرورت ہے
 وہ یہاں دستیاب نہیں ہو سکتیں تو اُن کو ولایت جانے کا خیال ہوا۔ چنانچہ ایک ہی دو برس بعد جب
 سید محمود کا ولایت جانا قرار پایا تو وہ بھی اُن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔

سرسید کے بعض خطوں سے جو انہوں نے ولایت سے سید معنی علی خاں کے
 نام بھیجے ہیں پایا جاتا ہے کہ ہندوستان سے چلتے وقت جب انہوں نے یہ ارادہ اپنی
 اجاب پر ظاہر کیا تو اُن کے بعض دوست جو سرکاری عہدہ دار اور سر ولیم میور کی گورنمنٹ
 کے ماتحت تھے اُن کو سر ولیم کی کتاب کا جواب لکھنے سے مانع آئے تھے مگر سرسید نے اُنکا کمنائیں
 مانا۔ اور ولایت پہنچتے ہی اس کی فکر میں مصروف ہو گئے۔

کتاب
البرہان
فہرست
المجلد

انہوں نے انڈیا آفس کے کتب خانہ سے کتابیں ہم پہنچائیں۔ برٹس میوزیم کی لائبریری سے بہت سی اطلاعات حاصل کیں۔ سیریکری عربی کتابیں جو مصر و فرانس اور جرمنی میں چھپتی تھیں وہاں سے منگوائیں اور چنلٹن اور انگریزی کی پُرانی کتابیں جو نیا یاب یقین بہت گراں قیمت پر لندن کے بازار سے خریدیں اور شب و روز کی لگاتار محنت سے بارہ اسے یعنی خطبے یا مضمون لکھ کر ایک لائٹ انگریز سے انگریزی میں ترجمہ کر لئے اور لندن ہی میں خطبات احمدیہ کے نام سے اُس کو چھاپ کر شہر کیا۔

کتاب
البرہان
فہرست
المجلد

اس کتاب کے لکھتے وقت جس قدر جوش سرسبک دل میں تھا اور جو مالی مشکلات اُن کو اس کے شائع کرنے میں پیش آئیں اور جو سخت محنت اُس کے لکھنے میں آئی کر پڑی اُس کا کسی قدر اندازہ اُن کے خطوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے ولایت سے مولوی سید محمد علی چاچا کے نام بھیجے ہیں۔ وہ ایک خط میں لکھتے ہیں ”ان دنوں ذرا قدرے دل کو شورش ہے۔ ولیم بیور صاحب کی کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اُس نے دل کو جلا دیا اور اُس کی نا انصافیاں اور قصبات دیکھ کر دل کباب ہو گیا۔ اور مصمم ارادہ کیا کہ آنحضرت صلع کی سیر میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا کتاب لکھ دی جائے اگر تمام روپیہ خرچ ہو جائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلا سے۔ میں نے فرانس اور جرمنی سے اور مصر سے کتب سیر منگانی شروع کر دی ہیں، خطبات روانہ ہو گئیں۔ سیرت ہمشامی مطبوعہ اور چنلٹن میں لٹن کی خرید لیں، ایک آدمی مقرر کر لیا جو لٹن کا ترجمہ کر کے مضمون تیار کرے“

ایک خط میں لکھتے ہیں ”مواظف احمدیہ (یعنی خطبات احمدیہ) لکھنے میں شب و روز مصروف ہوں۔ اس کے سوا اور کچھ خیال نہیں۔ جانا آنا ملنا جلتا سب بند ہے۔ آپ اس خط کے پہنچنے پر میرے طور حسین کے پاس چائیے اور دونوں صاحب کسی مہاجن سے میرے لیے ہزار روپیہ قرض لیجئے، سو دادر روپیہ میں ادا کر دوں گا + + + ہزار روپیہ بھیجنے کے لیے دلی لکھا ہے اور لکھ دیا ہے کہ کتابیں اور سیرا اسباب بہانہ کہ میرے ظروف و مسی تک فروخت کر کے ہزار روپیہ بھیج دو + + + کیا کہیے اس کتاب کے پیچھے خواب و خور حرام ہو گیا خدا مدد کرے“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں روز و شب تحریر کتاب سیر معطفوی (یعنی خطبات احمدیہ) میں مصروف ہوں۔ سب کام چھوڑ دیا ہے۔ لکھتے لکھتے کمزور و در کرنے لگتی ہے + + + اور کسی شخص کے مددگار ہونے سے یہ کام اور بھی سخت ہو گیا ہے۔ ادھر جب حساب دیکھتا ہوں تو جان ممل جاتی ہے کہ الہی کھنا اور چھوٹا شروع کر دیا روپیہ کہاں سے آئے گا۔ مسلمان البتہ استثنیٰ چڑھا کر اس بات پر توڑنے کو

تیار ہو جائیں گے کہ انگریزوں کے ساتھ کھانا کیوں کھایا، مگر جب کہ کو کہ مذہب کی تائید میں کچھ روپیہ خرچ کرو تو جان بچائیں گے۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں اپنا حال آپ کو کیا لکھوں، سکتہ سا ہو گیا ہے۔ دن رات کی تکلیف سے۔ جو میرا دل ہی خوب جانتا ہے۔ جلد اول خطبات احمدیہ کی تمام ہو گئی ہے اور اس بیٹے میں چھاپہ بھی تمام ہو جائے گا۔ اب جو اندازہ اُس کی ایک جلد کے چھاپے کی لاگت کا کیا گیا تو ڈھائی ہزار روپیہ سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے۔ ہوش جاتے ہیں اور جان میں جان نہیں۔ میرا کتاب علی نے نایت مدد کی ہے، تین سو روپیہ اس کے چندہ کی بابت بھیجے ہیں۔ میرا نور حسین صاحب نے ڈیڑھ سو روپیہ بھیجا ہے مرزا رحمت الدبیک صاحب نے اپنا چندہ سو روپیہ کا بھیج دیا + + + آپ زین العابدین سے روپیہ منگو کر بھیجو ادبیکیے۔ اپنا ذاتی چندہ سو روپیہ کا بھی بھیج دیجیے۔“

جب ہندوستان سے سرسید کے دوستوں نے کچھ اور چندہ بھیجا ہے تو اُن کو بے انتہا تقویت ہوئی چنانچہ اُس کی رسید کے خط میں وہ لکھتے ہیں کہ ”اگر آپ لوگ کچھ مدد نہ کرتے تو زہر کھا کر مرنے کے سوا کچھ چارہ نہ تھا۔“

مگر بعض خطوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تخمینہ کتاب کے چھاپے کا پہلے کیا گیا تھا اُس سے بہت زیادہ عرف ہو گیا تھا، یعنی قریب چار ہزار کے خرچ ہوا جس میں سے کچھ کم سو روپیہ سرسید کے دوستوں نے ہندوستان سے چندہ کر کے بھیجا اور باقی روپیہ انہوں نے قرض لیکر ادا کیا۔ اُن کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت سے مراجعت کرتے وقت اُن کے پاس زادا کے لیے کچھ نہ رہا تھا اور نہایت پریشان تھے وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”اب جب تک اور روپیہ قرض نہ لیا جائے مراجعت متعسر ہے۔ یہ ترددات ایسے جانکاہ ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کتابیں بطور صندوق میں بند ہو رہی ہیں واسطے روانگی ہندوستان کے۔ اُن کے محصول وغیرہ میں بھی دو سو روپیہ سے کم خرچ نہیں ہونے کے اب زیادہ حال ترددات کا لکھنا ناحق آپ کو تردد میں ڈالنا ہے۔“

ثانید اسی اخیر خط کے جواب میں مولوی سید ہدی علی خاں نے اپنی ساری تنخواہ بھیجے اور کچھ قرض لینے کا ارادہ ظاہر کیا تھا جس کے جواب میں سرسید نے اُن کو لکھا کہ ”کتاب کے اخراجات کا صدمہ اور میں اسی صدمہ میں عم امتعال ہمشیرہ حامد و محمود کا لاتی ہونا یہاں کچھ مصیبت کا وقت مجھ پر گذرنا و اقدار کے بلا سے کم نہ تھا مع این ہمہ اندر عاشقی بالائے دگر۔ آپ نے جو الفاظ اپنی محبت اور الفت سے لکھے ہیں اُن کا بہت بہت شکر کرتا ہوں اور بے تکلف لکھتا ہوں کہ اب کچھ حاجت نہیں ہے۔“

تین ہزار روپیہ قرض لیا گیا سب مباح ہو گیا۔ اب آپ نہ کچھ قرض لیجیے نہ اپنی تنخواہ بھیجیے، مگر غائب معلوم ہوا کہ سیدہ ممدی علی خاں اس خط کے پہنچنے سے پہلے اپنی تنخواہ کا روپیہ روانہ کر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ سرسید اس کتاب کے لکھنے کو نہ ہی فرائض میں سب سے زیادہ اہم اور ضروری خیال کرتے تھے اور جب کہ وہ حسب دلخواہ تیار ہو گئی تو ان کو بے انتہا خوشی اور فخر اس کے لکھنے پر ہوا تھا۔ وہ سیدہ ممدی علی خاں کو ایک کتاب میں لکھتے ہیں ”اگر میری یہ کتاب تیار ہو گئی تو میں لندن میں آنادس ج کے برابر سمجھوں گا، خدا قبول کرے“ ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میری کتاب خطبات احمدیہ ایک مسلمان عالم تجربہ کرنے والی جو تفسیر سے بیاں آیا ہے۔ جو الفاظ اُس نے کہے اور مجھے لکھے اور جس طرح میرے ہاتھ چومے اُس کی لذت میں ہی جانتا ہوں“ ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”آنحضرت صلعم کی بارہ برس کی عمر تک حال لکھ چکا اور سرورِ ولیم میور صاحب اور اور مصنفوں نے یہاں تک کے حال پر جو کچھ لکھا ہے سب کے ایک ایک حرف کا جواب لکھا ہے۔ نہایت محققانہ جواب میں اور یہ شرط ہے کہ کسی شخص کے آگے ڈال دہو دہا کیا ہی ہے دین کیوں نہ ہو اگر وہ کہے کہ ہاں نہایت سچ اور انصاف کا جواب ہے تو تو میرا نام در نہ میرا نام نہیں“

خیر یہ خیالات تو سرسید کے اپنی کتاب کی نسبت ایسے ہی ہیں جیسے ہر مصنف کے خیالات اپنی تصنیف کی نسبت ہوتے ہیں، اس سے سوا اس کے کہ وہ اسلام کی حمایت کرنے سے بے انتہا خوش تھے اور کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ سرسید سے پہلے بے شمار عالموں نے بمقابلہ عیسائیوں کے اسلام کی حمایت میں کتابیں لکھی ہیں، غدر سے پہلے خود ہندوستان کے علماء اسلام نے (جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا) بڑی بڑی بیسوط کتابیں نہایت کوشش سے اسی مضمون پر تحریر کی ہیں۔

پس تا وقتیکہ خطبات احمدیہ میں کوئی وجہ ترجیح کی نہ پائی جائے اس کو نگلے ملائی کتابوں پر فوقیت نہیں دیا جاسکتی۔ مگر ہمارے نزدیک فی الواقع ایسی وجوہات موجود ہیں جنکی رو سے کہا جاسکتا ہے کہ سرسید سے پہلے کسی مسلمان سے اسلام کی ایسی خدمت بن نہیں آئی“

اولاً۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہوا ہے سرسید سے پہلے دنیا کے کسی مسلمان نے یورپ کا سفر محض اس غرض سے اختیار نہیں کیا کہ وہاں جا کر اسلام کی حمایت کے لیے بڑے بڑے کتب خانوں سے میٹرل جمع کرے، وہیں بیٹھ کر عیسائیوں کی تردید

دوسری خدمت بن نہیں آئی“

دوسری خدمت بن نہیں آئی“

اور اسلام کی تائیدیں کتاب لکھے، یورپ ہی کی کسی زبان میں جو تمام براعظم میں عوامی اور سمجھی جاتی ہو۔ اُس کا ترجمہ کر لے اور وہیں اُس کو چھپوا کر شائع کرے اور اس طرح اسلام کی خوبیاں اُن قوموں کے کان تک پہنچائے جنہوں نے تیرہ سو برس سے کبھی اسلام کی نسبت بُرائی کے سوا کوئی بات نہ سنی ہو۔

ریورنڈ ہوپر۔ جو اب سے تقریباً ۲۵ برس پہلے لاہور ڈیپوٹی کالج میں پرنسپل تھے اور جن سے میں خود ملا ہوا ہوں اُنہوں نے میرے ایک دہلوی دوست سے۔ جو اُن کو اردو پڑھاتے تھے کہا کہ ”مسلمانوں سے نہایت تعجب ہے کہ وہ سید احمد خاں کو کافر محمد اور بد مذہب سمجھتے ہیں؛ ہمارے نزدیک جو کام سید احمد خاں نے اسلام کی حمایت کا کیا ہے وہ آج تک کسی مسلمان سے بن نہیں آیا۔

جب کہ مسلمان اسلام کے سوا سب مذہبوں کو باطل یا غلط سمجھتے ہیں اور اسلام کا ماننا تمام بنی آدم پر فرض جانتے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ جنکو وہ گمراہ سمجھتے تھے اُن پر اسلام کی حقیقت اور اُس کی خوبی ظاہر کرتے، اُن کے ملکوں میں جا کر انہیں کی زبان میں دغا کتنے یا انہیں کی زبان میں اسلام کی حمایت پر کتابیں لکھتے ہیں نہیں جانتا کہ تیرہ سو برس میں سید احمد خاں سے پہلے کسی ایک مسلمان نے بھی ایسا کام کیا؟ مسٹر آرنلڈ جنہوں نے ابھی پریچنگ آف اسلام لکھی ہے اُس کے کھتے وقت مسلمانوں

کے لٹریچر سے پیش واقفیت حاصل کی تھے۔ ایک نہایت سچے اور نہایت پختہ عیسائی ہیں اُن کا بیان ہے کہ ”ایسی مثالیں تو پائی جاتی ہیں کہ کسی مسلمان نے ہتھ باندھ عیسائیوں کے اپنی زبان میں اپنی ہی ملک میں جھگڑا اسلام کی حمایت پر کوئی کتاب لکھی اور اُس کا ترجمہ کسی یورپ کی زبان میں ہو گیا۔“ لیکن مجھے کوئی ایسی مثال معلوم نہیں کہ کسی مسلمان نے یورپ میں جا کر یورپ ہی کی کسی زبان میں اس مضمون پر کتاب لکھ کر شائع کی ہو۔“

میر سید کتے تھے کہ درشت ۱۸۷۱ء میں جبکہ خدمات احمدیہ چمپکرنڈن میں شروع ہوئی تو اُس پر لندن کے ایک اخبار میں کسی انگریز نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہندوستان کے ایک مسلمان نے انھیں کے ملک میں جھگڑا ایک کتاب لکھی ہے جس میں اُس نے دکھایا ہے کہ اسلام اُن تمام دغاوں اور دھجوں سے پاک ہے جو عیسائی اُس کے خوشنما چہرے پر لگاتے ہیں۔

دوسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ سرسید نے اس کتاب میں منظرِ حق کے اُس خاصانہ طریقہ کی جگہ۔ جو مسلمانوں میں عواماً دائر و سائر ہے اور جس سے فریقِ حق کے دل میں بجائے رغبت کے نفرت اور بجائے اشتی کے عناد پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا دوا

اور بے نقصانہ طریقیہ اختیار کیا ہے جو کسی کو ناگوار نہیں معلوم ہوتا اور مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی ہے جس کی مناسبت ضرورت تھی۔

کنزل گریم سرسید کی لائف میں خطبات احمدیہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”اس کتاب سے ظاہر ہوتا ہے مصنف کا غیر معمولی لغوی نظر، غیر ذہبوں سے بے تعصبی اور اصلی عیسائیت کے سچے اصول کا ادب“

یہ ایرانی قوم کے مذہبی لوگوں کو اس طرح آگاہ کرتے ہیں کہ ہر جو لوگ مذہبی باتوں سے دلچسپی رکھتے ہیں انکو چاہیے کہ اس کتاب کو غور سے پڑھیں۔ دین محمدی فی زمانہ انگریزوں کے نزدیک بالکل ایک غیر معمولی اور سخت مہم دین ہے اور وہ اس کو ایک روحانی آفت خیال کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے بزرگ اس صدی کے شروع میں یونیا پارٹ کو ایک جہانی آفت خیال کرتے تھے۔ وہ (عیسائے اسلام) عموماً ایک تلوار کا مذہب خیال کیا جاتا ہے اور ہر ایک چیز تعصب معاشرت اور تنگدلی کی انہیں خیال کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ناظرین کتاب جو اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب سید احمد خاں کی اس کتاب کو غور سے پڑھیں گے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بالکل دوسرے خیالات دیکر آکھیں گے۔ ہمارے مصنف (یعنی سید احمد خاں) نے اپنے دلی دوست سر ولیم میور کی کتاب ”لائف آف محمد“ کی تحریروں کی مخالفت کی ہے اور خوب چٹکیاں لی ہیں۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ بے تعصب اور نکتہ سنج ناظرین کتاب بہت سی باتوں میں سر ولیم میور کے غلط فیصلہ دینے میں اتفاق کر لیں گے، اس سے ہر شخص بخوبی اندازہ کر سکتا ہے کہ خطبات احمدیہ نے انگریزوں کے دل پر کیا اثر کیا اور جو کتابیں مذہبی مناظرہ کے متعلق۔ بر خلاف قدیم طریقیہ کے شائستگی اور بے تعصبی کے ساتھ لکھی جاتی ہیں وہ کقدر مفید اور کس قدر فریق ثنائی کو انصاف پر مائل کرنے والی ہوتی ہیں۔

تیسری خصوصیت اس کتاب میں یہ ہے کہ سر ولیم میور نے وہ قدیم فرسودہ و بوسیدہ طریقیہ جسکے بموجب مشنیری اسلام پر نکتہ چینی کرتے تھے اور جس میں انکو کبھی مقابلہ اہل اسلام کے کامیابی نہیں ہوئی ترک کر دیا تھا اور اسکی جگہ اپنی کتاب لائف آف محمد میں نکتہ چینی کا ایک ایسا طریقیہ اختیار کیا تھا جو خاص کر تعلیم لوگوں پر۔ خواہ وہ مسلمان ہوں خواہ ہندو اور خواہ عیسائی بہت زیادہ اثر کرنے والا تھا۔ مثلاً قدیم مشنیری مسلمانوں کی کتب سیر و احادیث پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ وہ مثل انجیلوں کے امام سے نہیں لکھی گئیں اور اس لیے جن روایتوں سے انھیں کے معجزات اور پیش گوئیاں ثابت کی جاتی ہیں وہ اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ مگر سر ولیم میور نے انکے برخلاف تمام روایتوں کو۔ جو مسلمانوں کی حدیثوں تفسیروں اور سیر کی کتابوں میں مندرج ہیں صحیح تسلیم کر کے انحضرت کی تعلیم اور اخلاق وغیرہ پر نکتہ چینی کی تھی۔ یا مثلاً پادری فلنڈر وغیرہ

اسلام کے برخلاف عقلی دلیلیں پیش کرتے تھے اور اُس کی تعلیم کو انبیاء کی روحانی تعلیم کے منافی بیان کرتے تھے، مگر سر ولیم میور نے بجائے عقلی دلیلوں کے تاریخی شہادتیں پیش کی تھیں اور سچاے اس کے کہ اسلام کی تعلیم کو روحانیت کے برخلاف ثابت کریں اُس کو زمانہ حال کی شائستگی اور تمدن و حسن معاشرت کے برخلاف ظاہر کیا تھا، مسلمانوں کی موجودہ ہستی اور منزل کو اسلام کی تعلیم کا نتیجہ قرار دیا تھا اور مسلمان بادشاہوں کی ہوا پرستی و سفاکی و خونریزی کا جواب دہ اسلام کو ٹھیرایا تھا۔ یہ باتیں گوئی نفسہ صحت ہوں یا غلط مگر تعلیم یافتہ جماعتوں کے دل پر جادو کا کام کر چکی تھیں۔ سر سید نے ان تمام مغالطوں کو نہایت معقول اور دلنشین دلائل سے رفع کیا ہے، انہوں نے دو طویل خطبوں میں صرف مسلمانوں کی نہ ہی کتابوں کا اور ان روایتوں کا جو ان کتابوں میں درج ہیں مفصل حال بیان کیا ہے جو ان لوگوں کے لیے جو سچائی اور انصاف سے اسلام کے متعلق کچھ لکھنا چاہیں ہمیشہ کے واسطے ایک عیش رہنما ہے۔ ان خطبوں میں روایات کی تنقید کے جو اصول و قواعد محدثین نے مقرر کئے ہیں اور جو معیار انہوں نے معتبر اور غیر معتبر روایتوں کا قرار دیا ہے ان کی تشریح ایسے ربط کے ساتھ کی گئی ہے کہ اُس پر غور کرنے کے بعد ان روایات کی کچھ وقعت باقی نہیں رہتی جن کی رو سے سر ولیم میور نے اسلام کی تعلیم اور انبیاء کی تعلیم کے اخلاق پر نکتہ صہنی کی ہے۔ انہوں نے نہایت صفائی اور وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زمانہ حال کی شائستگی یا دیونی ترقیات کی مانع ہو اور مسلمانوں کے اعمال اور کردار جن کے شر وہ آج بھگت رہے ہیں ان کے جوابدہ خود مسلمان ہیں نہ اسلام اور جو مباحث تاریخی یا جغرافیہ تحقیقات پر مبنی تھے ان کا فیصلہ ایسی عمدگی سے کیا ہے کہ کسی منصف مزاج آدمی کو اگرچہ وہ اسلام کا کیا ہی مخالفت ہو۔ اُس کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں۔

مگر سب سے بڑی خصوصیت خطبات احمدیہ کی جو اُس کو اگلے علمائے کتابوں سے ممتاز ٹھیراتی ہے وہ یہ ہے کہ اُس میں برخلاف دیگر علمائے اسلام کے الزامی جوابوں سے بہت ہی کم تعرض کیا گیا ہے، بلکہ ہر ایک اعتراض کا حتمی جواب جو عیسائی اور لاد مذہب دونوں کو برآ دیا جاسکے لکھا گیا ہے۔ الزامی جوابوں سے سوا اس کے کہ صرف مسلمانوں کی تسلی ہو جائے یا بعض صورتوں میں عیسائی بھی ساکت ہو جائیں ان لوگوں کی زبان بند نہیں ہو سکتی جو اسلام اور عیسائیت دونوں مذہبوں سے الگ ہیں یا مطلقاً قید مذہب سے آزاد ہیں۔ یہاں بطور مثال کے مختصر طور پر ہم خطبات کا ایک مقام اس غرض سے نقل کرتے ہیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو جائے کہ عیسائیوں

کے مقابلہ میں سرسید کا طریق استدلال کیا ہے اور جنہوں نے اُن سے پہلے اس مضمون پر کتابیں لکھی ہیں اُن کا طریق استدلال کیا تھا یہ مگر باوجود اس کے کہ سرسید نے اس مضمون کو پہلے کی نسبت بہت بلند کر دیا ہے۔ ہم نہ لانا رحمت اللہ اور مولوی آل حن کے سرسید کے کچھ کلمہ ملح اور شکر گزار نہیں ہیں جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ضعیفوں کے حلوں سے بچایا اور اُن سے منظرہ کرنے کی سب سے پہلے بنیاد ڈالی اور جکی کتابیں دیکھا بچوں کو یہ خیال پیدا ہوا۔

میسائیوں کا جو طعن آنحضرت صلعم پر بابت کثرت ازواج کے اور اسلام پر بابت حازت نقد از دواج اور اجازت طلاق کے ہے اس کی تردید میں ہمارے علمائے بالکل الزامی جواب سے کام لیا ہے اور بلاشبہ اگر عیسائی اپنے مذہب کے اصلی اصول کے پابند ہوں تو یہ جواب ان کی سکوت کے لیے کافی دوائی ہیں مثلاً از الادلہ ہام میں توریت کے حوالوں سے نہایت تصریح کے ساتھ حضرت ابراہیم کے تین نکاح، حضرت یعقوب کے چار نکاح، حضرت موسیٰ کے دو نکاح، حضرت داؤد کی نوٹے سے زیادہ بیویاں جن میں سے بعض منکوحہ اور بعض غیر منکوحہ تھیں۔ اور حضرت سلیمان کی ایک ہزار بیویاں اور بعض اور انبیاء کی کثرت از دواج کو ثابت کیا گیا ہے۔ اسی طرح طلاق کی طعن پر توریت ہے جس کے احکام کو عیسائی نسخہ نہیں مانتے۔ ثابت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جو از طلاق کا حکم دیا ہے کتاب استغفار میں بھی اول اسی قسم کے الزامی جواب لےئے اور آخر میں جواب تحقیقی یہ لکھا ہے کہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی توریت و انجیل سے بھی اس بات پر قائم نہیں ہے کہ جو بہت سی بیویاں کرے وہ جہی نہیں ہو سکتا یا خدا تعالیٰ کسی نبی کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اور طلاق کی نسبت یہ لکھا ہے کہ اگرچہ انجیل میں طلاق کو منع کیا گیا ہے مگر توریت میں اجازت دینی ہے اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ توریت اور انجیل آپس میں متحد ہیں ناسخ و منسوخ نہیں۔

اگرچہ یہ جوابات جو ہمارے علمائے دینیہ میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے اور اگر عیسائی اپنے مذہبی اصول کے پابند ہوں تو اُن کے ساکت کرنے کے لیے کافی ہیں مگر عیسائی۔ باوجودیکہ توریت کو الہامی کتاب اور قیامت تک غیر منسوخ جانتے ہیں۔ نہ توریت کے کسی حکم کو مانتے ہیں اور نہ توریت کے حوالوں پر کدھر تے ہیں۔ نیز عیسائی انبیاء کو مثل اہل اسلام کے معصوم نہیں سمجھتے یہاں تک کہ اُن میں سے بعض کی طرف بدترین گناہوں کو مسوب کرتے ہیں پس تا وقتیکہ عیسائیوں کو تحقیق جواب نہ دیا جائے اُن کی زبان بند نہیں کی جاسکتی اس کے سوا الزامی جوابات اُن لوگوں کے لیے جو

توریت و انجیل کو نہیں مانتے کافی نہیں ہیں جب تک اس زمانہ کی مُسکلات کے موافق انکا جواب نہ دیا جائے۔

مسئلہ تعدد ازواج اور جواز طلاق کی بحث خطبات احمدیہ میں بھی آگئی ہے۔ اس میں سرسید نے سرولیم میور کا اعتراض نقل کیا ہے جسکا ماحصل یہ ہے کہ تعدد ازواج اور طلاق کا حکم عام اخلاق کی بھنگی کرتا ہے، عام زندگی کو آلودہ اور ناپاک کرتا ہے اور جن معاشرہ کو درہم و برہم کر دیتا ہے،

اس کے جواب میں سرسید اول تعدد ازواج پر لمبی بحث کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ”اس معاملہ پر تین پیشینہوں سے بحث ہو سکتی ہے۔ اول قانون قدرت کے لحاظ سے، سو ہم قدرت کی بیخطا نشانہوں سے پاتے ہیں کہ جن ذی ردحوں کی نسبت اُن کے قاتل کا یہ منشا تھا کہ اُن کے صرف ایک ہی مادہ ہو۔ اُن کی نسل ہمیشہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتی ہے جن میں سے ایک مادہ اور ایک نہ ہوتا ہے، برخلاف ایسے جن ذی ردحوں کی متعدد مادیں ہوتی ہیں مقصود تھیں اُن کے ایک سے زیادہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ مادہ کی تعداد متناسب نہیں ہوتی۔ اس قانون کے بموجب جیسا کہ ظاہر ہے انسان دوسری قسم میں داخل ہے مگر چونکہ رتبہ میں جو اُس بیش بہا قوت کے جوہر کی کلیات و جزئیات ہے وہ تمام مخلوقات سے اشراف ہے۔ اس لیے اُس کا فرض ہے کہ جو قوتیں اور حقوق منسلک اُس ذی ردحوں کے قدرت نے اُس کو عطا کئے ہیں اُن کو تقیاً سے اور موقع بموقع بلحاظ امور و طبیبی اور جن معاشرت اور انتظام خانہ داری یا نظم ملکی و قوانین حفظانِ صحت اور محالک مختلفہ کی آب و ہوا کے کام میں لائے۔ ورنہ اُس میں اور دیگر حیوانات میں جو اُس کے آس پاس پھرتے ہیں کچھ فرق نہیں ہے اور ایک بکرے یا مرغے سے زیادہ کچھ رتبہ نہیں رکھتا۔ پس جس طرح کثرت ازواج اکثر حالتوں میں قابلِ نفرت ہے ویسے ہی ایک سے زیادہ نمونے کا قطعی التزام خلافِ فطرت ہے۔

اس کے بعد سرسید نے معاشرت کے لحاظ سے اسی مسئلہ پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے

کہ ”انسان نہ فی الطبع پیدا ہوا ہے۔ اسی بات کو توریت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ”جب خدا تعالیٰ کو یہ خیال آیا کہ انسان کو اکیلا ہونا اُس کے حق میں اچھا نہیں ہے تو اُس نے اُس کے واسطے ایک سانچہ پیدا کیا“ اور وہ عورت ہے جو اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ انسان کی زندگی کے فکر و تردد اور سنج و راحت میں شریک ہو اپنی بجاہست سے اُس کی خوشی کو بڑھادے اپنی محبت بھری ہمدردی سے اُس کی تکلیف کو کم کرے اور سب سے اخیر غرض جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے یہ ہے کہ مرد کے ساتھ شریک ہو کر زندگی اس نئے علم کی تعمیل میں کہ ”بڑھو اور پہلو اور زمین کو آباد کرو“ مدد دے۔ مگر جب کبھی یہ مددگار کسی سب سے اپنے ان قدرتی

فرائض کے ادا کرنے میں قاصر ہو تو اس دانشمند حکیم خالق زن و مرد نے اس نقصان کے رفع کرنے کی باقیین کو فی تدبیر رکھی ہوگی اور وہ بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایسی حالتوں میں ایک سے زیادہ مگر کسی خاص حد تک ایک ہی وقت میں جو رواں رکھنے کی اجازت ہو اور یا پہلے زوجہ کو طلاق دینے کے بعد دوسری جود کرے۔ پچھلا حق عورت کو بھی حاصل ہونا چاہیے تھا، چنانچہ مذہب اسلام کی رو سے اس کو حاصل ہے۔ سیاست مین کے لحاظ سے صرف اتنا فرق ہے کہ مرد جب چاہے یہ علان کر سکتا ہے لیکن عورت کو اول قاضی کی اجازت حاصل کرنی چاہیے۔

”اگر اس تدارک کی انسان کو اجازت نہ دیتی تو اس کے سبب حسن معاشرت میں بڑا خلل واقع ہوتا اور انسان کو بدترین گناہوں کی طرف مائل ہونا پڑتا۔ اگر تعلیم و تربیت سے اس ضرورت کا کم ہونا ممکن ہو لیکن شٹنا محالات سے ہے۔ پس جہاں اسکی ضرورت ہے وہاں اس کے عمل میں نہ لانے سے وہی تمام نقصان پیدا ہوتے ہیں جو حسن معاشرت کے لیے سہم قاتل ہیں“

اس کے بعد انھوں نے مانٹگیو کی رائے اور سر ڈبلیو اسلی کی رائے تعداد زواج کی میں نقل کی ہے۔ پھر آگے چلکر ان بے شمار اخلاقی خرابیوں کا ذکر کیا ہے جو آنحضرت سے پہلے عرب اور اسکے گرد و نواح کے ملکوں میں ازواج کے متعلق واقع تھیں۔

اس کے بعد انھوں نے مذہب کی حیثیت سے اس مسئلہ پر بحث کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس خوبی سے اسلام نے تعداد زواج کو رد کیا ہے اس طرح یہودیوں کے مذہب نے اس کی بندش کی ہے اور نہ عیسائی مذہب نے یہودیوں کے ہاں بکثرت اور بلا تعین حد ازدواج موجود ہے۔ عیسائی مذہب نے بھی تعداد زواج کی کمین ممانعت نہیں کی، چنانچہ سر سٹرن لکھتے ہیں کہ ”میں نہیں جانتا متعدد بیویوں کی اجازت کی نسبت اسلام پر ایسا سخت طعن کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی نظیر یہ جو خدا کی دلی مرضی کے مطابق چلتے تھے اور جن کو خدا نے خاص اپنی شریعت کے احکام کی تعمیل کے لیے بنایا تھا۔ یہ امر ہرگز اعتراض کے لائق نہیں ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ عیسیٰ مسیح نے بھی ان میں انجیلوں میں سے۔ جن کو ان کے معتقدوں نے ان کے احکام قلبہ کرنے کے واسطے تحریر کیا تھا۔ کسی انجیل میں اسکی ممانعت نہیں کی“ جان ڈیون پورٹ نے بھی اپنی کتاب میں بائبل کی بہت سی آیتوں کے حوالے لکھا ہے کہ ”ان آیتوں سے پایا جاتا ہے کہ تعداد زواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خصلت اس میں برکت دی ہے“

اس کے بعد سر مید نے نہایت مشہور و معروف عیسائی عالم جان ملٹن۔ جو تعداد زواج

کا ایک مشہور حامی ہے اور جس نے اس امر کی تائید میں بائبل میں سے بہت آیتیں نقل کی ہیں اُس کی تقریر نقل کی ہے جس میں تعدد ازواج کے جو از پر ایک لطیف اور دقیق استدلال کیا گیا کہ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”یہ حال تو تعدد ازواج کی نسبت مذہب موسوی اور عیسوی میں تھا“ اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے تمام مذہبوں سے بڑھ کر تعدد ازواج کو نہایت خوبی سے روکا ہے اور صرف ایک ہی بیوی کرنے کو پسند کیا ہے اور تعدد کو صرف ایک نہایت محدود خاص حالت میں جائز رکھا ہے بلکہ کچھ شبہ نہیں کہ سچا مسلمان سچے مذہب کا جو اُس کی مرضی کے موافق ہو جسے مرد و عورت کو جوڑا پیدا کیا۔ ضرور ایسا ہوگا جو قانون قدرت کے تو پر خلاف نہوا اور معاشرت میں کوئی نقصان نہ پیدا کرے۔ اور وہ یہی ہو سکتا ہے کہ عموماً کثرت ازواج کی ممانعت اور صورت ہائے خاص اور حالت متشکنی میں اجازت ہو۔ اور یہی مسئلہ ٹھیک اسلام کا ہے۔ قرآن مجید نے اس نازک معاملہ اور دقیق اور پرہیز طلب کو اتنا فصیح و دلیقوں میں بیان کر دیا ہے جہاں فرمایا ہے ”فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْا فَاُولٰٓئِكَ حِلٌّ“ (یعنی اگر تم کوخوف ہو کہ متعدد جوڑوں میں عدل نہ کر سکو گے تو صرف ایک ہی جوڑو رکھنی چاہیے) اس کے بعد اُن کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ ”اس آیت کے اگر وہی ظاہری معنی لیے جائیں جیسے کہ اکثر فقہاء اور علمائے لیے میں تو بھی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شائع نے تعدد ازواج کو گویا بالکل روک دیا ہے، کیونکہ جو بیچ دیندار ہو گا وہ بغیر اشد ضرورت کے کبھی تعدد ازواج کی جو ایسی سخت شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے جو آیت میں کرکچا لیکن اگر اس آیت کے الفاظ کو بہ تحقیق نظر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تعدد کو شاذ و نادر صورتوں کے سوا قطعاً ناجائز ٹھیرا دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ نہیں کہا گیا کہ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْا بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْا پس اگر یہ ممکن بھی ہو کہ مرد متعدد عورتوں میں عدل کر سکے تو یہی عدل ہو سکتا ہے کہ اندیشہ کبھی زائل نہیں ہو سکتا“ اس کے بعد انہوں نے دوسری آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عدل کرنا مرد کی طاقت سے باہر ہے اور اس لیے متشکنی صورتوں کے سوا اُس کو متعدد جوڑوں میں کرنے کی کسی حالت میں اجازت نہیں دی گئی اور وہ آیت یہ ہے۔ وَلٰكِنْ تَسْتَطِيعُوْنَ اَنْ تَعْلَمُوْا بَيْنَ الْاَيْمَانِ“ (یعنی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں میں عدل کر سکو) اس کے بعد وہ خاص خاص صورتوں کو جن میں تعدد ازواج کی اجازت دی گئی ہے بیان کر کے لکھتے ہیں۔

”ہاں بلاشبہ اس اجازت سے ادب و شہوت پرست آدمیوں کو غلبی زندگی کا منشا۔
نئی کی ادب و شہوت پرست آدمیوں کو غلبی زندگی کا منشا۔
نئی کی ادب و شہوت پرست آدمیوں کو غلبی زندگی کا منشا۔

سے وہ لوگ اس خدا کے سامنے جوابدہ ہونگے جو انسانوں کے دلوں کا محرم راز ہے اور وہ یقیناً اُن کو اس قسم کی سزا دیگا جو ان کے گناہ کے لحاظ سے واجب ہوگی،

اس کے بعد سرسید نے طلاق کے مسئلہ پر بحث کی ہے۔ وہ اول جن معاشرت کی نظر سے اُس پر نظر ڈالتے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا دشمن جن معاشرت و تمدن کا طلاق ہے جس سے نکل ج کی وقت گھٹ جاتی ہو اور مرد کی محبت کا عورت کے ساتھ اور عورت کی وفاداری کا مرد کے ساتھ اعتبار نہیں رہتا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ”لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی سبب ایسی خرابیاں مرد و عورت میں پیدا ہو جائیں جو کسی طرح اصلاح کے قابل نہ ہوں تو انھیں بھی کچھ علاج ہونا چاہیے اور وہ علاج طلاق ہے، کیونکہ اس سے مرد و عورت کو آزادی ہو جاتی ہے جن کے مزاج کے اختلاف سے دونوں کی زندگی تلخ ہو گئی تھی۔ بائیمہ اگرچہ طلاق ایک شخص واحد کے حق میں مفید ہو لیکن لحاظ اُن بے اخلاقیوں کے۔ جو اکثر اوقات نہایت آفکارا طور پر وقوع میں آتی ہیں۔ اور نیز اُس مصرت بخش اثر کی وجہ سے جو طہین کی اولاد پر اپنے والدین سے جدا ہونے سے جو باہر تمدن کے حق میں کچھ کم مصرت پہنچانے والا نہیں ہے پس جبکہ طلاق کے ساتھ ایسی خرابیاں لگی ہوئی ہیں تو اُس کو بطور ایک علاج کے سمجھ کر اُسی حالت میں اُس کی جانب رجوع کرنا جائز ہو سکتا ہے جبکہ اُس پر عمل کرنے سے ایسی مصیبتیں۔ جو طلاق کی مصیبتوں سے بھی زیادہ ناقابل برداشت ہوں، اور ایسے ترددات و تفکرات میں ڈالنے والی ہوں۔ جو طلاق کے رجحان سے بھی زیادہ بے رحم شیعے والے، اور روزانہ فردن و بخش پیدا کرنے والے اور باہمی معاشرت کے بدلے دن رات کی لعن و طعن و جوتی پیرا میں رکھنے والے ہوں دور ہو سکتے ہوں۔ اگر ایسی حالت میں طلاق کو جائز رکھا جائے۔ جیسا کہ اسلام نے اسی حالت میں جائز رکھا ہے تو وہ کسی طرح حسن معاشرت کے مخالف نہیں ہے بلکہ اسکی اصلاح کرنے والی اور ترقی دینے والی ہے۔

اس کے بعد مسئلہ طلاق پر اسلام اور مذہب موسوی و عیسوی کے بموجب گفتگو کی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ”یہودیوں کے ہاں طلاق دینا بغیر کسی قید و شرط و حالت کے مرد کے اختیار میں تھا، جب وہ چاہتا تھا طلاق نامہ لکھ کر جو روکو دیتا تھا اور اس پر کوئی گناہ عائد نہ ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا اور جیسا کہ اس زمانہ کے عیسائی سمجھتے ہیں۔ سولے زنا کے اور کسی حالت میں طلاق کو جائز نہیں رکھا۔ لیکن اگر فی الواقع عیسائیوں کے خیال کے موافق طلاق کی امتناع سے حضرت عیسیٰ کا یہی مطلب تھا تو یہ ایک ایسا سخت حکم تھا جسکی برداشت انسان کی طاقت سے باہر تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے معتقدوں نے اُن سے کہا کہ اگر جو دوسے مرد کا یہ طور ہے تو جو مرد کو خراب نہیں۔ اگر یہ حکم ایسی طرح مانا جائے جیسا کہ آج کل عیسائی نامتی

ہیں تو صبر معاشرت کے لیے نہایت ہی مضرب ہے، اور جو بچہ وہ امور زن و شوہر میں واقع ہو جاتے ہیں جن سے تمام اغراض ترویج برباد ہو جاتے ہیں اُس کا کچھ بھی علاج نہیں ہے اور زن و مرد دونوں کے لیے اُو رہبت سی خرابیوں اور خوفناک حالتوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔

اس کے بعد سرسید نے یورپ کے مشہور نامور عیسائی عالم جان ملٹن کی بہت لمبی تقریر اور محققانہ رے جو وہ اس مسئلہ کے متعلق رکھتے ہیں نقل کی ہے اور بائبل کی جن آیتوں سے انہوں نے جو ازطوائی پر استدلال کیا ہے وہ سب آیتیں نقل کی ہیں۔

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”اب دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے نسبت طلاق کے کیا کیا؟ اُس نے طلاق کو بطور ایک مرض لا علاج کے جائز و مباح بتایا ہے۔ مگر زن و شوہر کا معاملہ ایک ایسا نازک اور ایک عجیب قسم کے ارتباط و اختلاط کا معاملہ ہے کہ جو اُس میں بیماری پیدا ہو سولے آٹھیں دونوں کے اور کوئی تیسرا شخص اس بات کی تشخیص نہیں کر سکتا کہ آیا وہ اُس حد تک پہنچ گئی ہے جس کا علاج بجز طلاق کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے باقی اسلام نے اس مرض کی تشخیص نہ کسی جراحی یعنی قاضی کی رے پر منحصر کی ہے نہ کسی فتویٰ کے قوی پر بلکہ صرف شوہر کی رے اور اخلاق پر جسکی تسلی اور موافقت کے لیے اتنے میں عورت بطور انیس دلوں اور دلوں تک رکھے پید ہوئی تھی۔“

”اب اس بات کی بندش کہ وہ علاج بے محل اور بے موقع نہ استعمال کیا جائے صرف مرد کے اخلاق اور دلی نیکی اور روحانی تربیت پر منحصر تھی جو نہایت اعلیٰ درجہ پر خاص اسی معاملہ میں مذہب اسلام نے اپنے سچے مریدوں اور ٹھیک مسلمانوں کو کی ہے۔“

”بانی اسلام نے اسلام کے سچے پیروں کو بتایا کہ ”ما خلق الله شيا على وجه الا مرض البعض اليه من الطلاق“ ”یعنی کوئی چیز خدا تعالیٰ نے زمین کے پردہ پر ایسی پیدا نہیں کی جو خدا کے نزدیک طلاق سے زیادہ مبغوض ہو۔“

”پھر ایک دفعہ یوں فرمایا کہ ”البعض الحلال الى الله الطلاق“ ”یعنی خدا کے نزدیک مباح چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ چیز طلاق ہے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں ”مگر یہ ہدایت تو مردوں کی نسبت تھی اور عورتوں کو جو طلاق لینا چاہتی ہیں یہ فرمایا ”ایما امرأ سألک زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا ان الحجة الجنة“

یعنی جو عورت اپنے خاوند سے بغیر سختی کی حالت کے طلاق چاہے اس پر سخت کی ہو تک حرام ہے۔“

پھر لکھتے ہیں کہ ”پیغمبر خدا صلعم طلاق دینے والے سے لیے ناراض ہوتے تھے جس سے بسن لوگوں

کو یہ خیال ہو گیا کہ جو شخص اپنی جو رو کو دفعۃً قطعی طلاق دیدے وہ قتل ہونے کے لایق ہے۔ چنانچہ نائی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنی جو رو کو دفعۃً تین طلاقیں دیدیں۔ یہ سنکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرے ہوئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ کیا اس نے خدا کے حکم کو کھیل بنایا ہے؟ اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ میں تم میں موجود ہوں یہ سنکر ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس کو قتل نہ کر ڈالوں؟ یعنی وہ شخص آنحضرت کی شدت غضب سے یہ سمجھا کہ اس شخص نے قتل کئے جانے کے لایق کام کیا ہے۔

اس کے بعد اُن کی تقریر کا محصل یہ ہو کہ ”بانی اسلام نے طلاق کے روکنے میں انہیں تنبیہ دی اور ہدایتوں پر بس انہیں کی بلکہ تلمیح اور ملاپ قائم رکھنے کے لیے یہ تدبیر رکھی ہے کہ جب تک تین دفعہ طلاق نہ دی جائے زن و شوہر میں پوری تفریق نہ پڑے اور دفعۃً تین طلاقیں دینے کی ممانعت فرمائی اور حکم دیا کہ سوچ سوچ اور سمجھ سمجھ کر مناسب مناسب فاصلہ سے طلاق دیجائے کہ ہر ایک میں تقریباً پچیس روز کا فاصلہ ہوتا ہے، تاکہ پہلی طلاق کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جائے تو بدستور زن و شوہر میں اور دوسری طلاق کے بعد بھی بشلہ طمصلحت کے اسی طرح ملاپ ہو جائے لیکن اگر تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے تو سمجھا جائے کہ یہ بیل منڈ سے چڑھنے والی نہیں ہے اور پھر دائمی تفریق ہو جائے۔

علاوہ ان ہدایتوں کے عورتوں کے ساتھ محبت رکھنے اور ان کے ساتھ مہربانی اور خاطر داری سے پیش آنے اور اُن کی سختی اور بد مزاجی کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنی کی نہایت تاکید سے ہدایت فرمائی ہے اور یہ سب باتیں اسی مکرہ چیز یعنی طلاق کے روکنے کو ہیں۔

اس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام صرف اسی حالت میں طلاق کی اجازت دیتا ہے جب کہ وہ زن و شوہر کے حق میں ایک بیش بمانعت ثابت ہو اور اُس کے ذریعہ سے حالت زوجیت کی تمام تینوں مرقع ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور بغیر اس کے حالت معاشرت روز بروز خراب ہوتی جائے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ طلاق بجائے اس کے کہ حسن معاشرت کے حق میں مضر ہو وہ زن و شوہر دونوں کے حق میں ایک برکت اور حسن معاشرت کی ترقی کا کامل ذریعہ ہوگی۔ ہاں میں اس بات کو قبول کر دینگا کہ مسلماناں نے اس عمدہ حکم کو نہایت قابل نفرت طریقہ پر استعمال کیا ہے، پس اُن کے افعال کی نفیس اُتھیں پر ہونی چاہیے نہ مذہب اسلام پر۔ ہم کو امید ہے کہ تمام مضعف مزاج لوگ جب اسلام کے اس مسئلہ پر غور کریں گے تو قبول کریں گے کہ جو عمدہ طریقہ اس باب میں اسلام نے اختیار کیا ہے وہ عقل، انصاف اور معاشرت کی نظر سے ایسا عمدہ ہے کہ اُس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا اور صاف صاف یقین دلاتا ہے کہ یہ مسئلہ

اُسی اُستاد کا بتایا ہوا ہے جس نے انسان کو پیدا کر کے اُس کے لیے اُس کا جوڑا پیدا کیا تاکہ اسکی تسلی اور دل کی خوشی کا باعث ہو۔“

مذکورہ بالا مثال کے بعد ہم خطبات احمدیہ کی نہایت مختصر کیفیت جس سے مصنف کی محنت اور جانفشانی کا جو اس کتاب کے لکھنے میں اُس نے کی ہے۔ کسی قدر اندازہ ہو سکے اور ناظرین کے ذہن میں کتاب کی حقیقت کا ایک دُھندلا سا خیال پیدا ہو جائے۔

بیان کرتے ہیں۔ پہلے خطبہ میں جو سب سے بڑا اور بچاے خود ایک کتاب ہے۔ عرب کا نہایت مفصل تاریخی جغرافیہ مسلمانوں کے اُن بعض مُکملات کے ثابت کرنے کے لیے۔

جنکا سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں انکار کیا ہے۔ بطور نیا د مباحث آئندہ کے بیان کیا گیا ہے تاکہ آئندہ خطبات میں اس بات کا فیصلہ آسانی سے ہو سکے کہ مثلاً جُبلِ خاثران جسکا نام تورات کی ایک آیت میں آیا ہے اور جس سے مسلمان آنحضرتؐ کی نبوت کی بشارت نکالتے ہیں۔ آیا وہ

بقول اہل اسلام جبالِ عرب میں سے ہو یا بقول سر ولیم میور کے جبالِ شام میں؟ یا یہ کہ فی الواقع حضرت اسمعیلؑ اور ادنیٰ کے بیٹے عرب کے مختلف حصوں میں جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں۔ آیا وہ یحییٰ بقول سر ولیم کے آباد نہیں ہوئے؟ یا یہ کہ آنحضرتؐ کا اسمعیلؑ کی اولاد میں ہونا ثابت ہے یا بقول سر ولیم کے ثابت نہیں ہے؟ اس خطبہ میں سر سید نے تورات کے حوالوں اور عیسائی محققوں کی شہادتوں

سے اپنے ہر ایک دعویٰ پر سر ولیم میور اور دیگر عیسائی مصنفوں کے برخلاف استدلال کیا ہے۔

دوسرے خطبہ میں عرب جاہلیت کی رسوم و عادات اور خیالات و عقائد اچھے یا بُرے

جہاں تک کہ شعرائے جاہلیت کے اشعار اور دیگر معتبر ذریعوں سے معلوم ہوئے۔ بیان کئے

ہیں اور جس قدر باتیں اشعار سے استنباط کی ہیں اُن کے ساتھ وہ اشعار یا مصرعے بھی نقل کر دیئے

ہیں جن سے ان باتوں کا سراغ لگایا گیا ہے۔ یہ خطبہ اس غرض سے لکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس

بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملے کہ اسلام سے پہلے عرب کی کیا حالت تھی اور اسلام کے بعد

اُن کے اخلاق اور عادات اور عقائد و خیالات کس درجہ تک تبدیل ہو گئے۔

تیسرے خطبہ میں اُن ادیان مختلفہ کا جو اسلام سے پہلے عرب میں شائع تھے اور اس

بات کا بیان ہے کہ اسلام ان تمام ادیان میں کون سے دین سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے

جو تھے خطبہ میں اس بات کا نہایت شافی ثبوت دیا ہے کہ اسلام انسان کے حق میں

رحمت ہے اور اس سے موسوی اور عیسوی مذہب کو نہایت فائدے پہنچے ہیں۔

انہوں نے اس مضمون کو چار حصوں میں تقسیم کیا ہے جن میں سے پہلے حصہ میں وہ فائدہ بیان کئے ہیں جو اسلام سے عموماً انسان کی معاشرت کو پہنچے ہیں اور اُس کے ثبوت میں اُن مشہور اور نامور عیسائی مضمونوں کے اقوال نقل کئے ہیں جنہوں نے اسلام کے حق میں مذہب اسلام کے مفید ہونے کی نسبت شہادتیں دی ہیں جیسے سر ولیم میور، ایڈورڈ گیلن، جان ڈیلون پورٹ، ٹامس کارلائل وغیرہ وغیرہ۔

دوسرے حصہ میں اُن عیسائی مضمونوں کی رسلے کی تردید کی ہے جنہوں نے اسلام کو نوع انسان کی معاشرت کے حق میں مضرت بتایا ہے اور اُس میں بھی یورپ کے بہت سے نامور اور محقق مضمونوں کی شہادتوں سے استدلال اور اسلام کا مقابلہ جن معاشرت کے لحاظ سے عیسائی مذہب کے ساتھ کیا ہے۔

تیسرے حصہ میں اُن فائدوں کا بیان ہے جو یہودی اور عیسائی دونوں مذہبوں کو بلا اشتراک اسلام کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ یہ دونوں حصے خطبہ مذکور کے چونکہ بہت طولانی ہیں اور خلاصہ میں اُس کی خوبی باقی نہیں رہ سکتی اس لیے اُن کو اصل کتاب میں دیکھنا چاہیے۔ مگر تیسرے حصہ کا مندرجہ ایک فقرہ بطور نمونہ کے یہاں لکھا جاتا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ ”اسلام سے پہلے یہودی اور عیسائی اکثر پیغمبروں اور پاک شخصوں سے نہایت بد اخلاقی کے افعال قبیلہ منسوب کرتے تھے۔ اگرچہ ہمارے نزدیک اُن تحریروں کو الہام ربانی سے کچھ تعلق تھا مگر تمام یہودی اور عیسائی اُن تمام تحریروں کو الہام ربانی اور اُن نبیوں اور مقدس لوگوں کو اُن افعال قبیلہ کا مرتکب یقین کرتے تھے۔ اسلام نے اُن معصوم نبیوں اور خدا پرست شخصوں اور پاک خلعت بزرگوں کو اُن ثنوتوں سے بچایا اور جو اہتمام یہودیوں اور عیسائیوں نے اُن پر لگائے تھے اُن کو فتح مذی سے دفع کیا اور اُن بزرگوں کے معصوم اور بے گناہ ہونے کا دنیا کے بہت بڑے حصہ پر یقین کرا دیا۔ مسلمان عالموں نے اسلام کے اس سلسلہ پر یقین دلانے سے۔ کہ انبیاء و پیغمبر سب پاک و معصوم ہیں۔ توریت کو بڑے غوسے پڑھا اور عیسائیوں اور یہودیوں کی تمام غلطیوں کو ظاہر کر دیا اور جن وجوہ سے وہ غلطی میں پڑے تھے اُن کو بخوبی دریافت کیا۔ پس اگر اسلام نہ ہوتا تو ان پیغمبروں اور نبیوں اور خدا کے پاک بندوں یعنی حضرت ابراہیم، حضرت لوط، اُنکی بیٹیوں، حضرت اسحق علیہ السلام کے اُن درسوں کی طرف اشارہ ہے جن میں حضرت داؤد و غیرہا کی طرف

نہانا اور دیگر افعال قبیلہ کی نسبت کی گئی ہے۔

یہود، حضرت یعقوب کی بیویوں اور بیٹیوں، اردن، داؤد، اور یسایا کی دنیا میں ایسی ہی مٹی خراب ہوتی جیسی ایک بدکار آدمی کی خراب ہوتی ہے۔ وہ تمام دنیا کی نظروں میں ایسے ہی حقیر ہونے جیسے کہ ایسے جرموں کے مجرم حقیر ہوتے ہیں جنکو دایم الجس کر کے کاٹے پانی میچے ہیں یا ان کے گناہوں کی سزا کے لیے ان کو سولی پر لٹکا رہے ہیں۔ صرف یہ اسامی کا احسان ہے جس نے ان تمام بزرگوں کی بزرگی دنیا میں اس حد تک پہنچا دی جسکے وہ مستحق تھے۔

پھر اسی خطبہ کے چوتھے حصہ میں ان فائدوں کو بیان کیا ہے جو اسلام کی بدولت خاص عیسائی مذہب کو پہنچے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں مذہب اسلام سے زیادہ کوئی مذہب عیسائی مذہب کا دوست نہیں ہے اور اسلام نے کسی مذہب کو اس قدر فائدے نہیں پہنچائے جس قدر کہ عیسائی مذہب کو پہنچائے ہیں عیسائی مذہب کی بنیاد اس نیک اور علم شخص (یعنی حضرت یحییٰ بنعربیہ) سے ہے جو خدا کا رستہ درست کرنے آیا تھا اور پھر بالکل دار و مدار اس عجیب شخص پر ہے جس کو انہوں نے اتنا بزرگ اور مقدس سمجھا کہ خدا یا خدا کا بیٹا مانا (یعنی حضرت عیسیٰ پر) مذہب اسلام ہی کا یہ احسان عیسائی مذہب پر ہے کہ وہ نہایت مستقل ارادہ اور نیکر دل اور نہایت استوار ثابت قدمی سے عیسائی مذہب کا طردار ہوا۔ اور یہودیوں سے مقابلہ کیا اور علانیہ اور دلیرانہ اس بات کا اعلان کیا کہ جان دی بائیٹ (یعنی حضرت یحییٰ) بلاشبہ سچے پیغمبر اور حضرت عیسیٰ بے شک عبد اللہ اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے پس کون سا مذہب اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ عیسائی مذہب کی حمایت میں اسلام سے زیادہ ترمقید ہے اور اس نے عیسائی مذہب کی حمایت میں اسلام سے زیادہ کوشش کی ہے“

”جو سب سے بڑی خرابی حواریوں کے بعد عیسائی مذہب میں پیدا ہو گئی ہے وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث کا مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ اس لازوال سچ کے بھی متناقض تھا اور ان خاص نصیحتوں کے بھی برخلاف تھا جو حضرت عیسیٰ نے فرمائی تھیں اور حواریوں نے انجیلی میں لکھی تھیں۔ یہ امر اسلام کی لازوال عظمت کا باعث ہے کہ اسی نے خدا کے ذوالجلال پرستش کو پھر جاری کیا اور اس خاص مذہب کو پھر سرسبز کیا جسکی خاص یقین حضرت عیسیٰ نے کی تھی۔ اسلام ہمیشہ اس زمانہ کے عیسائیوں کو ان کی غلطیوں سے متنبہ کرتا رہا ہے۔ اسلام نے عیسائیوں سے اسی سچے مذہب کے قبول کرنے کی استدعا کی جس کو عطا حضرت مسیح کیا تھا۔ جیسا کہ قرآن میں آیا ہے ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ“

يُنِنَا وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٦﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ مَعْلُومًا ﴿١٠٧﴾ وَلَمْ يَتَّخِذُوا لِلدُّنْيَا مَعْلُومًا ﴿١٠٨﴾ وَهُمْ يُرِيدُونَ الْإِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ الَّذِي اتَّخَذَ اللَّهُ مَوْلًى لَهُ ﴿١١٠﴾

آنکھیں اسلام کی روشنی سے کھل گئیں اور اُس دیکھ حالت سے وہ خبردار ہوئے جس میں مبتلا تھے اور انہوں نے پھر اُسی رتبہ کے حاصل کرنے کی کوشش کی جو پہلے اُن کو حاصل تھا یعنی انہوں نے صرف قرآن کی ہدایت سے تثلیث کے عقیدے کو غلط سمجھا اور خدا کو وحدہ لا شریک لہ اور عیسیٰ مسیح کو خدا کا مقدس بندہ مانا جو عین مسئلہ مذہب اسلام کا ہے چنانچہ وہ فرقہ اب موجود ہے اور نہایت مغز قلبیونیٹریاں (یعنی موحدین) سے معزز ہے۔“

”اگر یہ عقیدہ متوڑی دیر کے لیے دنیا سے اٹھایا جائے تو مشرکین کی یہ رائے عیسائیوں کے حال پر یا نکل مطابق ہو جائیگی کہ ”اگر سینٹ پیٹر یا سینٹ پال یوب کے محل میں آجائیں تو غالباً وہ اس دیوتا کا نام دریافت کریں گے جس کی پرستش ایسے پر اسرار رسومات کے ساتھ اُس عظیم انسان عبادت گاہ میں کی جاتی ہے۔ اکنفورڈ یا مینو ایس جا کر اُن کو چنداں حیرت نہو گی مگر اگر گرجا میں جا کر سوال و جواب کا بڑھنا اور جو کچھ صادق القول مفسر دس نے اُن کی تحریرات اور اُن کے ہاں لکھے کلمات کی تفسیر کی ہے اس پر غور کرنا پڑے گا۔“

اس کے بعد سر سید لکھتے ہیں کہ ”جو فائدے اسلام نے عیسائی مذہب کو پہنچائے اُن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اُس نے عیسائیوں کو یوب کے بے انتہا اختیارات ناجائز سے نجات دی اور عیسائیوں میں ایک زندگی کی روح بھونک دی۔ تمام عیسائی یوب کو حضرت عیسیٰ کا پورا با اختیار نائب سمجھتے تھے اور اُس کو معصوم جانتے تھے جیسے کہ اب بھی بہت سے نئے عیسائیوں کے سمجھتے ہیں۔ ان یقین تھا اور بہتوں کا اب بھی یقین ہے کہ دوزخ اور اعراف اور بہشت کے دروازوں کے کھولنے کا بالکل اختیار ہے۔ یوب گنہگاروں کے بخشدیے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ یوب کو پورا اختیار تھا کہ جس ناجائز چیز کو چاہے جائز کر دے درحقیقت یوب بلحاظ اُن اختیارات کے جو اُس کو حاصل تھے اور جن کو وہ کام میں لاتا تھا کسی طرح حضرت عیسیٰ سے کم نہ تھا بلکہ دو چار قدم آگے بڑھا ہوا تھا۔ قرآن ہی نے عیسائیوں کو اس خرابی سے مطلع کیا اور جو خرابیاں اُس سے پیدا ہوتی ہیں اُن کو بتلایا اور باجائے عیسائیوں کو اس غلامانہ اطاعت پر بلاست کی اور اُن کو سمجھایا کہ اس رسوائی اور بے عقلی کی اطاعت کو چھوڑیں اور جو آپ اپنے لیے سچ کی جستجو کریں چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ”قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَعَنَ اللَّهُ الْفٰسِقِينَ“

سینٹ پیٹر یعنی بطرس عواری اور سینٹ پال یعنی پولوس مقدس ۱۳

صادق القول کا لفظ مشرکین نے بطور طنز کے لکھا ہے جس سے مراد تحریف کرنے والے مفسر ہیں ۱۳

بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَلَا تَتَّخِذَ مِنْ بَعْضِنَا آسُرًا بَابًا
مِنْ دُونِ اللَّهِ“ اور پھر دوسری جگہ فرمایا ”اتَّخِذُوا أَحِبَّائَكُمْ هُمْ وَمِنْهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَ عَمَّا يُشْرِكُونَ“

”جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم جو اس وقت عیسائی تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آئے اور ان کے گلے میں سونے کی صلیب پڑی ہوئی تھی۔ آنحضرت نے فرمایا کہ اے عدی اس
بت کو اپنے گلے سے نچال بیٹیک چنانچہ نکال ڈالی۔ جب وہ پاس آئے تو آنحضرت قرآن کی یہ آیت پڑھتے
تھے اتَّخِذُوا أَحِبَّائَكُمْ هُمْ وَمِنْهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ، جب آپ پڑھ چکے تو
بنے عرض کیا کہ ہم تو ان کی پرستش نہیں کرتے اپنے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے
خدا نے حلال کیا پھر تم بھی اس کو حرام سمجھتے ہو اور حلال ٹھہراتے ہیں وہ اس چیز کو جسے خدا نے حرام کر دیا سو
تم بھی اس کو حلال سمجھنے لگتے ہو یہ عدی نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ آنحضرت نے فرمایا اس یی اٹھا پوجنا ہے۔
”ایک مدت تک عیسائی اسلام کو عداوت سے دیکھا کئے اور اس کے ہر ایک مسئلے سے بے کجی سے نفرت
کرتے رہے مگر بعض نیک دل عیسائیوں نے کچھ ٹوڑی بہت غور سے اُسے دیکھا اور کالون اور لوہر مقدس کے
دل پر اُس کا کچھ اثر ہوا جب کہ ان دونوں نے قرآن مجید کی اس قسم کی آیتوں کو پڑھا جن میں پوپ کو اور
پادریوں کو خدا کے سوا دوسرے خدا یا جھوٹے خدا ماننے کی مذمت تھی تو وہ سمجھے اور اس سچے مسئلے نے اُنکے
دل پر اثر کیا۔ اور جیسی کہ قرآن نے ہدایت کی تھی وہ سمجھے کہ ہر شخص فی الواقع آپ اپنا پوپ اور پادری ہے
وہ جلا اُٹھے کہ پایا چالیا اور اسی وقت پوپ کی غلامی سے آزاد ہوئے اور علما مانہ اور ذلیل حالت
سے جس میں وہ خود اور اُنکے تمام ہم مذہب مبتلا تھے نکل آئے اور صفات صاف اُس کے خلاف وعظ
کرنے کو کھڑے ہو گئے جسکی بدولت ہم کروڑوں عیسائیوں کو پورٹسٹ مذہب میں دیکھتے ہیں۔ اگر اسلام
عیسائی مذہب کو یہ نعمت نہ بخشا تو آج تمام دنیا کے عیسائی ایسے ہی بت پرست ہوتے جیسے کہ اب تک رومن
کیتھولک فرقہ کے لوگ بت پرست ہیں اور حضرت مسیح کی محرم ورت صلیب پر لگی ہوئی کے آگے سجدہ کرتے
ہیں میں عیسائی مذہب پر یہ کتنا بڑا احسان اسلام کا ہے۔“

”جو کہ درحقیقت لوہر مقدس نے مذہب اسلام سے یہ ہدایت پائی تھی اسلئے اُس کے
مخالف علانیہ اُس پر یہ الزام لگاتے تھے کہ وہ دل سے مسلمان تھا۔ کو اڑٹلی دیو پرست جیسے لکھا کہ
کہ جینی براڈ نے پوپ کی طرف سے جرمنی کے رفاہیوں اور خصوصاً لوہر کے ذمہ یہ الزام لگایا تھا کہ

وہ عیسائیوں میں مذہب اسلام کو جاری کرنے اور تمام پادریوں کو اس مذہب میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مراٹھی کی یہ رائے ہے کہ اسلام میں اور لوگوں کے عقیدہ میں کچھ بہت فرق نہیں ہے جیسا بچہ دونوں کا میلان جو بت پرستی کے برخلاف ہے اُس پر غور کرو۔ پائینس الفانسس اور والڈس سمجھتے ہیں کہ تیرہ نشانیاں اس بات کے ثابت کرنے کو موجود ہیں کہ اسلام میں اور لوگوں کے مذہب میں ایک رقی پھر کبھی تفاوت نہیں ہے۔ محمد (صلم) نے انھیں باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ مرتد (یعنی پیروانِ کفر) کرتے ہیں۔

تاہم لوگوں نے اپنی کوشش کو نہیں چھوڑا اور آخر کار اُس عظیم انسانِ صلاح کرنے پر کامیاب ہوا جو عموماً مذہب پر ڈسٹنٹ یا رفاہیشن کے نام سے مشہور ہے، اور طبیعت انسانی کو تمام غلامیوں کی بدترین غلامی سے جو ایک مرشدانہ غلامی تھی آزاد کر دیا۔ ہم کو یقین ہے کہ اگر لوگوں کو مقدس اور زندہ رہتے تو ضرور وہ مسئلہ تنلیک کے مخالف ہوتے اور اسلام کی ہدایت سے خدا کی وحدانیت کے مسئلہ کو بھی۔ جو درحقیقت حضرت عیسیٰ نے بھی یہی مسئلہ یقین کیا تھا۔ لوگوں میں پھیلاتے اور آخر اُس نبی آخر الزماں پر یقین کرتے جس نے ایسی ایسی بڑی غلطیوں سے عیسائی مذہب کو بچا یا تھا۔ پس مذہب عیسوی کو ہمیشہ اسلام کا احساندہ رہنا چاہیے،

پانچویں خطبہ میں نہایت تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کی مذہبی کتابوں یعنی کتب حدیث کتب سیر تفاسیر اور کتب فقہ کی تصنیف کا منشا اور غرض اور ڈھنگ بیان کیا ہے تاکہ غیر مذہب کے محقق اور نگاہ بین جو اسلام کی نسبت آئندہ زمانہ میں کچھ لکھنا چاہیں اُن کو مسلمانوں کی مذہبی کتابوں کی طرز تصنیف سے آگاہی اور بصیرت حاصل ہو اور وہ اُن مضعفوں کی طرح جو اسلام کی مذہبی کتابوں سے نادانیت کے سبب غلطی میں پڑے ہیں گمراہ نہوں اور لنگی رہبری کے لیے ایک سیدھا راستہ بن جائے۔

چھٹا خطبہ مذہب اسلام کی روایت پر لکھا گیا ہے یہ خطبہ کسی قدر طولانی ہے اس لیے صراحت کی سُرخیوں لکھنے پر اکتفا کیا جاتا ہے اس میں اول روایت کی اصلیت اور یہ کہ لکھنے والوں کی ابتدا کو نوکر ہوئی اور نیز یہ کہ دین اسلام صرف انہیں صحیح روایتوں میں منحصر ہے جو تبلیغ رسالت سے علاقہ رکھتی ہیں نہ دیگر دنیوی امور سے بیان کیا ہو۔ پھر چھوٹی روایت کرتے کا متنازع اور اسکی سزا جو اسلام میں مقرر ہے، درجات و احادیث بلحاظ فقہ ہونے و دوا کے، راویوں کا درجہ اعتبار بلحاظ فقہ کے، یہودیوں سے روایت کرنے کی اجازت جو آنحضرت نے صحابہ کو دی

اختلاف روایات کے اسباب، احادیث موضوعہ کا بیان، یہ تمام باتیں مفصل بیان کی ہیں۔ اس کے بعد سرولیم یور نے جن روایات سے استدلال کر کے اسلام اور بائی اسلام پر اعتراضات وارد کیے ہیں ان اعتراضوں کا نہایت ثانی جواب الزامی اور تحقیقی ددوں طسح سے دیا ہے۔

یہ ددوں خطبے یعنی پانچواں اور چھٹا نہایت ضروری اور مفید اطلاعوں پر مشتمل ہیں جو اسلام کی مذہبی کتابوں اور روایتوں پر ایسی روشنی ڈالتے ہیں جسے اُجاسے میں کوئی غیر مذہب مصنف بشرطے کہ اُس نے انھیں نہ بند کر لی ہوں ٹھوکر نہیں کھا سکتا۔

ساتویں خطبہ میں اول قرآن مجید، اُس کا نزول، اُس کی صورتوں اور آیتوں کی ترتیب، اُس کی مختلف قراءتیں، آیات ناسخ و منسوخ کی بحث، اُس کے جمع ہونے کا زمانہ، اُسکی نقلوں کی اشاعت، اور اُس کا کامل اور الہامی ہونا بیان ہوا ہے اور اس کے بعد سرولیم میورا اور دیگر عیسائی مصنفوں کی غلطیاں جو انہوں نے قرآن مجید کے متعلق کی ہیں بیان کی ہیں۔ ان غلطیوں کا اصل منشا وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ”مسلمان پادشاہوں یا عالموں کو تو یہ خدا نے توفیق نہیں دی کہ قرآن مجید کو خود دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے اور مختلف ملکوں میں شائع کرے یورپ کی زبانوں میں بے شک اس کے ترجمے ہوئے مگر وہ سب غیر مذہب کے لوگوں یعنی عیسائیوں نے کیے۔ ابتدا میں جس طرح ہذرہ اُن ترجموں کے قرآن مجید کا رواج یورپ میں ہوا اس کا بیان گڈ فری گمنز نے عمدہ طرح پر ان الفاظ میں کیا ہے کہ ”اگر عبرانی توریت کا ترجمہ اس طرح پر شائع ہوتا کہ ہر لفظ قابل تبدیل (یعنی تحمل المعینین) میں اور شایہ معنی سے ذیل اور غیر مذہب معنی میں بدل دیا جاتا اور ہر آیت جس کا مضمون کسی جوڑ توڑ اور ناقابل برداشت غلط ترجموں اور غلط ادبوں کے ساتھ مصنف پر مہوب معنی نبھانے کا ذریعہ بنایا جاتا۔ ایک بے قدر اور خراب شمع اُسکے ساتھ لگی ہوتی، تو اس ذریعہ کا کسی قدر تصور بندھ سکتا جسکی وساطت سے یورپ میں قرآن کی اشاعت ہوئی“

اس کے بعد سرسید نے سرولیم میورا اور دیگر عیسائی مصنفوں کی غلطیوں کی تشریح کی ہے اور جو اعتراض انہوں نے غلط فہمی سے قرآن پر وارد کئے ہیں ہر ایک کا جواب دیا ہے۔

آٹھواں خطبہ خانہ کعبہ کے حالات اور اُسکی تاریخی اور بیخبرانی تحقیقات پر مشتمل ہے۔ یہ خطبہ اس غرض سے لکھا گیا ہے کہ سرولیم یور نے اپنی کتاب لائف آف محمد میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ کہ سلطان جبکا ذکر توریت میں جا بجا آیا ہے۔ اہل عرب کا اُس کی اولاد میں ہونا۔ حضرت اسماعیل کا مکہ کے قریب آباد ہونا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اُسکی تمام مراسم کا ابراہیم و اسمعیل سے تعلق ہونا یہ

سب بناوٹ اور افسانہ ہے اور ہر قسم کی تاریخی سچائی اور مورخانہ احتمالات و قیاسات سے نہایت بعید ہے۔ اس دعویٰ سے سر ولیم کا یہ مطلب تھا کہ انہوں نے جو آگے چل کر اپنی کتاب میں آنحضرت کے نبی تمغیل ہونے سے انکار کیا ہے اور آپ کے نسب نامہ پر شبہات وارد کیے ہیں ان کے لیے ایک وجہ ہاتھ آئے۔

سر سید نے اس خطبہ میں نہ صرف مسلمانوں کی تاریخوں سے بلکہ زیادہ تر یورپ کے عیسائی محققوں اور جغرافیہ دانوں کی تحقیقات سے حضرت اسمعیل اور ان کی اولاد کا حجاز یا عرب میں آباد ہونا ثابت کیا ہے اور اسکے بعد توریت کی نہایت صریح شہادتوں سے اس امر کا ثبوت دیا ہے کہ حجر اسود اور قربانی کی رسم اور کعبہ کا بیت الدنام ہونے کو خاص حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد سے تعلق ہے۔ انہوں نے توریت کے بہت سے حوالوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد یعنی حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ سب کا یہی طریقہ تھا کہ خدا کی عبادت کے لیے ایک بن گھرا پھر مشر حجر اسود کے گھرا کر کے مذبح بناتے تھے اور اس کو بیت ایل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ اور تمام مراسم جو موسیٰ ج میں خانہ کعبہ اور اس کے قرب و جوار میں مسلمان ادا کرتے ہیں ان سب کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل کے ساتھ ایسے طور پر ثابت کیا ہے جس سے فی الواقع سر ولیم میور کے شبہات ہر منصف فراج آدمی کی نظر میں نہایت بے وقت ہو جاتے ہیں۔

یہ خطبہ بہت لمبا ہے۔ اس کی اصل خوبی اسکے کہ اس کو اول سے آخر تک اصل کتاب میں دیکھا جا معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس میں سر ولیم میور کے شبہات کی تردید کرنے کے بعد خانہ کعبہ اور مکہ معظمہ کی تمام تاریخ تحقیقانہ طور سے مفصل بیان کی گئی ہے۔

نواں خطبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی تحقیقات پر ہے۔ اس خطبہ کے لکھنے کا منشا یہ تھا کہ سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی تمغیل ہونے سے انکار کیا ہے چنانچہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”غالباً یہ کوشش کردہ (یعنی آنحضرت) اسمعیل کی نسل سے ثابت کئے جائیں ان کی حیات میں پیدا ہو گئی تھی اور اس طرح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیمی نسب نامہ کے ابتدائی سلسلے گھڑے گئے تھے اور اسمعیل اور بنی اسرائیل کے بے شمار قصے نصف یہودی اور نصف عربی سانچے میں ڈھالے گئے تھے“ سر ولیم میور کو نسب پر نکتہ چینی کرنے کی جرات غالباً اس سبب ہوئی کہ آنحضرت کا نسب سیر کی کتابوں میں صرف مدنان تک مسلسل بیان ہوا ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے مگر مدنان کے بعد حضرت اسمعیل تک جتنی پشتیں اہل میرٹھ لکھی ہیں ان میں اختلافات واقع ہوئے ہیں۔

اسی بنا پر اس خطبہ کے اول میں سرسینے ایک نہایت عمدہ تہذیب لکھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ
 ”زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ کوئی فن نہیں جانتے تھے مگر دو باتیں انہیں سے مثل تھیں ایک شاعری اور دوسرے
 علم الانساب۔ چونکہ ان کے ہاں کتابت کا رواج نہ تھا اور صرف حافظہ پر مدار تھا ایسے وہ اپنے اپنے قبیلہ کی
 تمام باتیں اور اسی طرح دوسرے ہمسایہ قبیلوں کی تمام باتیں تا بمقدور یاد رکھتے تھے اور اپنے نسب پر فخر
 کرتے تھے اور اپنے عزیزوں کے نسب میں عیب نکالتے تھے مگر چونکہ بغیر کتابت کے کسی قبیلہ کی تمام
 پشتوں کو بہ ترتیب یاد رکھنا غیر ممکن تھا اس لیے بڑے بڑے جلیل القدر اور مشہور اشخاص کے
 نام تو ضرور یاد رہتے تھے۔ باقی کے نام کچھ یاد رہتے تھے کچھ بھول جاتے تھے۔ مثلاً ہر کے نام یاد رہنے کا
 ایک یہ بھی سبب تھا کہ ان کے نام اور ان کے کارنامے اشعار میں بیان ہوتے تھے اور بڑے بڑے معرکوں
 میں وہ اشعار پڑھے جاتے تھے۔ ان وجوہات سے ہر شخص اپنے تئیں اور اپنے ہمسایہ اور مخالف کو بخوبی جانتا
 تھا کہ وہ کس قبیلہ اور کس نسل سے ہے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ اپنی قوم اور نسل کو بدل سکے اور جھوٹ
 موٹ اپنے کسی دوسری نسل کا بتا سکے۔ اگرچہ کسی کو کسی قبیلہ کی نسلیں بہ ترتیب یاد نہ ہوں مگر ہر ایک
 قبیلہ میں جو نامور اور قابل فخر اشخاص ہوتے تھے وہ سب گویا یاد رہتے تھے۔ اسی لیے جب اسلام کے
 زمانہ میں کتابت اور تصنیف و تالیف کا رواج ہوا اور ایک مدت کے بعد مورخین نے کسی کا پورا نسب
 نامہ سلسلہ دار لکھنا چاہا تو ایسی دقیق پیش آئیں جس کا حل کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ نسب ناموں کے بہ ترتیب
 یاد ہونے کے علاوہ دوسری مشکل یہ تھی کہ ایک ہی نام کے کئی کئی شخص نسب ناموں میں ہوتے تھے
 اور پھر ایک ہی شخص کے کئی کئی نام ہوتے تھے۔ مثلاً دعب میں یہی دستور تھا کہ نسب نامہ
 کے اشخاص میں جو شخص مشہور و معروف ہوتا باپ کی جگہ اُس کا نام لے دیتے تھے، جیسا کہ
 انجیل متی میں حضرت عیسیٰ کی نسبت لکھا ہے کہ ”نسب نامہ عیسیٰ مسیح بن داؤد ابن ابراہیم“
 حالانکہ مسیح سے داؤد تک اور داؤد سے ابراہیم تک بہت سی پشتیں درمیان تھیں مگر چونکہ داؤد اور
 ابراہیم نہایت مشہور اشخاص تھے اس لیے مسیح کو داؤد کا اور داؤد کو ابراہیم کا بیٹا بتا دیا۔“

عرب کے لوگوں کی یہ بھی عادت تھی کہ اپنا کسی نامہ بیان کرتے وقت جب آباد اجداد کے نام
 اُن کی یاد کے موافق ختم ہو جاتے تو اخیر یاد رہے ہوئے شخص کو اُس شخص کا بیٹا کہہ دیتے تھے جس سے وہ نسل
 پہلی ہے ان اسباب سے مورخوں کو ان کے نسب نامے سلسلہ دار لکھنے میں سخت مشکلات پیش آئیں۔“
 ”آنحضرت کا نسب نامہ سلسلہ دار لکھنے والوں کو بھی یہی شکلیں پیش آئیں۔ آپ کو اپنا کسی نام بیان
 کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ تمام عرب کے لوگ یقیناً آپ کو قبیلہ قریش سے اور قریش کو معدن

عدنان کی اولاد میں اور عدنان کو قیدار بن اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں جانتے تھے اور اسی قدر انکا جاننا آپ کے نبی اسماعیل ہونے کے لیے کافی تھا، گو کہ درمیان میں کتنی ہی پشتیں گزری ہوں۔ اسی لیے کوئی صحیح روایت آپ کے نسب نامہ کے متعلق موجود نہیں ہے سوا اس کے کہ آپ نے فرمایا ”ابراہیم خلیل المعصی کے باپ اور میرے ولی ہیں“

”پس جب لوگوں نے آنحضرت کا نسب نامہ بترتیب لکھنا چاہا تو انہیں اختلاف ہونا ایک ضروری امر تھا۔ آنحضرت سے لیکر معد بن عدنان تک کسی مورخ کا اختلاف نہیں ہے، جو کچھ اختلاف ہے وہ معد بن عدنان سے اسماعیل تک کی پشتوں میں ہے صرف پانچ شخص ہیں جن کے لکھے ہوئے نسب ناموں میں معد بن عدنان سے لیکر ابراہیم تک پشتوں کا بیان ہوا ہے“

اس کے بعد سرسید نے تین نسب ناموں کو غلط بتلایا ہے، کیونکہ انہیں قطع نظر اختلافات کے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو زمانہ عدنان اور ابراہیم کے درمیان گزرا ہے وہ ٹوہا دس یا گیارہ پشتوں سے (یعنی فیصدی تین پشتوں کے مسئلہ قاعدہ کے موافق پورا نہیں ہوتا۔ اب دو نسب نامے باقی رہ گئے ایک برنجیا کا تب الوحی ارمیا بنی کا، دوسرا الحرا کا۔ ارمیا بنی۔ جیسا کہ اسماعیل سے ثابت ہے خود معد بن عدنان کے زمانہ میں تھے اور بخت نصر کے ہنگامہ میں انہوں نے معد کو بچا یا تھا اور اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ قوی قرینہ اس بات کا ہے کہ ان کو معد کا نسب نامہ اسماعیل ابن ابراہیم تک لکھنے کی ضرورت پڑی ہوگی اور اس نسب نامہ کو مسعودی اور قادی دونوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے مگر اس نسب نامہ سے بھی اگر اس میں آنحضرت سے عدنان تک چھٹی پشتیں ہیں انکو شامل کر لیا جائے تو وہ زمانہ جو آنحضرت سے ابراہیم تک ہے پورا نہیں ہوتا۔

جو شجرہ الحرا نے لکھا ہے وہ بھی اب تک ایک جدا نسب نامہ سمجھا جاتا تھا مگر سرسید نے نہایت عمدگی سے ثابت کیا ہے کہ وہ جدا نسب نامہ نہیں ہے بلکہ برنجیا کے نسب نامہ کا تتمہ ہے کیونکہ اس کو تتمہ فرض کرنے کی صورت میں آنحضرت سے اسماعیل تک شریعتیں ہوتی ہیں جو فیصدی تین پشت کے مسئلہ قاعدہ کے موافق اس زمانہ پر بالکل منطبق ہو جاتی ہیں جو اسماعیل کی ولایت اور آنحضرت کی ولادت کے درمیان گزرا ہے یعنی دو ہزار چار سو پندرہ برس کا زمانہ۔

سروہیم میور بطور ملحق کے لکھتے ہیں کہ ”آنحضرت کا نسب نامہ عدنان تک خاص عرب کی ملکی روایتوں سے لیا گیا ہے اور عدنان سے آگے یہودیوں سے“ اس پر سرسید لکھتے ہیں کہ بلاشبہ

اہل عرب بنی اسرائیل سے نہایت قرابت قریہ رکھتے تھے۔ وہ اسمیل کی اولاد تھے اور بنی اسرائیل اسحق کی۔ وہ ان پرٹھ جاہل تھے اور یہ کچھ پڑھے قابل ہیں یہ ایک قدرتی بات تھی کہ جس بات سے وہ ناواقف ہوں اپنے اسرائیلی بھائیوں سے اس کو دریافت کریں یا جس بات کی تفصیل آنحضرت نے نہیں فرمائی اس کا مفصل حال اپنے اسرائیلی بھائیوں سے پوچھیں خصوصاً اس وجہ سے کہ آنحضرت بنی اسرائیل سے روایت کرنے کی اجازت دی تھی۔

پس جب کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کے نسب نامہ کھنے کا خیال ہوا جس کا کبھی مذکور آنحضرت کی زندگی میں نہیں ہوا تو بلاشبہ انھوں نے اپنی بنی اسرائیلی بھائیوں سے جو کچھ پڑھے تھے اور تاریخ نویسی اور نسب ناموں کی تحریر کا ان کے ہاں رواج تھا۔ مدلی۔

اس کے بعد سرسید کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ نہایت تعجب ہی کہ عیسائیوں نے کیوں اس امر کے ثابت کرنے میں بے فائدہ سعی کی ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے مذہب میں ایک تعلق ہے اور پچھلا پہلے پر مبنی ہے اور ازراہ طین ہماری نسبت کتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں باتیں یہودیوں سے لی ہیں۔ گویا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہودیوں کے ہاں سے چرایا ہوا مذہب ہے اور جیسے کہ عیسائی مذہب یہود بالکل محتاج ہے اسی طرح اسلام بھی مذہب یہود کا محتاج ہے۔ ہم نہایت خوشی سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور جو مشابہت ان دو نورانی الہامی مذہبوں میں پائی جاتی ہے اس سے انکار کرنے کے بدلے ہم اس کو نہایت فخر سمجھتے ہیں۔ صرف ہم مسلمان ہی ہیں جو ہر ایک سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے نبی کے سچے پیرو ہیں ہم ہی یقین کرتے ہیں کہ آدم و نوح اور ابراہیم و یعقوب و اسحاق و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ اور محمد صلوات اللہ علیہم اجمعین سب کا ایک ہی دین تھا عیا کہ ہمارے پیغمبر کو خدا نے فرمایا کہ وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواۃ بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ۔ ہم مسلمانوں کا فخر یہی ہے کہ ہم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ کلیم اللہ کے اور عیسائیوں سے زیادہ عیسیٰ روح اللہ کے پیرو ہیں جنھوں نے عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور ان کی پیروی کی ہدایت کی تھی۔ مگر یہودیوں نے ان تینوں کو اور عیسائیوں نے اس کچھ کو جس پر ایمان کا خاتمہ تھا نہ مانا اور ان کی سچی پیروی ہم مسلمانوں ہی نے کی۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت کے نسب نامہ کی نسبت کیا بیودہ گفتگو عیسائیوں نے کی ہے۔ خدا کے اس وعدہ کا پورا ہونا۔ جو اس نے بنی اسرائیل سے موسیٰ کی زبانی کیا تھا کہ ”میں تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسمیل میں سے موسیٰ کی مانند ایک نبی پیدا کروں گا۔ کچھ اس بات پر

منحصر نہ تھا کہ بنی اسماعیل کی نسلیں چمڑے لے کر اسماعیل تک ہم کو ترتیب وار اور پوری پوری یاد ہوں اور نہ اس بات پر منحصر تھا کہ وہ کرسی نامہ ہم عرب کی ملکی روایتوں سے یاد کریں یا یہودی کی روایتوں اور بریختا کی تحریروں سے لیں، وہ اسماعیل کی اولاد میں سے ایک کے لئے ہوتا تھا جو محمد رسول اللہ کی نسبت پورا ہوا۔ تمام عرب اور یہود اور عرب کی قرب و جوار کی تمام قومیں اور تمام اگلے اور پچھلے مؤرخ خواہ عرب کے رہنے والے ہوں یا کسی اور ملک کے اور مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب کے اس میں دخلی شبہ نہیں کرتے بلکہ بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بنی ہاشم قریش - اسماعیل ابن ابراہیم کی اولاد میں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے قریش کو پکار کر مخاطب کیا کہ ابراہیم جس کو سب نے تسلیم کیا اور کون ایسا شخص ہے جس میں اس قدر جرات ہو کہ وہ سچ بات کو تسلیم نہ کرے؟

اس کے بعد ابوالفدا اسمان مؤرخ اور مسٹر گین اور ریورنڈ فاسٹر عیسائی مؤرخوں کی شہادت نقل کی ہیں جن میں سے گین کا قول یہ ہے کہ ”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو حقیر اور مبتذل نس سے گنا میا یوں کا ایک حماقتانہ افتراء ہے، ایسا افتراء کرنے سے بجائے اس کے کہ اس سے خالف کی خوبیوں کو گھٹائیں اُن کو اور زیادہ بڑھا ہے اس اسماعیل سے اُن کی نس کا ہونا ایک قومی تسلیم کی ہوئی بات اور ملکی روایت سے ثابت شدہ امر ہے۔ بالفرض اگر کرسی نامہ کی پہلی نسلیں صحیح معلوم ہوں اور ابہام میں ہوں تو اور بہت پشتیں ایسی ہیں جو صاف صاف شریف و نجیب ہیں، وہ قریش اور بنی ہاشم ہیں جو اہل عرب میں نہایت نامی اور مکہ کے فرمانروا اور کعبہ کے موروثی محافظ تھے“ یہی رائے مسلمان مؤرخ یعنی ابوالفدا کی ہے اور یہی گواہی ریورنڈ مسٹر فاسٹر نے دی ہے۔

اس کے بعد سر سید لکھتے ہیں کہ ”اب ہم اس خطبہ کے خاتمہ میں اپنے پیغمبر کا نسب نامہ جس طرح پر کہ ہم نے تحقیق کیا مندرج کرتے ہیں اور جو کہ جھکو بھی اس بات کا فخر حاصل ہے کہ میں بھی اُسی آفتاب عالمتاب کے ذروں میں سے ہوں اس لئے اپنے نسب کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں تاکہ جو روحانی ارتباط مجھ کو اس سردار دو جان سے ہے اور جو خون کا اتحاد مجھ میں اور اُس سرور عالم میں ہے اور جس کے سبب لَحْمِکَ لَحْمِی و دَمَکَ دَمِی ہمارا موروثی خطاب ہے اس ظاہری ارتباط سے معزز ہو جائے“

”گرچہ خردیم نسبت بزرگ

ذره آفتاب تا یا نیم“

دوسرا خطبہ اسوٰں خطبہ اُن بشارتوں کے بیان میں ہے جو توریت اور انجیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

نبی ہونے کی بابت مذکور ہیں اس خطبہ میں اول سرسید نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نقل کی ہیں جن میں اس بات کا بیان ہے کہ توریت و انجیل میں آپ کی نبوت کی خبریں دی گئیں ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے وہ وجوہات بیان کی ہیں جن کے سبب اکثر قدیم ملتان عالموں نے انبیاء سابقین کی کتابوں کا پورا پورا اعتبار نہیں کیا اور اس لئے انھوں نے توریت و انجیل میں ان بشارتوں کی زیادہ تفتیش نہیں کی اور تحریف کا عذر پیش کر کے ان بشارتوں کے نشان دینے سے جن کی قرآن میں جا بجا خبر دی گئی تھی دست بردار ہو گئے۔ پھر ان تحقیق کا ذکر کیا ہے جنھوں نے نہایت کوشش اور استقلال سے ان کی اور توریت و انجیل میں بہت سے ایسے مقامات دریافت کئے جہاں آنحضرت کے نبی ہونے کی بشارتیں موجود تھیں۔ مگر چوں کہ ان کی نشان دہی ہوئی بشارتیں جو ہماری مذہبی کتابوں اور تفسیروں اور سیر و توارخ میں مذکور ہیں ان کی بابت کچھ پتہ نہیں دیا گیا کہ وہ بائبل کی کون سی کتاب اور کون سے باب اور کون سے درسوں میں بیان ہوئے ہیں اور نہ یہ بتایا گیا ہے کہ قلمی قدیم نسخے جن میں کثرت سے اختلاف عبارت تھا اور جن کے جدا جدا نام تھے ان میں سے کون سے نسخے وہ بشارتیں پائی گئیں اور نہ یہ بتایا گیا کہ بائبل کی بہت سی کتابیں جو اب مفقود ہیں یا جن کو عیسائی اب نامعتبر سمجھتے ہیں وہ بشارتیں ان میں سے لی گئی ہیں یا موجودہ مسلمہ کتابوں میں سے اس لئے سرسید نے صرف چند بشارتیں جو آنحضرت کے حق میں نہایت صراحت کے ساتھ صادق آتی ہیں اور جو موجودہ مسلمہ مجموعہ حدیث و عہد جدید میں موجود ہیں جس کو تمام یہودی اور عیسائی مانتے ہیں اس خطبہ میں بیان کی ہیں۔

اس کے بعد انھوں نے وہ طریقہ جس طریقہ سے کہ بائبل میں پیشین گوئیاں آنے والے پیغمبر کی نسبت بیان ہوئی ہیں بتایا ہے اور دکھایا ہے کہ ان کا بیان بالکل ایسا ہی ہے جیسے پہلی یا موعے کا بیان ہوتا ہے۔ جب تک ان کی تشریح نہ کی جائے اور ان کا حل نہ بتایا جائے ان کا مطلب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے پہلے اس سے کہ آنحضرت کی بشارتیں بیان کریں انھوں نے اول بطور مثال کے حدیث کی وہ بشارتیں لکھی ہیں جن کو حواریوں نے حضرت عیسیٰ حق میں بتایا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بائبل میں پیشین گوئی کس طریقہ سے بیان

لے ان میں سے اکثر بشارتیں سرسید سے پہلے ہمارے زمانہ کے بعض علما نے مسلمہ مجموعہ بائبل سے بحوالہ باب دوم رس کی نقل کی ہیں مگر جس عہدگی کے ساتھ خطبات میں ان کا بیان ہوا ہی ویسا کسی نے بیان نہیں کیا۔

کی جاتی ہی اور نیز حضرت عیسیٰ اور آنحضرت صلیم کی بشارتوں کے مقابلہ کرنے سے ظاہر ہو جائے کہ کون سی بشارتیں زیادہ روشن اور صاف ہیں اور کون سی مبہم اور دھندلی۔

اس کے بعد انھوں نے چھ بشارتیں حدیث سے اور تین بشارتیں مجدد سے آنحضرت صلیم کی نسبت بیان کی ہیں۔ از بخندہ حدیث کی تین بشارتیں جن میں سے ایک تورات کتاب التثنایا باب (۱۸) میں اور دوسری کتاب التثنایا باب (۳۳) و کتاب حقوق نبی باب (۳) میں اور تیسری کتاب تسبیحات سلیمان باب (۵) میں مندرج ہے۔ اور انجیل یوحنا باب (۱۲) میں سے ایک بشارت یہ چار بشارتیں نہایت معرکہ آرا ہیں جن کی یہودیوں اور عیسائیوں کو عجیب عجیب تاویلیں کرنی پڑی ہیں اور عیسائیوں نے اُن کے ترجموں میں عجیب عجیب کارستانیوں کی ہیں۔ سرسید نے ان چاروں بشارتوں کی جیسے کہ چاہیے اُس سے بھی کچھ بڑھ کر تحقیقات کی بڑے بڑے عیسائی محققوں کے اقوال اور بائبل کے حوالوں سے اپنے استدلال کو تقویت دی ہے اور اپنے بیان کو فی الواقع اُس حد تک پہنچا دیا ہے کہ کسی عیسائی کو باوجود ماننے عیسیٰ مسیح کی پیشین گوئیوں کے آنحضرت کی پیشین گوئیوں سے انکار کرنے کا محض باقی نہیں رہا۔

گیا عیسیٰ خطبہ میں معراج اور شق صدر کی حقیقت متفقانہ طور سے بیان کی ہے اور اس باب میں جس قدر مختلف اور متناقض روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں اُن کا اختلاف اور تناقض دکھایا ہے اور اس لئے جس قدر کہ قرآن مجید میں معراج کی نسبت بیان ہوا ہے صرف اسی پر معراج کے واقعہ کا انحصار رکھا ہے اور معراج کو روایا پر محمول کیا ہے جس کا ایک جزو شق صدر بھی تھا اور عیسائیوں کی طعن کا جواب الزامی اور تحقیقی دونوں طرح کا دیا ہے۔

مگر یہ دونوں بحثیں اپنی معراج اور شق صدر کی سرسید نے خطبات لکھنے کے بہت بعد اپنی تفسیر میں بہت زیادہ مشرح و بسط کے ساتھ بیان کی ہیں جیسی کہ ان سے پہلے شاید کسی نے نہیں بیان کی اس لئے اُن دونوں بحثوں کو تفسیر میں دیکھنا چاہیے۔

بارہویں خطبہ میں آنحضرت صلیم کی ولادت سے بارہ برس کی عمر تک کا حال جس قدر کہ معراج و صحیح روایتوں سے ثابت ہو تا ہی بیان کیا ہے اور جو بے شمار طب و یاس روایتیں اہل سیر نے اپنی کتابوں میں بھر دی ہیں اور جن کی رو سے سر ولیم میور نے اپنی کتاب میں جا بجا تعرض کی ہیں اُن کی تضعیف کی ہے اور اکثر جگہ بر تقدیر اُن کی صحت کے نہایت لطیف جواب سر ولیم میور کی تحریرات کے دیئے ہیں مثلاً سر ولیم میور نے جو بارہ برس تک کے بعض واقعات تعرضاً

بیان کے ہیں۔ جسے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ آنحضرتؐ کا کھیل کو دین میں مصروف رہنا، اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو اڑا دینا، اپنی رضاعی بہن کی پیٹھ میں کاٹ کھانا، تیرہ سے عذیبہ کو جاتے وقت اپنی ماں کی قبر پر رونا۔ اس پر سرسید لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ ان باتوں کی کوئی معتبر سند نہیں ہے لیکن اگر یہ سب باتیں تسلیم بھی کر لی جائیں تو یہ ایسی باتیں ہیں جو ایام طفولیت میں انسانی فطرت کے موافق ہمیشہ ہوا کرتی ہیں۔ آنحضرتؐ صلعم نہ خدا تھے اور نہ خدا کے بیٹے انھوں نے آپ کو صرف یہ کہا تھا کہ ”اتِّمَّ اَنَّا بَشَرًا مِّثْلُكُمْ“ جو صحیحی رُحیؑ آپس ایسی باتیں اگر ہوئیں بھی تو انسانی فطرت سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتیں“

یامثلًا سرولیم میور بارہ برس کی عمر میں آنحضرتؐ کے سفر شام کا حال ابو طالب کے ہمراہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ”و زمانہ سابق کے منہدم اور بڑے ہوئے مقاموں نے جن کو خیالی قوتوں اور عجیب و غریب بیانون اور تعجب انگیز روایتوں نے اور بھی پراثر کر دیا تھا اور گرجاؤں کی صلیبوں اور مورتوں اور دینی علامتوں سے آراستہ ہونے اور گھنٹوں کے بجنے کی قوی رسموں نے محمدؐ (صلعم) کے خوض کنندہ دل و دماغ پر ایک گہرا نقش اور پائیدار اثر کر دیا تھا“

سرسید اوّل تو سفر شام میں چچا کے ساتھ آنحضرتؐ کے جانے کی روایت کو صحیح تسلیم نہیں کرتے اور اس کے بعد بر تقدیر تسلیم لکھتے ہیں کہ ”ہم نہایت ادب سے سرولیم میور سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مصروع شخص (جیسا کہ سرولیم میور نے آنحضرتؐ کی نسبت لکھا ہے) کا دل و دماغ ایسا اثر قبول کر سکتا ہے؟ اور کیا ایک مصروع شخص خوض کنندہ دل و دماغ رکھتا ہے؟ اگرچہ یہ بیان سرولیم میور کا نہایت دلچسپ ہے مگر افسوس ہے کہ ہم اس بیان سے اتفاق نہیں کر سکتے؛ کیوں کہ اسی لڑکے نے جس کا دماغ صلیبوں اور مورتوں اور علامات دین عیسوی سے اس قدر اثر پذیر ہوا تھا بعد کو انھیں چیزوں سے مخالفت اختیار کی؛ صلیب کو توڑا، مورتوں کو پھوٹا، اُن کی پرستش سے منع کیا اور بتایا کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں، تثلیث کے عقیدہ کو جھٹلایا، خدا کو وحدہ لا شریک بتلایا اور اسی کی عبادت کا وعظ کیا اور تمام دُنیا میں اسی کو رواج دیا“

”لیکن اس بات کو تسلیم کر کے کہ حقیقت مذکورہ بالا چیزوں نے اس لڑکے کے دل پر اثر کیا تھا ایک اور خیال خود بخود دل میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا لڑکا جس کے ابتدائی چار برس ایک صحرا میں گئے تھے اور پھر آٹھ برس تک مشرک اور بت پرست لوگوں میں گھرا رہا۔ صرف بارہ برس کی عمر میں ایک ایسا دل رکھتا تھا کہ ہر چیز سے جو اس کی نظر سے گزرتی تھی، پرانی منہدم عمارتوں کے آثار سے اگر جاننا

صلیبوں، مورتوں اور علامات دین عیسوی کے دیکھنے سے۔ ایک گمراہ اثر قبول کرنے کے قابل تھا اور اس قدر عقل و فہم و ذکا سے آراستہ تھا کہ ان چیزوں سے اُن کے برخلاف ایسے کامل نتائج اور معجز و غیر ظاہر اور بے گائے روح انسانی کے بارہ میں ایسے ایسے عالی خیالات مستنبط کر سکا وہ بلاشبہ مآثرِ زنا و پیغمبرِ برحق تھا جس کی فطرت خود اس کی معلم تھی اور وہ وہی تھا جس کی نسبت خود حضرت عیسیٰ نے یہ لکھ کر ثبات دی ہے کہ ”سچ تو یہ ہے کہ میرا چلا جانا تمہارے لئے ضرور ہے کیوں کہ اگر میں بجائوں تو فار قلیط یعنی احمق بختی تمہارے پاس نہیں آدے گا اور اگر میں چلا جاؤں تو اُس کو تمہارا پاس بھیج دوں گا“

اس خطبہ میں بمقابلہ سر ولیم میور کی تعریضات کے اور بہت سے لطیف مباحث ہیں جن کو خطبات احمدیہ میں دیکھنا چاہیے۔

یہ جو کچھ ہم نے خطبات احمدیہ میں سے ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے اس کو ایک بہت بڑے حوضِ یا تالاب میں سے چٹو دو چٹو پانی سمجھنا چاہیے۔ اس کتاب کی خوبی اور جو کچھ کہ اس میں لکھا گیا ہے اُس کی حقیقت جب تک کہ اصل کتاب کو نہ دیکھا جائے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی خصوصاً اردو خطبات جو سر سید نے ولایت سے آکر بہت مدت کے بعد لکھی ہے اور جس میں بہ نسبت انگریزی ترجمہ کے ہر ایک بات زیادہ وسعت کے ساتھ لکھی ہے اُس سے مصنف کی محنت۔ ایات اور اسلام کی محبت کا اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ یہ کتاب زیادہ تر مالی مشکلات کے سبب سر سید کے ارادہ کے موافق پوری نہ ہو سکی۔ اُن کا ارادہ سر ولیم میور کی چاروں جلدوں کا جو کچھ لکھنے کا تھا جس میں سے صرف ایک جلد لکھنے پائے تھے کہ ولایت میں ٹھہرنا ناممکن ہو گیا اور ہندوستان میں پہنچا۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ یہاں آکر وہ کالج کی فکریں مصروف ہو گئے اور زیادہ تر اس سبب کہ جو کتابیں لندن میں بآسانی میسر آ سکتی تھیں اُن کا ہندوستان میں کیس وجود نہ تھا۔ وہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ مگر جو مباحث سر ولیم میور کی کتاب میں زیادہ اہم تھے اُن میں سے چند کے سوا سب کا تفصیلی یا اجمالی جواب اسی ایک جلد میں لکھا ہے کیوں کہ جس اصول پر سر ولیم میور نے اپنے تمام اعتراضات کی بنیاد قائم کی ہے خطبات احمدیہ میں اُس کی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور بنیاد واضح طور پر جتا یا گیا کہ اسلام پر مخالفین کا کوئی اعتراض اس وقت تک وارد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ قرآن یا آن حدیثوں کی سند پر جو اصول علم حدیث کے موافق واجب التسلیم قرار پائیں۔ مبنی نہو۔ اور اس قاعدہ سے وہ اعتراضات یکم قسط ہو جاتے ہیں جو عام تاریخ دوسرے کتابوں یا اجتہاد فقہاء یا اقوال علماء

و آراء مفسرین کی روش سے مذہب اسلام پر ایراد کئے جاتے ہیں۔
 جس وقت سرسید نے خطبات احمدیہ لکھی، اس وقت تک مذہبی تحقیقات کے متعلق ان میں وہ
 آزادی پیدا نہیں ہوئی تھی جیسی تفسیر القرآن میں دیکھی جاتی ہے اور اس نے خطبات احمدیہ میں کوئی بات
 ایسی نہیں پائی جاتی جس کو اسلام کے اصول متعارفہ کے خلاف سمجھا جائے۔ البتہ دو ایک جگہ کسی قدر
 اُنھوں نے جمہور کے خلاف لکھا ہے جیسا کہ علمائے تحقیقین نے صد ہا مسائل میں جمہور سے اختلاف کیا
 ہے، مثلاً معراج کے مضمون کو جیسا کہ بعض صحابہ کا مذہب ہے۔ رد یا پر محمول کیا ہے۔ اور شیخ صدر اوز
 براق کی سواری کو اسی رویا میں داخل کیا ہے یا اور ایک آدھ بات اسی قبیل کی جمہور کے خلاف
 بیان کی ہے۔ لیکن اس سے اصول اسلام کی مخالفت لازم نہیں آتی۔ تعجب ہے کہ سر ولیم میور نے
 جیسا کہ سرسید کی زبان سے سنا گیا ہے جس وقت خطبات احمدیہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ کہا کہ ”میں نے سید احمد
 کے اسلام پر اعتراض نہیں کئے بلکہ اُس اسلام پر اعتراض کئے ہیں جس کو تمام دنیا کے مسلمان مانتے چلے
 آئے ہیں“ یہ بعینہ ایسی ہی بات ہے کہ ایک تیر انداز کسی گروہ کو نہتا سمجھ کر اُس پر تیر برسانے شروع
 کرے اور جب اُدھر سے بھی خلاف توقع تیر آنے لگیں تو یہ کہے کہ میرا مقابلہ نہتوں سے ہے تیر اندازوں
 سے نہیں ہے۔ سر ولیم میور نے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے ایک نئے طریقے سے نکتہ چینی کی تھی اور
 چوں کہ مسلمانوں نے اُس قسم کے اعتراض پہلے عیسائیوں سے بہت کم سنے تھے۔ اس لئے سر ولیم میور
 کو یقین تھا کہ کوئی مسلمان میرے اعتراضوں کا جواب نہیں دے سکے گا مگر جب اُنھوں نے دیکھا
 کہ جس قسم کے آلات اُنھوں نے اسلام کے برخلاف استعمال کئے تھے اُسی قسم کے آلات اسلام کی
 حمایت میں ایسے طور پر استعمال کئے گئے ہیں جس کی ان کو بالکل توقع نہ تھی تو مذکورہ بالا الفاظ ان کی
 زبان سے نکلے جن کے یہ معنی ہیں کہ میں نے تو اسلام کو نہتا سمجھ کر اس پر حملہ کیا تھا۔

انگلستان کے اخبار ”انکوئیرر“ مؤرخہ ۱۷ مئی ۱۸۵۷ء میں جب کہ سرسید کو ولایت ہند دینا
 میں آئے ہوئے دو برس گزر چکے تھے۔ کسی آزاد خیال انگریز نے خطبات احمدیہ پر ایک
 ایک مفصل ریویو چھپوایا تھا۔ اُس کے چند دلچسپ فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

وہ لکھتا ہے کہ ”میں اس کتاب کے مضامین کو خوشی سے لینا چاہتا ہوں کیوں کہ وہ مسلمانوں کی طرف
 سے کم از کم پہلے ہیں اُس مبادی خیالات اور فیلنگز کے جو مشرق اور مغرب میں اُن مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں
 جو باوجود اختلاف کے ایک نوع کا اتحاد بھی رکھتے ہیں۔ جو ناچلا ہے تو ہم پہلے ہی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خیالات کا
 مبادلہ زمانہ آئندہ میں کہاں تک جاری رہے گا یا اس سے کیا کیا نیچے پیدا ہوں گے۔ لیکن بہر حال ہم سید احمد کو جو اپنے

ملک میں فاحہ عام کے سرگرم کارگزار اور اپنے مذہب کی اُکر حایت کرنے والے ہیں۔ وگم کرتے ہیں کہ اُنھوں نے اپنی مذہبی تحریریں ہمارے سامنے پیش کی ہیں مسلمانوں کو بلاشبہ اس بات کا حق ہے کہ انجیل کی تفسیر کے متعلق جو کچھ وہ کہیں اُس کی سماعت کی جائے خصوصاً اُس وجہ سے کہ شاید وہ روایات کے نئے ذریعے ہم پر ظاہر کریں۔ مسلمان مذہب کا فرض ہے کہ وہ کسی شہادت کے سنے سے جو اُس کو مل سکے انکار نہ کرے نہ مگر مصنف کو اس سے زیادہ ہم سے توقع رکھنی نہیں چاہیے کہ ہم اُس کے خیالات سے ایک حد تک اتفاق کریں گے۔

اس سے آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ”محمد (صلعم) جیسے شخص کے کیمرہ معلوم کرنے کے لئے ایک ایسی سائیکولوجی کا دستور اور دقیق مسئلہ حل کرنا پڑتا ہے جو انجیل کے ذریعے سے منکشف ہوئی ہے۔ مسور اور اسپرنگر نے زمانہ حال کی نکتہ چینی کا طریقہ جس کو دیندار عیسائی (اپنے مذہب کی نسبت انا پسند کرنے میں اسلام کی صل اور اُس کی ترقی کے حالات دریافت کرنے میں برتا ہے اور بائبل کی سیلٹ ہلیر نے ہمارے سامنے ایک مفصل تاریخی تصور پیش کی ہے عام طور پر یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم نے محمد (صلعم) کی تعریف اور عزت دل میں رکھنی دیکھ لی ہے، لیکن ہم میں ایسے کم ہیں جو کبھی قرآن کو پڑھتے ہوں۔ یہاں تک کہ سیلٹ نے جو ابتدائی بحث اس کتاب (یعنی قرآن) کی نسبت کی ہے اُس کو بھی نہیں پڑھتے، اور اُن سے بھی کم وہ لوگ ہیں جو اسلام کو کیا بلحاظ ملکی اور کیا بلحاظ مذہبی قوت کے ایک ایسی زندہ طاقت سمجھتے ہوئے ہیں جو اپنی موجودہ یا کسی تبدیل شدہ حالت میں آنے والی صدیوں میں حکمران طاقتوں میں سے ایک طاقت شمار ہوگی۔“

سر سید نے جس خطبہ میں آنحضرت (صلعم) کی نسبت بائبل کی پیشین گوئیاں بیان کیں ہیں اُس کے متعلق فاران اور فارہ قلیط کی پیشین گوئی کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ ”سید احمد بار بار اس بات پر اطمینان ظاہر کرتے ہیں کہ اُن کے دلائل اسی درجہ کے ہیں جیسے کہ عیسائی عموماً استعمال کرتے ہیں +++ اگر وہ ہم کو اپنے دلائل کا یقین دلا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ عیسائیوں کی طرح صرف عمدہ ہی نہیں بلکہ عمدہ ترین دلیل ہمارے سامنے پیش کریں۔ اُنھوں نے اپنے دو دشمنوں کو ایک کر دیا ہے، وہ خیال کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب کی اُن پر حملہ کر رہا ہے حالانکہ اُس کے ساتھ ہی آج کل کی نکتہ چینی کا طریقہ ان کے مذہب کے ساتھ بھی دیا ہی برتاؤ کر رہا ہے جیسا کہ وہ اور مذہبوں کے ساتھ جن میں کُریہ کرنی اُسکو منظور ہوتی ہے کرتا ہے۔ لیکن اُس میں شک نہیں کہ

لے یہ اشارہ ہے خطبات احمدیہ کے اُن بیانات کی طرف جہاں سر سید نے عیسائی مفسرین کی سند سے اور کہیں

اور دلائل سے انجیل کے معنی جمود عیسائیوں کے برخلاف بیان کئے ہیں ۱۲

لے چون کہ ریونڈا ایک آزاد خیال آدمی ہے اس لئے وہ جس طرح عیسائیوں کی پیشین گوئیوں کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح مسلمانوں کی پیشین گوئیوں کو نہیں مانتا اور اثبات نبوت کے لئے ایسی دلیلوں کو کافی نہیں سمجھتا ۱۲

سید احمد میورا اور اسپرنگر جیسے لوگوں کے مقابلہ میں اپنی جگہ پر قائم رہنا بخوبی جانتے ہیں۔
 اس کے بعد چوتھے خطبہ کے اُس مدلل بیان پر جو سرسید نے نقد ادا زواج کی بحث میں لکھا
 تھا ہی کہ معنی الواقع یہ مضمون مصنف کو بہت عزت دیتا ہے کہ وہ یہ بات ثابت کرنے کے لئے کہ پولیسگی
 (یعنی نقد ادا زواج) مضر نہیں ہے۔ اپنے اوٹ کو سوئی کے نام کے سے نکال لے گیا ہے۔ گو اُس نے اس کی
 برأت نہیں کی کہ اُس کو حقیقی فوائد میں سے شمار کرتا۔ بہر حال ایسے مضمون پر اگر ہم کو سید احمد سے اتفاق ہی
 ہو تو ہم اُس کو غلط ہر نہ کریں گے کیوں کہ ہم کو اس موقع پر ایک خوشگوار سکوت ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ پھر اسی
 خطبہ کے متعلق اُس بیان پر جس میں سرسید نے ثابت کیا ہے کہ اسلام عیسائیوں کے لئے رحمت تھا کہنا
 ہے کہ ”ہم دیکھتے ہیں کہ حیات اور طب یہ دونوں علم اور پروٹسٹنٹ اور یونانی ٹیرن یہ دونوں مذہب اُن فوائد
 میں سے ہیں جو اسلام نے کرپشنی (یعنی عیسائی مذہب) کو عطا کئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ عیسائی قومیں
 کافی طور پر شکر گزار ہوں گی ان فوائد سے ہر ایک فائدہ کے لئے اور رب فائدہ دے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ
 یہ فوائد مشکل سے کافی بیان ہیں اُس زبردست تحریک کا جو یورپ میں اندلس کے مسلمانوں سے پیدا ہوئی
 اور جو فنِ تعمیرِ شاعری، معاشرت اور آداب سب پر حاوی ہے۔“

اس کے بعد نویں خطبہ کے متعلق جس میں آنحضرت صلعم کا نسب بیان کیا گیا ہے اول سرسید
 کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ ”عدنان تک۔ جو کہ پیغمبر خدا صلعم کے نسب نامہ میں اکتالیسواں ہے مطلقاً عربی
 روایات سے لیا گیا ہے اور عدنان سے اوپر یہود کی تاریخ سے لیا گیا ہے۔ ہم کو بہت تعجب ہوتا ہے جب ہم سمجھتے
 ہیں کہ بہت سے عیسائی مصنفوں نے اپنا وقت ضائع کیا اور بے فائدہ دماغ صرف کیا اس بے فائدہ تلاش
 میں کہ اسلام اور یہودی مذہب میں تعلق ہے حالانکہ کسی مسلمان نے اس سے انکار کرنے کا خیال تک نہیں
 کیا عیسائیوں کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے طنز کے ساتھ ہم کو الزام لگایا کہ تم نے یہ چیز یہودیوں سے لی
 اور وہ خیران کے ہاں سے چرائی۔ گویا اسلام کوئی بنیادین رکھتا جس پر وہ قائم ہو بلکہ باطل عیسوی اور یہودی
 دین پر منحصر ہے۔ ہم مسلمانوں کو دونوں الہامی مذہبوں سے انکار کرنا تو کیا ہم تو اپنی سب سے بڑی عزت کچھ ہیں
 کہ ہم سچے اور ایماندار ہیں وہیں ہر ایک سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے۔“
 اس پر یہودیوں کا کہنا ہے کہ ”آخر کے جملہ کو ہم نے ممتاز حرفوں میں لکھا ہے کیوں کہ وہ تو جس کے قابل ہی
 اور اس قابل ہی کہ یاد رکھا جائے۔ ہم کو یقین ہے کہ اس جملہ کے الفاظ ایسے ہیں جو ہم سے کم اسلام کی اصولی

۱۵ اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے خوف سے اپنا عندیہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا اور نہ

سرسید کے استدلال کو وہ دل میں مان گیا ہے ۱۲

تعلیم پر مبنی ہیں اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ مصنف کے نزدیک مسلم ہیں۔ یہ الفاظ ہم کو ایک شریف قول معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہیں جو بالکل تسلیم کے جانے کے قابل ہیں۔ ان پر فی الحقیقت کھٹولہ کے سچے اصول کی تائید ہے۔ فی الواقع اگر کوئی جامع اصول مختلف مذہبوں میں مصالحت پیدا کر سکتا ہو تو وہ صرف یہی اصول ہو گا شاید ہم سید احمد کو بغیر ناراض کئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کی یا عربی کی تھی تو ہے ہر حال انھوں نے لٹریچر کا مرد میدان ہونے کا حق بخوبی ثابت کر دیا ہے + + + اور ان کے مضامین کو وہ لوگ تو جیسے پڑھیں گے جن کو اس بجائے میں دلچسپی حاصل ہو چکی ہے اور جو اس میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں۔“

جان ڈیون پورٹ کی کتاب کا چھپوانا | لندن ہی میں سر سید نے جان ڈیون پورٹ کی کتاب ”اپالوجی فور محمد اینڈ قرآن“ کو جو انھوں نے عیسائیوں کے برخلاف اسلام کی حمایت میں لکھی تھی خود اپنے روپیہ سے چھپوا یا۔ سر سید کے خطوط سے جو سید ممدی علی خاں کے نام میں معلوم ہوتا ہے کہ لندن کا کوئی پبلشر اس کتاب کے چھاپنے کی ہامی نہیں بھرتا تھا اور خود مصنف کو اس قدر استطاعت نہ تھی کہ اپنے روپیہ سے اس کو چھپوا کر شائع کر دیئے۔ سر سید نے وہاں پہنچ کر جب اس کتاب کے مضامین سے تو انھوں نے فوراً اپنے پاس سے روپیہ کی تدبیر کر کے وہ کتاب جھٹ پٹ چھپوا دی اور اس کی کئی سو جلدیں ہندوستان بھجوا دیں۔ یہاں اس کا ایک اردو ترجمہ مولوی غیاث الرحمن خاں صاحب بلوچی نے اور دوسرا مولوی ابوالحسن نے کیا اور دونوں ترجمے جھیکر شائع ہو گئے۔

انگلستان کے ایک اور ذی وقعت مصنف گاڈفری ہیگنلر کی کتاب جو کسی زمانہ میں مصنف مذکور نے اسلام کی تائید میں لکھی تھی اور اب نایاب ہو گئی تھی ایک جرمن کتاب فروش کی مشورہ دوکان سے جہاں ہر زبان کی پرانی اور نایاب کتابیں بکتی ہیں۔ سر سید نے دس گنی قیمت پر لندن میں خریدی اصل مطلب اس کے خریدنے سے یہ تھا کہ خطبات احمدیہ کی تصنیف میں اس سے مدد لی جائے مگر انھوں نے ہندوستان میں اگر ان لوگوں کے سچے جن کو مشنریوں سے مذہبی گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ پانسو روپیہ خرچ کر کے اس کا اردو ترجمہ بھی جو حمایت الاسلام کے نام سے مشہور ہو شائع کر دیا۔

رسالہ ابطال غلامی | ابطال غلامی کا مضمون اگرچہ بقدر ضرورت خطبات احمدیہ میں لکھا جا چکا تھا مگر لکھنؤ کی ایک لفظ مشترک بت سے سنوں میں تائی جن میں سے ایک معنی مذہبی فرائض کو صلی یا بے تعصبی اور مطلقہ کے ہیں تھے۔ ترجمہ مشہور عالم مولوی محمد حسن مرحوم پرہیزگری نے کالج سے کیا تھا۔ ۱۲۰

ولایت آنے کے بعد سرسید نے اس مضمون پر ایک مستقل رسالہ لکھ کر اول تہذیب الاخلاق کے متعدد پرچوں میں شائع کیا اور پھر اس کو ملحدہ کتاب کی شکل میں چھپوایا۔ ہمارے علماء جنہوں نے ان اعتراضوں اور طعنوں سے کان بند کر رکھے ہیں جو یورپ کی قومی اسلام اور اہل اسلام پر کرتی ہیں ان کو تو آج تک یہ بھی احساس نہیں کہ بروہہ فروشی کا دستور جو عرب اور افریقہ میں جاری ہے اُس میں کیا بُرائی ہے اور وہ اصول اسلام کے موافق صحیح ہو یا نہیں؟ ان کے نزدیک حیثیتِ اسلامی اسی کا نام ہے کہ جو شخص اسلام پر اعتراض کرے اگر قدرت ہو تو اُس کا مُنہ بند کر دیں ورنہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ مگر جو لوگ اس قسم کے مطاعن کتابوں اور اخباروں میں نہ رت دیکھتے اور پڑھتے ہیں اور جن کو معلوم ہے کہ یہ مطاعن مسلمانوں کی نئی پود پر جو دنیا کے حالات سے روز بروز زیادہ باخبر ہوتی جاتی ہے۔ کیا اثر کرتے ہیں۔ وہ خوب سمجھتے ہیں کہ اگر معترضین کی غلط فہمیوں کو اس وقت سرفہ نہ کیا جائے تو ہماری نسلیں جو ہمارے بعد اسلام کی وارث ہونے والی ہیں۔ وہ اسلام کو کس نگاہ سے دیکھیں گی اور تمام عیسائی قوموں میں اور خاص کر انگریزوں کی قوم میں۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں پر حکمران ہیں مذہبِ اسلام کس نظر سے دیکھا جائیگا۔ انہیں مطاعن میں سے ایک طعن جو ازا ستر قاقینی لونڈی غلام بنانے کا ہے جو عیسائی قویں مذہبِ اسلام پر اس لئے کرتی ہیں کہ نصف صدی سے مسلمانوں کے سوا اور کسی قوم میں دستور باقی نہیں رہا۔ اگرچہ اٹھارہویں صدی تک جو غلاموں کی حالت زار یورپ اور امریکہ میں تھی اُس بے رحمی اور سنگدلی کی سینہ اسلام میں کیسے نظر نہیں پائی جاتی چنانچہ فرانس کے مشہور محقق ڈاکٹر لی بان نے جیسا کہ احمد شفیع بک نے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے اپنی کتاب تمدنِ عرب میں ان بی رحمیوں کا بیان کرنے کے بعد۔ جو عیسائی قویں غلاموں پر کرتی تھیں اُنہیں اقرار کیا ہے کہ کثرتِ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی غلامی بالکل اُس غلامی کے برعکس ہے جو عیسائیوں میں جاری تھی۔ لیکن اسی بی رحمی کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ نیکدل لوگوں کو غلاموں کی حالت پر رحم آیا اور وہ اُن کی حمایت کے لئے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ غلامی کا نام و نشان تک یورپ اور امریکا سے مٹا دیا گیا۔“

پس اس سے زیادہ ادا کیا افسوس کی بات جو کہتی ہے کہ جو قویں غلاموں پر ایسی بی رحمییں اور جن کے مذہب میں کوئی خاص رعایت غلاموں کے ساتھ نہیں کی گئی وہ تو تمام دُنیا میں غلامی اور بروہہ فروشی کا انسداد کرتی پھرتی ہیں اور مسلمان جن کے مذہب نے تمام دنیا کے

مذہب سے بڑھکر غلاموں کی حمایت کی اور اگر سچ پوچھتے تو غلامی کو بالکل معدوم کر دیا وہی تمام دنیا میں بردہ فروشی کے ناجائز و ناشائستہ رواج میں سب سے زیادہ بدنام ہیں اور انھیں کے مذہب پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ نوع انسان کا دشمن اور ظلم و ستم کا سرچشمہ ہیں۔

سر سید اپنے ایک آرٹیکل میں۔ جو رسالہ ابطال غلامی کے علاوہ انھوں نے اسی مضمون پر لکھا ہے لکھتے ہیں کہ ”وہیم جو رورسل صاحب جو نہایت نامی گرامی ہیں۔ اپنے روزنامہ میں اسمبلیل پاشا خدیو مصر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ”اُس نے اس نیکی کے حاصل کرنے اور رسم بد کے موقوف کرنے میں بڑی کوشش کی جو اور کسی قدر کامیاب بھی ہوئی۔“

اس کے بعد سر سید لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ مسٹر رمل کی کتاب پڑھکر بہادر دل خوش ہوا مگر جس لفظ نے ہمارے دل کو بخندہ کیا اُس کا بیان کرنا بھی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں انھوں نے اسمبلیل پاشا کے اس نیک کام کی تعریف کی ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اُس نے بر خلاف اپنے مذہب و ایمان کے یہ نیک کام کیا ہے اس تحریر پر ہم کچھ مسٹر رمل سے ناراض نہیں ہوئے انھوں نے ٹھیک لکھا ہے مگر اُن کا فراموشی سے ناراض ہوئے ہوں انھوں نے اپنے افعال ناشائستہ کو ایسے طور پر رواج دیا ہے جس کے سبب غیر قویوں اُن افعال کو مذہبی اور ایمانی افعال سمجھتی ہیں اور مذہب اسلام کو تھارتیہ دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ مذہب اور شائستگی اور انانیت مذہب اسلام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔“

اگرچہ مسلمان سلطنتوں میں سلطان عبدالحمید خاں اور اسمبلیل پاشا خدیو مصر کے وقت سے بردہ فروشی کا انسداد محض بطور معلکت علی کے ہونے لگا مگر شائد تک وہاں بھی کسی مسلمان عالم کو یہ خیال نہیں آیا کہ جیسا ہے۔ جو بردہ فروشی کے نالایق طریقہ کو دین اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اس غلط فہمی کو رفع کیا جائے۔ حالانکہ ٹرکی۔ مصر اور افریقہ کے دیگر ممالک اسلام کے علمائے کرام کا سب سے مقدم فرض تھا کہ وہ اسلام پر سے اس الزام کو رفع کرتے کیوں دینا میں کوئی مرکز بردہ فروشی کا اب وسط افریقہ کے سوا باقی نہیں رہا تھا جہاں ایک مذہبی سلاطین یورپ اندر بردہ فروشی کی تدبیروں میں مصروف ہیں اور ایمانی شیریں عام پورہ اور افریقہ میں منادی کرتے پھرتے ہیں کہ مظلوم جشیوں کو اسلام کے بچہ نظم سے نکالو۔

بائے ۱۸۷۸ء میں۔ یعنی سر سید کی تصنیف سے آئیں برس بعد۔ مصر کے ایک روشنفکر فاضل اسماعیل شفیق بیگ کو جس نے فرانس میں تعلیم پائی ہے۔ یہ خیال اُس وقت پیدا ہوا جب کہ کارڈیل لاپیجری پیرس کے ایک چرچ میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ بردہ فروشی

کے معاملہ پر کچھ نہیں رہا تھا اور اس کا الزام صرف مسلمانوں ہی کے اعمال و افعال پر نہیں بلکہ مذہب اسلام پر لگاتا تھا کہ وہ علانیہ اس رسم کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد احمد شفیق بک نے دیکھا کہ وہ کچھ یورپ میں عام طور پر شائع ہو گیا اس کے انھوں نے ایک رسالہ فریسی زبان میں لکھا جس کا ترجمہ احمد ذکی آفندی نے عربی میں کیا ہے۔

اس رسالہ کی جس قدر شہرت اور وقعت یورپ کی عیسائی قوموں میں اور مصر و ترکی کے مسلمانوں میں ہوئی، اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون جس کو اسے انیس برس پہلے سرسید لکھ چکے تھے اور جس کا صلہ ان کو یہ ملا تھا کہ بجائے عیسائیوں کے خود مسلمانوں نے اس کے رد کئے۔ کس قدر ضروری تھا۔ مصر کے اسلامی اخبار الموعود مؤرخہ ۲ ستمبر ۱۸۹۱ء میں اس کی نسبت لکھا گیا تھا کہ ”اسلام کی حمایت میں اس سے عمدہ اور افضل کوئی تصنیف نہیں ہوئی، چنانچہ کبر و فضائل اہل اسلام نے۔ جو ایسے کاموں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ احمد ذکی آفندی سے نہایت التجا کے ساتھ اس کا ترجمہ فریسی زبان سے عربی میں کرایا۔“ اس کے سوا فرانس کے مشہور عالم موسیو سمیر نے اس رسالہ کو دیکھ کر مصنف کو لکھا کہ ”تم نے اپنے حریف (یعنی کارڈنل لایچری) کو جواب کر دیا۔ اور شک و شبہ ہی تمہاری جانب ہے۔“ اسی طرح فرانس کے آٹھ بڑے بڑے مشاہیر نے رسالہ مذکور کی نہایت تعریف اور اس کے کچھ پر مبارک باد لکھی خصوصاً موسیو بوکارا انپکٹر کیپنی نرسوس نے لکھا کہ ”تم نے خدا کا ذکر کیا ہوں تمہارے اس کام کی جو تم نے اپنے مذہب ملک کی حمایت کے لئے کیا ہے اور کیا اچھا ہو اگر فرانس کا ہر فرد اسی طرح اپنے مذہب اور اپنے ملک کی حمایت کے لئے کھڑا ہو۔“ رسم پاشا سفیر سلطانی جو اس وقت لندن میں تھے انھوں نے رسالہ مذکور کی رسید میں نہایت شکر یہ کے بعد مصنف کو لکھا کہ ”اس رسالہ سے نہایت عمدہ نتائج پیدا ہوں گے اور میں ان نسخوں کو نہایت خوشی سے انگریزوں میں اور ان اخباروں میں جو انگریزوں کی نظر سے گزرتے ہیں تقسیم کروں گا۔“ احمد ذکی آفندی مترجم رسالہ مذکور لکھتے ہیں کہ ”بہت دن گزرنے نہ پائے تھے کہ یہ مضمون تمام یورپ میں مشہور ہو گیا، یورپ کے بڑے بڑے اخباروں میں اس پر عمدہ عمدہ رپورٹیں لکھی گئے۔ اور بعض اخباروں میں یہ رسالہ بجنبہ اول سے آخر تک چھاپ دیا گیا۔“

الغرض اسلام کی اس ضروری اور متم بالشان خدمت کی نسبت غالباً تمام اسلامی دنیا میں سب سے پہلے سید احمد خاں کو اس بات کا خیال پیدا ہوا کہ غلامی کے باب میں جو تفصیل اور تفصیل مذہب اسلام کو تمام دنیا کے مذاہب پر ہے اور جو نیکی اور سلوک و احسان اس نے لوگوں

غلاموں کے ساتھ کیا ہی اُس کو صاف صاف دنیا پر روشن کریں۔ اُنھوں نے اوّل شائع میں جہاں سرولیم میور کے اور مطاعن و اعتراضات کے جواب خطبات احمدیہ میں بیٹے ہیں انھیں کے ذیل میں غلامی پر بھی بہت خافی بحث کی ہے۔ جس کے بعد عیسائیوں کے مقابلہ میں کچھ اور کھنے کی ضرورت باقی نہ تھی مگر چون کہ اس میں ایک دعویٰ فقہائے اسلام کے خلاف تھا اور جب تک اصول شریع کے موافق اُس پر استدلال نہ کیا جائے وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہ تھا اس لئے اُنھوں نے سلسلہء میں ایک مستقل اور مبسوط رسالہ اسلام کی غلامی پر کھل کر تہذیب الاخلاق میں چھپوایا۔ اس رسالہ میں اوّل بطور متبذ کے دلائل عقلیہ غلامی کی بُرائی پر بنایتِ عمدگی اور صفائی سے بیان کئے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ اگر غلامی خدا کی مرضی کے موافق ہو تو اُس کے یہ معنی ہوں گے کہ خدا بندوں کو اپنا شریک گردانا پسند کرتا ہے کیوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ **كُلُّكُمْ عَبْدٌ لِلّٰهِ وَكُلٌّ نِسْأُكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ**۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر غلام اچھی طرح رحم اور محبت کے ساتھ رکھے جائیں تو کوئی بُرائی نہیں۔ اس کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ غلامی فی نفسہ ایک قدرتی گنا ہے اور ان کو بدسلوکی سے رکھنا دوسرا گنا ہے اور کوئی چیز قدرتی گنا سے زیادہ خوفناک نہیں ہے۔

اس کے بعد لکھا ہے کہ یہودی مذہب نے غلامی کے قانون کو جائز سمجھا اور عیسیٰ مسیح نے اس کی نسبت کچھ نہیں کہا مگر رسول اللہ صلعم نے جو کچھ اُس کی نسبت کہا اُس کو کسی نے نہیں سمجھا پھر جس جس طریقہ سے زمانہ جاہلیت میں غلام بنائے جاتے تھے اُس کی تفصیل لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ غلامی کی رسم جو اس وقت عرب میں تمام دنیا کی قوموں کی طرح جاری تھی اُس کا دفعتاً موقوف کر دینا صرف مصالحِ ملکی کے برخلاف ہی نہ تھا۔ بلکہ ایسا کرنا انواع و اقسام کے گناہوں کا مورث ہوتا۔ چنانچہ اب بارہ سو برس بعد بھی یورپ کے بڑے بڑے مذہب جنھوں نے غلامی کے معدوم کرنے میں بی انتہا کوشش کیں وہ بھی اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکے کہ آئندہ کی غلامی کو بند کیا اور موجودہ غلاموں کے رفتہ رفتہ آزاد ہو جانے کی تدبیریں کیں مگر ان کی تدبیروں میں اور باقی اسلام کی تدبیروں میں یہ

لے چوں کہ سرسید نے غلامی پر کوئی ملحدہ مضمون لکھ کر انگریزی میں شائع نہیں کیا تھا بلکہ خطبات کے ضمن میں اس کا ذکر کیا تھا اور خطبات کی بہت کم جلدیں انگریزی میں شائع ہوئی تھیں جس لئے اُس کی شہرت پندوپ میں نہیں ہوئی جیسی احمد شفیق بک کے رسالہ کی ہوئی ۱۲
نکلے یعنی تم سب خدا کے غلام ہو اور تمہاری سب عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں ۱۲

فرق تھا کہ اُن کی تدبیریں زیادہ ترمادی چیزوں سے اور بانی اسلام کی تدبیریں زیادہ ترویجی چیزوں سے علاقہ رکھتی تھیں۔ پس اسلام نے جس طرح شراب خواری کو بتدریج موقوف کیا تھا اسی طرح غلامی کے رفقہ رفقہ سدود کرنے کی بنیاد ڈالی۔ اوّل طرح طرح سے غلاموں کے آزاد کرنے کی مسلمانوں کو ترغیب دی یہاں تک کہ بردہ آزاد کرنے کو تمام دنیا کی نیکیوں سے افضل بتایا بعض گناہوں کے کفارہ میں بردہ آزاد کرنے کا حکم دیا، اور بتایا کہ جو غلام اپنی قیمت اپنی کمائی سے ادا کرنی چاہیں ان سے یہ اقرا نامہ لے کر چھوڑ دو جن سے اُن کے مالک اس طرح آزاد کرنے کا وعدہ کریں اُن کی خیرات یا چندہ سے مدد کرو بیت المال میں سے مکاتب غلاموں کی آزادی کے لئے روپیہ دینا تجویز کیا۔ بعض صورتیں ایسی بتائیں کہ لونڈی غلام بغیر آزاد کرنے مالک کے خود بخود آزاد ہو جائیں اسی طرح اور طرح طرح کی سہیلیں اُن کے آزاد کرنے کی نکالیں۔ ملک کو اُن کے ساتھ رعایتیں کرنے کی نہایت تاکید کی کہ اُن سے زیادہ خدمت نہ لیں اُنھیں لونڈی غلام کہہ کر نہ پکاریں۔ اُن کو شل اپنے کھانا اور کپڑا دیں اُن کو ان کے رشتہ داروں سے جدا نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔

یہاں تک سرسید کا بیان جمہور علمائے اسلام کے مطابق ہے۔ مگر اس کے بعد اُنھوں نے دو دعوے نہایت شد و مد کے ساتھ کئے ہیں جن میں بظاہر وہ متفقہ معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا دعویٰ ان کا یہ ہے کہ لڑائی کے قیدیوں کو لونڈی غلام بنانے کا کوئی حکم قرآن مجید کی کسی آیت میں یا کسی حدیث صحیحہ میں نہیں ہے۔ اس کے بعد جن آیات یا حدیثوں سے علمائے استرقاق کا حکم استنباط کیا ہے اُن کو نقل کر کے ثابت کیا ہے کہ ان سے استرقاق کا حکم مستنبط نہیں ہوتا اور جو الفاظ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ میں ایسے آئے ہیں جن سے آنحضرت صلعم کے زمانہ میں لونڈی غلاموں کا ہونا معلوم ہوتا ہے جیسے مامکت ایما لنکملنک سرقبۃ عبد امہ فقیات وغیرہ اُن کی نسبت وہ یہ کہتے ہیں کہ بیشک جب تک آیہ میں وقدا نازل نہیں ہوئی اس وقت تک عرب کی قدیم رسم کے مطابق مختلف طریقوں سے (جن کی تفصیل اُنھوں نے لکھی ہے) برابر لونڈی غلام بنائے جاتے تھے، اور نیز بعد اُترنے آیہ مذکورہ کے گو آئندہ کے لئے استرقاق کی ممانعت ہوگئی مگر جن کے پاس لونڈی غلام پہلے سے موجود تھے اُن کو آزاد کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا کیوں کہ آیہ مذکورہ میں صرف آئندہ کے لئے یہ حکم تھا کہ لڑائی کے قیدیوں کو

لے میں سورہ عمر کی یہ آیت ”فاذا لقیتم الذین کفروا فاضربوا عنقه حتی اذا اختلفتم
فشدوا الوثاق فاما منا جعد واما عداۃ ۱۳“

نور کیا کرنا چاہیے۔

۱۳۰۶ ہجری سرحد۔

یا احسان رکھ کر چھوڑ دیا فدیہ لے کر پس قرآن و حدیث کے جن الفاظ سے رقیقت کا وجود درجہ صلعم کے زمانہ میں معلوم ہوتا ہے وہ انھیں لونڈی غلاموں سے متعلق ہیں جو آیہ مذکور کے نازل ہونے سے پہلے مسلمانوں کے پاس موجود تھے۔

دوسرا دعویٰ اُن کا یہ ہے کہ سورہ محمدؐ کی اُس آیت سے جس میں یہ حکم ہے کہ آئندہ لڑائی کے قیدیوں کو یا احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو۔ یا فدیہ لے کر اسلام نے رسم استرقاق کو جو شل اور قبول کے عہد میں بھی قدیم زمانہ سے چلی آتی تھی ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ نبوتؐ میں لڑائی کے قیدیوں کو قتل کرنا، لونڈی غلام بنانا، فدیہ لے کر یا احسان چھوڑ دینا، یہ چاروں باتیں ہرچھتیس اور اسلام میں بھی جب تک کوئی حکم قیدیوں کی نسبت نہیں آیا۔ ایسا ہی ہوتا رہا لیکن جبکہ آیہ من و فدا نازل ہوئی۔ پھر آنحضرتؐ نے کسی غزوہ میں قیدیوں کو لونڈی غلام نہیں بنایا، یعنی جاہلیت میں جو اسیران جنگ کے ساتھ چار طرح کے برتاؤ کے جاتے تھے اُن میں سے قتل و استرقاق کو باطل موقوف کر دیا اور صرف من و فدا میں اختیار دیدیا کہ چاہا ہو بغیر کسی معاوضہ کے محض احساناً چھوڑ دیا اور چاہا ہو کچھ فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔

اس دوسرے دعویٰ کے متعلق انھوں نے بہت سی موافق اور مخالف روایتیں کتب احادیث سے نقل کر کے اس بات کے ثابت کرنے میں کوشش کی ہے کہ یہ من و فدا کے نازل ہونے کے بعد رسول خدا صلعم کے عہد میں پھر کسی کو لونڈی غلام نہیں بنایا گیا۔ اور بعد آنحضرتؐ کے صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے زمانہ میں جو کچھ ہوا اس کی نسبت ان کے بیان کا حاصل یہ ہے کہ جب قرآن مجید یا کسی حدیث صحیح سے غلام بنانے کا کوئی صاف حکم نہیں نکلتا اور آیہ من و فدا سے صاف پایا جاتا ہے کہ جاہلیت کی رسم کے موافق جو ابتدائے اسلام میں لڑیاں غلام بنائے جاتے تھے اُس کی صاف ممانعت ہو گئی اور اُس کے بعد آنحضرتؐ نے کسی قیدی کو لونڈی غلام نہیں بنایا اب ہم کو کچھ ضرورت اس بات کے دریافت کرنے کی نہیں ہے کہ آنحضرتؐ کے بعد صحابہ یا تابعین وغیرہم نے اس باب میں کیا کیا؟

اس بیان کی تائید انھوں نے اس طرح سے کی ہے کہ شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد کوئی نہیں سمجھا تھا کہ شراب حرام ہو گئی یہاں تک کہ تین دفعہ اُس کی حرمت نازل ہوئی پھر باوجود بیچ اجماع اولاد کا ممنوع ہونا آنحضرتؐ کے زمانہ میں تسلیم کیا جاتا ہے تاہم حضرت عمرؓ کے عہد خلاف تکبیح ہوتی رہی۔ اس کے سوا متہ کی حرمت سے عمر فاروقؓ کی خلافت تک صحابہ ناواقف

رہے۔ پس اسی طرح ممکن ہے کہ آنحضرت کے زمانہ میں آیہ من و ذرا سے جو اصل مقصود تھا اُس کو بھی صحابہ نہ سمجھے ہوں خصوصاً اس وجہ سے کہ پہلے بھی قیدیوں کو احساناً یا قیدیہ لیکر چھوڑنے کا دستور برابر جاری تھا۔ پس اس آیت کے اُترنے کے بعد جو تمام قیدی کسی نہ کسی طرح چھوڑ دئے گئے اور قتل یا استرقاق واقع نہیں ہوا اس کو سب نے ایک اتفاقی بات سمجھا ہوا اور بعد آنحضرت کے خلافت راشدہ میں اس مسئلہ پر بحث کا موقع اس لئے نہ ملا ہو کہ پہلی خلافت مرتدین کے طبع کرنے میں ختم ہو گئی دوسری اور تیسری خلافت میں دار الخلافہ سے دور دور کے فاصلہ پر لڑائیاں ہوئیں اور چوتھی خلافت کا آپس کے جھگڑوں میں خاتمہ ہو گیا اور اسلئے چاروں خلافتوں میں اس مسئلہ کے قضیہ کرنے کی مہلت نہیں ملی۔

اگرچہ یہ امید نہیں ہے کہ علمائے اسلام اور خاص ہندوستان کے علما موجودہ حالت میں ایک ایسی رائے کے ساتھ اتفاق کریں گے جو اسلام کی غلامی کے متعلق انھوں نے برخلاف جمہور فقہاء و علمائے اسلام کے قائم کی ہے چنانچہ ایک مبسوط رسالہ جواز استرقاق پر سرسید کے برخلاف انہیں دنوں میں جیکہ پہلی بار ابطال غلامی کا رسالہ تہذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا لکھا جا چکا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ جس طرح سرسید کی رائے فقہاء اور مفسرین اور تعال اہل اسلام کے برخلاف ہو اسی طرح تعال اہل اسلام اور فقہاء و مفسرین کے اقوال ظاہر قرآن کے برخلاف معلوم ہوتے ہیں۔ بیشک نہ قرآن میں کوئی ایسی نص صریح موجود ہے جس میں لونڈی غلام بنانے کا حکم دیا گیا ہو اور نہ آیہ من و ذرا کے حصر کی کوئی ایسی مفسر تاول ہو سکتی ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ لڑائی کے قیدیوں کے ساتھ سوائے من و ذرا کے تیسرا سلوک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان لوگوں کے پاس جو فتح کے قائل ہوئے ہیں کوئی ایسی صاف اور صریح نص قرآنی موجود ہے جس کو آیہ مذکور کا تاح قرار دیا جائے اور اس بات کا تو انکار ہی نہیں ہو سکتا کہ آیہ مذکور نے اس لوگ کو جو اسیران جنگ کے ساتھ کرنا چاہتے صرف دو باتوں میں خنجر کر دیا ہے یا احسان رکھ کر چھوڑنا یا کچھ چھڑائی لیکر چھوڑنا۔ ورنہ آیہ مذکور کے منوٰخ ماننے کی کچھ ضرورت نہ تھی اس تقدیر پر۔ اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو۔ مسئلہ تنازع فیہ کی صورت بعینہ ایسی ہو گئی ہے جیسے عبد اللہ ابن عباس سے مع برجلین اور غل رجلین کے باب میں منقول ہے کہ ”لَا أَحَدٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ وَلِكُلِّهُمُ ابْنُ الْإِلَهِ الْغَسَلُ“ (یعنی میں قرآن میں تو مسیح کے سوا کچھ نہیں پاتا لیکن صحابہ نے صرف غسل ہی کو اختیار کیا ہے)

اگرچہ عام طور پر تعامل اہل اسلام اور فقہاء و مفسرین کے اقوال و سرسید کی رائے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں مگر بعض تاریخی شواہد ایسی ملی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی امیہ کے زمانہ میں آیہ من و فدا سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ اسیران جنگ کے ساتھ من و فدا کے سوا اور کوئی سلوک نہیں کیا جاسکتا یعنی ایک دفعہ - جیسا کہ کتاب عقد الفریہ میں مذکور ہے - حجاج کے روبرو کچھ اسیر لائے گئے - حجاج نے ان کے قتل کئے جانے کا حکم دیدیا - ایک قیدی نے جبکہ اس کو قتل کرنے لگے - حجاج کو یہ دعا دی اور کہا کہ خدا تعالیٰ تو اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ ”فاذا لقیتم الذین کفروا فاضربوا عنقه“ حتی اذا اظعنتموہم فشدوا الوثاق فاما منابعد واما فداء اور تمہارا شاعر اپنی قوم کے مکالمہ اخلاق اس طرح بیان کرتا ہے -

”وما تقتل الاسرى ولكن فتلکھم اذا قتل الاعناق حمل القلاء“

یعنی ہم قیدیوں کو قتل نہیں کرتے بلکہ ان کو جب کہ ان کی گزیریں طوقوں کے بوجھ میں دلی جاتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ منکر حجاج نے (گویا مقتول قیدیوں کی طرف مخاطب ہو کر) کہا ”تمہارا بڑا ہو کیا تم نہ کہہ سکتے تھے جو بات اس منافق نے جھگڑ جانی“ اور یہ لکھ کر باقی قیدیوں کو چھوڑ دیا -

حجاج ہی کا ایک اور قصہ امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں درج ہے - یعنی حجاج کے سامنے ایک اسیر لایا گیا - حجاج نے عبد اللہ ابن عمر سے - جو اس وقت وہاں موجود تھے کہا کہ اٹھو اور اس کو قتل کر دو - ابن عمر نے فرمایا ”ہم کو یہ حکم نہیں ہے“ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”حق اذا اظعنتموہم فشدوا الوثاق فاما منابعد واما فداء“

اگرچہ احمد شفیق بک نے آیہ من و فدا پر زیادہ زور نہیں دیا مگر نتیجہ کے لحاظ سے اُنکے اور سرسید کے استدلال میں چنداں فرق نہیں معلوم ہوتا - احمد شفیق کی تمام تقریر کا حاصل یہ ہے کہ چونکہ عرب پشت و پشت سے نوڈی غلام بنانے کے عادی تھے اور یہ عادت کئی طبیعت ثانی ہو گئی تھی اور اسلام کا سب سے بڑا اور متم بالشان مقصد توحید کا پھیلانا اور شرک و جہالت کا استیصال کرنا تھا اس لئے غلامی کا دفعیہ موقوف کر دینا ضرور اسلام کے اعلیٰ اور اشرف مقاصد میں غفل انداز ہوتا - لیکن جو نصیحتیں بانی اسلام نے غلاموں کے حق میں مسلمانوں کو فرمائیں اور جو بے شمار حقوق اُن کو عنایت کئے اور جسطح اُن میں اور اُنکے مالکوں میں ہر طرح سے مساوات کا درجہ قائم کیا اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے غلامی کی سوسیں بائیں بند کر دیں - اس کے

ہوا اسلام صرف ان غیر مسلمین کے استرقاق کی اجازت دیتا ہے جو شرعی جہاد میں اسیر ہوں اور اس پر بھی ان کو ہمیشہ کے لئے ملوک رہنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ جس طرح بادشاہ اسلام ان کو احساناً چھوڑ سکتا ہے اسی طرح وہ خود فدیہ دیکر چھوٹ سکتے ہیں۔ پس جو حبشی وسط افریقہ سے ناجائز طور پر پکڑے جاتے ہیں وہ عام اس سے مسلم ہوں یا غیر مسلم اصول اسلام کے موافق لونڈی غلام نہیں ٹھہر سکتے۔

اس بیان میں اور سرسید کے بیان میں جیسا کہ ظاہر ہے۔ اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا کہ سرسید کے نزدیک جس طرح چوری سے پکڑے ہوئے یا چھینے ہوئے حبشی لونڈی غلام نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اسیران جنگ بھی لونڈی غلام نہیں بنائے جاسکتے بلکہ ان کے قید ہونے کے بعد مسلمانوں کو اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ ان کو احساناً چھوڑ دیں یا فدیہ لیکر چھوڑ دیں اور احمد شفیق بک کے نزدیک وہ قید ہونے کے بعد لونڈی غلام تو بنجاتے ہیں مگر اس کے بعد اگر مسلمان ان کو احساناً چھوڑیں تو وہ فدیہ دیکر چھوٹ سکتے ہیں۔ اس تقدیر پر ظاہر اثر و اختلاف صرف یہ نکلے گا کہ احمد شفیق بک کے نزدیک اگر مسلمان ان کو احساناً چھوڑیں تو جب تک وہ فدیہ ادا نہ کریں گے بدستور لونڈی غلام رہیں گے اور سرسید کے نزدیک اگر وہ فدیہ ادا نہ کریں گے تو مسلمانوں کو چارنا چار انہیں احساناً چھوڑنا پڑے گا۔ کیونکہ ان کے نزدیک درحقیقت رعیت طاری نہیں ہوئی۔

بہر حال سب سے پہلے سرسید نے اور ان کے بعد مھر کے اس روشنفکر فاضل نے نجوبی ثابت کر دیا ہے کہ جو سلوک اور احسان لونڈی غلاموں پر اسلام نے کیا ہے وہ کسی مذہب سے بن نہیں آیا اور گ نصف صدی سے لمحاظ من معافرت کے عیسائیوں نے اور خاص کر انگلش قوم نے اس باب میں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت حاصل کی ہے مگر مذہب کی رو سے وہ غلاموں کے حق میں اس سے زیادہ کوئی شہادت پیش نہیں کر سکے کہ انجیل تمام بنی آدم کو ایک دوسرے کا بھائی ٹھہراتی ہے اور سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاکید کرتی ہے جو تمام عہد جدید میں کوئی صریح نص غلامی کے برخلاف نہیں پائی جاتی ؛ بلکہ سینٹ پال کے تمام خطوں میں جو دین عیسوی کی اشاعت کی غرض سے اطراف و جوار میں بھیجے گئے کوئی حکم غلاموں کی نسبت اس کے سوا نہیں پایا جاتا کہ وہ اپنے آقاؤں کے آگے سر جھکائیں ؛ انکی اطاعت میں ان سے ڈریں ؛ انکی ایسی فرمانبرداری کریں جیسی عیسیٰ مسیح کی کرتے ہیں ؛ ان کو ہر تعظیم و تکریم کے

لائق سمجھیں اور اگر ان کے آقا عیسائی ہوں تو ان کی خدمت گزاری میں اور بھی زیادہ مبالغہ کریں
برخلاف اس کے بانی اسلام نے کہیں غلاموں کو اپنے مالکوں کی اطاعت یا تعظیم و تکریم کا
حکم نہیں دیا بلکہ جہاں نصیحت کی ہے وہاں مالکوں کو غلاموں کے ساتھ مہربانی اور شفقت اور
ہر ایک بات میں اپنے برابر سمجھنے کی کی ہر اور طرح طرح سے اُنکے آزاد کرانگی ترغیبیں دیں ہیں اور ملک ملک میں
ایک محض اعتباری فوق کے سوا کوئی فرق نہیں رکھا اور اگر قرآن کے موافق دیکھا جائے تو علما کی ہر شے کی ہر وقت
مرسید نے قرآن مجید کی تفسیر جن اصول پر اور جس ضرورت اور غرض سے لکھی ہے اُس کا مختصر
ذکر پہلے حصہ میں آچکا ہے، یہاں ہم اُس کی وہ خصوصیتیں بیان کرنی چاہتے ہیں جو اُس میں
اور دیگر تفاسیر میں مابہ الامتیاز ہیں اور جن سے۔ مرسید کی نیت کا اور اُس ضرورت کا جس
نے اس تفسیر کے لکھنے پر اُن کو مجبور کیا۔ کسی قدر اندازہ ہو سکتا ہے۔

ہمارے قدیم مفسروں نے بلاشبہ اُن تمام ضرورتوں کو جو اُن کے زمانہ میں وقتاً فوقتاً پیش
آتیں گئیں۔ بخوبی پورا کیا۔ اور اپنی آسمانی کتاب کی خدمت کا حق بحسب ضرورت ادا کرتے
رہے۔ سب سے پہلے اُن کو۔ اس بنا پر کہ تفسیر بالمرأے کی نسبت حدیثیں و عہد وارد ہوئی تھیں
اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جس قدر اخبار و آثار تفسیر القرآن کے متعلق کتب احادیث
میں روایت کئے گئے ہیں ان سب کو تفسیر میں اپنے اپنے موقع پر بیان کیا جائے، تاکہ
کوئی ضروری بات جو قرآن کی تفسیر کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
وہ امت تک پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ گرافوس ہے کہ قدما کی اس کوشش سے جو
محض نیک نیتی سے کی گئی تھی بے شمار روایتیں تفاسیر قدیمہ میں ایسی درج ہو گئیں جن کے
لحاظ سے علمائے محققین کو یہ کہنا پڑا کہ ”کتب التفسیر مشحونۃ بالاحادیث الموضوعۃ
اور اس سے بھی زیادہ افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے قدما کی تفسیروں میں جو رطب و یابس
روایتیں پائیں بغیر اس کے کہ اصول علم حدیث کے مطابق اُن کی تنقید کریں اُن تمام رطب و
یابس روایتوں سے اپنی تفسیروں کو بھر دیا اور محافلوں کے لئے اعتراض کا دروازہ کھول
دیا۔

پھر جب اسلام دور دراز ملکوں میں اور غیر قوموں میں۔ جن کی مادری زبان عربی نہ تھی
اور جو قرآن کی فصاحت و بلاغت کا شل اہل زبان کے اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھیلنے لگا
تو اسی بات کی ضرورت معلوم ہوئی کہ قرآن کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ پر بموجب

قواعد صرف و نحو معانی و بیان کے بحث کی جائے اور وجوہ اعجاز قرآن نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کی جائیں۔ اس ضرورت کو بھی ہمارے علما نے اس زمانہ کی حالت کے موافق نہایت خوبی اور لباقت کے ساتھ پورا کیا۔

جب یونانی فلسفہ اور منطق اہل اسلام میں شائع ہوئی اور مسلمانوں میں نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے اور ہر فرقہ ایک آیت قرآنی کی تفسیر اپنے اپنے عقائد اور اصول کے موافق منطق اور فلسفہ کی روش سے کرنے لگا تو علمائے متکلمین نے اسلام کی حمایت اس بات میں منحصر سمجھی کہ تفسیر قرآن میں فلسفہ اور حکمت کو دخل دیا جائے اور تفسیروں میں نہ ہب حق کی تائید، لائے عقلیہ سے کی جائے بعض مفسروں نے اپنی تفسیروں کی بنیاد جبریات عقیدہ کے اسباب اور اختلافی مسائل میں اپنے اپنے مذہب کی نفرت اور حمایت پر رکھی۔ غرض کہ جو ضرورت ہمارے قدیم مفسروں کو پیش آئی اس کو باحسن وجوہ پورا کیا گیا۔ لیکن جو ضرورتیں اس وقت نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو۔ ان کے مذہب کے متعلق درمیش ہیں دیسی ضرورتیں اگلے زمانہ میں کبھی پیش نہیں آئیں اور اس لئے ہمارے علما کو تفسیروں میں ان کے پورا کرنے کا کبھی خیال نہیں آیا۔

اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ موجودہ صدی میں کدہ زمین کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہا جہاں عیسائی قوموں کی حکومت یا ان کا رعب و اب قائم نہ ہو اور اگر دنیا عالم اسباب ہے تو ضرور ان کا رعب و اب روز بروز بڑھتا جا بیگا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جہاں کسی عیسائی قوم کا رعب و اب قائم ہوا اور فوراً ان کا مشن اور ملکی تجارت سایہ کی طرح اُس کے ساتھ ساتھ دیاں چلی۔ اگرچہ اکثر عیسائی حکومتوں میں عموماً اور انگریزی حکومت میں خصوصاً جس قدر رعایا کو مذہبی آزادی حاصل ہے شاید دنیا کی کسی حکومت میں کبھی اس سے زیادہ آزادی حاصل نہیں ہوتی ہوگی۔ لیکن رعیت کو کیسی ہی مذہبی آزادی دی جائے سلطنت کی مقناطیسی کشش اپنا کرتہ دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ حکمران قوم کی رسوم و عادات و اوضاع و اطوار و اخلاق یہاں تک کہ ان کے دین مذہب کی طرف محکوم قوم کا دل خود بخود کھینچا ہے اور جب کہ سلطنت کے ساتھ دعوت و دین بھی شامل ہے اور کروڑوں روپیہ حکمران قوم کے مذہب کی اشاعت میں صرف کیا جاتا ہو اور سلطنت بھی ایک ایسی قوم کی ہو جو عقل و دانش اور تائید و تمدن میں دنیا بھر کی قوموں میں ممتاز ہو

اور طرح طرح کی ترغیبن بتدیل مذہب کی موجود ہوں تو دیکھنا چاہئے کہ وہ کشش کس حد تک
 چمچ جائے گی۔ اگرچہ ہندوستان میں ابھی تک مشنریوں کا منتر مسلمانوں پر ویسا کارگر نہیں ہوا
 جیسا کہ اور قوموں پر ہوا ہے لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ مسلمان ہمیشہ اسی طرح مشن
 کی زد سے بچے رہیں گے۔ مسلمانوں کے پولٹکل زوال کو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گذرا
 اور اس لئے اسلام کی حقیقت کا سکھ ابھی ان کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، آیا و اجداد کی مذہبی عظمت
 ان کو قواموش نہیں ہوئی، آزادی نے ابھی ان کو بالکل مطلق العنان نہیں کیا، قومی سوانشی
 کا دباؤ بھی ان کی طبیعتوں پر کم و بیش باقی ہے، تبدیل مذہب سے جو ذلت قوم اور خاندان
 کی نظر میں ہوتی ہے ابھی تک وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے، لیکن جس قدر زمانہ گذرتا
 جائے گا اسی قدر یہ رکاوٹیں کم ہوتی جائیں گی اور نہایت اندیشہ ہے کہ بآء آخر کار مسلمان
 بھی اپنے اسلاف کے مذہب سے ویسے ہی بے تعلق ہو جائیں جیسے ہندوستان کی اور
 قومیں۔ جو ہزار برس سے غیر قوموں کی محکوم چلی آتی ہیں اور مذہب کو بزرگوں کی ریت
 اور رسم سے زیادہ کوئی چیز نہیں سمجھتیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور مذہبوں
 کی طرح اسلام کی سرحدیں بھی مشن اپنا قدم بڑھاتا جاتا ہے۔ انھیں دونوں میں پنجاب کے
 ایک دیسی مشنری کی تحویر ہاری نظر سے گزری جس میں لکھا ہے کہ چالیس برس کے عرصہ میں
 صرف امرتسر کے گرجا میں ۵۲ مسلمانوں نے بپتسمہ پایا ہے اور دہلی کے صرف باپٹسٹ
 مشن میں ۲۸ مسلمانوں نے اصطبارغ لیا ہے۔

ظاہر ہے کہ اہل اسلام کو ایسی حالت بارہ سو برس تک کبھی پیش نہیں آئی، وہ جہاں
 گئے اور جہاں جا کر رہے اسلام کا رعب و داب ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ اس عرصہ میں
 کبھی کسی غیر قوم کے جو اپنے دین کی اشاعت میں مثل عیسائیوں کے سرگرم ہو محکوم ہو کر
 نہیں رہے، اور اس لئے ہمارے قدیم علماء کو وہ ضرورتیں جو آج کل اسلام کے
 خیر اندیشوں کو نظر آتی ہیں کبھی محسوس نہیں ہوئیں۔

دوسری ضرورت۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اسلام کو سائنس کے حلقہ سے بچانے
 کی سب سے علوم جدیدہ کا رواج جیسا عیسائی ملکوں میں ہے ویسا ہی تمام دنیا میں روز افزوں
 ترقی کرتا جاتا ہے اور جو صدر کہ اس نے یورپ میں عیسائی مذہب کو بچنا یا ہے وہی صدر
 دنیا کے تمام مذاہب کو اس سے پہنچتا معلوم ہوتا ہے۔ شام و مصر و ترکی میں علوم جدیدہ کی

اشاعت کو غالباً پچاس برس سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا! اس قلیل عرصہ میں اُس سے جو نتائج ممالک مذکورہ میں باوجود اسلامی سلطنت ہونے کے پیدا ہوئے ہیں اُن کو طرہ اس کے ایک مشہور عالم شیخ حسین آفندی نے اپنی کتاب حمیدیہ میں ایک موقع پر اس طرح ظاہر کیا ہے کہ ”جو مسلمان نوجوان مدارس میں علوم جدیدہ اور خاص کر فن طبیعیات کی تعلیم پاتے ہیں وہ اسلام کی فہم سے ایسے نکل جاتے ہیں کہ اُن کو اُس سے کچھ لگاؤ باقی نہیں رہتا وہ اس بات کے مقصد میں رہتے کہ کوئی عالم کا پیدا کرنے والا موجود ہے بلکہ تمام کائنات اور آثار موجودات کو مادہ اور اُس کے اجزا حرکت اور قوانین طبیعی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جب کہ اُن کا حال الوہیت کے اعتقاد میں جو اصل اصل اسلام ہے ایسا ہو تو پھر کونسا اعتقاد دین اسلام کی نسبت اُن میں باقی رہ سکتا ہے“

اس کے بعد مصنف مدح اپنے ہموطن مسلمانوں کو اُس آفت اور بلائے عظیم سے آگاہ کرتا ہے جو اُن کی اولاد میں پھیلی جاتی ہے۔ اور اُن کو ہوشیار کرتا ہے کہ پہلے اس سے کہ یہ مصیبت لا علاج ہو جائے اس کا تذکرہ کریں۔

ظاہر ہے کہ علوم جدیدہ کی تعلیم جبکہ ممالک اسلامیہ میں یہ نتائج پیدا کر رہی ہے تو ہندوستان میں اسلام کیونکر اُس کی طرف سے مطمئن رہ سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ مسلمان اُن نتائج سے بچنے کے لئے اپنی اولاد کی تعلیم سے دست بردار ہو جائیں وہ پہلے ہی اپنی اُس عقلیت اور فروگزاشت پر کف افوس ل رہے ہیں جو زمانہ گذشتہ میں انگریزی تعلیم کی نسبت اُن سے ظہور میں آئی اور وہ کیونکر اُس تعلیم سے دست بردار ہو سکتے ہیں جس سے شرک اور مشام اور مصر کے مسلمانوں کو بھی کسی طرح مفر نہیں۔ اس کے سوا مسلمانوں کا اولاد کو صرف اس اندیشہ سے مغربی تعلیم نہ دلوانا۔ کہ وہ دین اسلام سے بد اعتقاد ہو جائیں۔ گویا اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اسلام قلعہ جدیدہ کے مقابلہ کی تاب نہیں لا سکتا اور اسلام کا اعتقاد سائنس کے یقین کے آگے نہیں ٹھہر سکتا۔

جو ضرورتیں ہم نے اوپر بیان کیں بیشک اُن راسخ الاعتقاد مسلمانوں کو محسوس نہیں ہو سکتیں جن کے دل ہر قسم کے وسوسوں و شبہات سے بالکل پاک یا جو بقائے دین اسلام کے لئے کتاب مشہور ہیں اُن شکوک و شبہات کے دغ کرنے کی غرض سے جو علوم جدیدہ کی تعلیم سے مسلمان نوجوانوں کے دل میں اصول اسلام کی نسبت پیدا ہوتے ہیں ملک شام میں لکھی گئی ہے جس کا نام صنف نے سلطان عبد الحمید خاں باقراہ کی کے نام نامی پر حمیدیہ رکھا ہے ۱۶

کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں سمجھتے کہ صرف اُن کے خاندان کا محدود حلقہ الحاد یا ارتداد کے صدمہ سے محفوظ رہے گو کہ ساری دنیا متحد و بد مذہب ہو جائے۔ لیکن جو لوگ تعلیم یافتہ نوجوانوں کے خیالات سے واقف ہیں اور ہر مسلمان کے بنیدیل مذہب سے اُن کو وہی حصہ پہنچتا ہے جو اپنے کسی عزیز یا دوست کے ارتداد سے پہنچنا چاہئے اُن کو یہ ضرورتیں روز روشن کی طرح نظر آرہی ہیں اور اُن کو وہ زمانہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا اعتقاد جب تک کہ اس کو زمانہ حال کے شکوک و شبہات سے منزہ اور میراث ثابت نہ کیا جائے گا۔ محض آباد اجداد کی تقلید سے قائم نہ رہے گا۔

ششہ میں ایک مرزا صاحب نے سرسید پر یہ اعتراض لکھ کر شائع کیا تھا کہ ”سید صاحب دنیوی ترقی کی کوشش میں مذہبی بحث کو کیوں دخل دیتے ہیں“ اس کا لاہور گورنمنٹ کالج کے ایک مسلمان طالب علم نے کچھ لکھ کر علی گڑھ گزٹ میں چھپوایا تھا جس میں لکھا تھا کہ ”سربکاری مدارس میں کوئی تعلیم ایسا نہ ہوگا۔ خواہ ہندو خواہ مسلمان۔ جس کا اعتقاد اپنے مسائل مذہبی پر ایسے ہی استحکام سے ہو جیسا کہ بیشتر تعلیم سے تھا۔ ممکن ہی نہیں کہ انگریزی پڑھ کر مشرقی قصوں اور گناہوں اور دیون اور پریوں کی داستانوں کو جھوٹا نہ سمجھے اور جن کتابوں میں ان کا ذکر ہو اور پھر اُن کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو اُن کو نواور یہود نہ جانے۔ آج کل کے طالب علموں کے اگر دل چیر کر دیکھے جائیں تو معلوم ہو کہ اُن کے مذہبی مسائل اُن کے دل میں کیسے کھٹکتے ہیں اور کوئی ملا مولوی اُن کی تنفیہ نہیں کر سکتا۔ بعض جو بہت آزاد طبع ہوتے ہیں اور اپنے کائنات کو دیا نہیں سکتے اور فیصد کافی دلیل کے اس کو زبردستی جھٹلائیں سکتے وہ عیسائی یا لائبرل مذہب ہو جاتے ہیں ++ + شکر ہے کہ یہ صاحب نے اصلاح مذہبی سے اس آفت کو روکا ++ + اسی اصلاح نے پادریوں کی امید کو توڑا۔ اگر سرسید صاحب یہ اصلاح نہ کرتے تو نہ معلوم مدت العلوم ہی کے کتنے مسلمان طالب علم اصطلاح پانچکے ہوتے ++ + ہماری رائے میں سید صاحب کے تمام کارنامے نمایاں ہیں جو نہایت قدر و منزلت کے لائق بات ہے اور آئندہ کی ترقی کی جڑ ہے وہ وہی حصہ ہے جس کو مرزا صاحب قابل تنقیر قرار دیتے ہیں کاش اگر مرزا صاحب چند سے کالجوں میں رہے ہوتے تو وہ سرسید کے اسی کام کو جس کو وہ اب قابل نفیر قرار دیتے ہیں۔ نہایت عمدہ بلکہ تمام کارنامے نمایاں کی جان قرار دیتے اور جو تحریریں اب باعث دل شکنی اور موجب ضلالت و گمراہی خیال کی گئی ہیں۔ ہم مرزا صاحب کے گلے میں بطور حرج جان کے ٹپکتی دیکھتے“

یہ اگرچہ ایک نوجوان طالب علم کی شہادت ہے۔ جس کی شاید لوگوں کی نظر میں کچھ زیادہ وقت نہ ہو۔ مگر اس قول کے موافق کہ ”أهل البیت ادریٰ یمافی المیت“ انگریزی خوان طلبہ کے نزدیک اس نوجوان طالب علم کی شہادت بڑے بڑے مشائخ کبار کی شہادت سے زیادہ اعتبار کے لائق ہے اور اس کا ثبوت بارہا ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔

ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ واقعہ گذرا کہ عید الفطر سے پہلے ایک عالم نے وعظ میں یہ روایت بیان کی کہ ”عید کے روز دوسرے زمین پر ہر شہر میں خدا تعالیٰ علی الصباح اپنے فرشتوں کو بھیجا ہے اور وہ زمین پر اتر کر ہر ایک بستی کے گلی کوچوں میں منادی کرتے ہیں۔ جس کو تمام مخلوقات سوائے جن و انسان کے سنتی ہے۔ اور بلند آواز سے کہتے ہیں کہ اے امت محمدیہ اس خدا کی طرف چلو جو بڑا بخشش والا اور بڑے بڑے گناہ معاف کرنے والا ہے“ اس وقت اتفاق سے کچھ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان سلمان بھی موجود تھے، جب وعظ ہو چکا تو سجد سے باہر نکل کر ان میں سے اکثر طلبہ اس روایت پر ہنستے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ عجب تماشا ہے جن کو عید گاہ میں بھیجنا منظور ہے وہ تو سن نہیں سکتے اور تمام بنائات و جمادات و حیوانات سنتے ہیں۔ پھر اگر ہم لوگ عید گاہ میں نہ جائیں تو ہمارا کیا قصور ہے۔ اسی طرح کے صد ہا واقعات ہر روز دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں اور زیادہ تر یہ خرابیاں ہمارے وعظوں کی سادہ لوحی اور ناعاقبت اندیشی سے پیدا ہوئی ہیں جو اس قسم کی ضعیف و موضوع روایتیں بیان کر کے لوگوں کو دین پر ہموار کرتے ہیں اور بجائے اسکے کہ ہر گروہ کے ساتھ اس کی عقل اور سمجھ کے موافق گفتگو کرنی چاہئے۔ سب کو اُنسی قدیم دستور کے موافق ایک لاشی ہانکتے چلے جاتے ہیں۔

سر سید نے انھیں خرابیوں کے مدارک کے لئے قرآن مجید کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی جس کی پہلی جلد ۱۲۷۷ ہجری میں چھپ کر شائع ہوئی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اس کی جلدیں شائع ہوتی رہیں۔ مگر انوس ہے کہ وہ نصحت قرآن شریف سے کچھ ہی زیادہ کی تفسیر لکھنے پائے تھے کہ پیغام اجل آپنچا اور چھ جلدیں چھپی ہوئی آخر سورہ بنی اسرائیل تک اور ایک جلد بن چھپی سورہ ابیاب تک اور چند چھوٹے چھوٹے رسالے۔ مثل تفسیر السموات الباطل غلامی، ازالۃ العین عن قصۃ ذی القرنین، ترقیم فی قصۃ اصحاب الکھف و الرقیم وغیرہ وغیرہ کے جن کو تفسیر کے اجزا سمجھنا چاہئے۔ سر سید سے یادگار رہ گئے۔

سرید نے اس تفسیر میں ان مضامین سے بہت ہی کم تعرض کیا ہے۔ جن کو قدیم مفسرین نہایت بسط اور تفصیل کے ساتھ اپنی اپنی تفسیروں میں بیان کر چکے تھے یا جن کے بیان کرنے کی اس زمانہ میں کچھ ضرورت نہ تھی بلکہ انھوں نے زیادہ تر انھیں باتوں کے بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے جن کو وہ اس زمانہ میں اسلام کی حمایت کے لئے نہایت ضروری سمجھتے تھے اور جن سے اگلی تفسیریں بالکل غالی نظر آتی تھیں۔

مثلاً ہمارے قدیم مفسروں نے انبار ماضیہ کی تفسیر پر جو کہ قرآن مجید میں اجمالاً یا تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ بہت ہی کم توجہ کی تھی۔ اس کا سبب خواہ یہ سمجھو کہ ان کو ایسی ضرورت پیش نہیں آئی اور خواہ یہ قرار دو کہ اس زمانہ میں اطلاع کے ذریعے محدود تھے۔ دونوں صورتوں میں فرق گذارشت بلاشبہ تفسیر قرآن میں ایک بہت بڑی کمی کا باعث تھی اگرچہ قرآن مجید میں ائم سابقہ کے قصے ایسی تفصیل کے ساتھ۔ جیسی کہ بائبل میں درج ہے بیان نہیں ہوئے بلکہ اکثر ان قصوں کی طرف ترہیب یا ترغیب کی غرض سے اجمالاً اشارے کئے گئے ہیں لیکن جب کہ اکثر وہی قصے کتب سابقہ میں مفصل مذکور ہیں اور قرآن میں ان کتابوں کی جائز تصدیق کی گئی ہے اس لئے ضرور تھا کہ ہمد مفسرین جہاں تک ممکن ہو تا قرآن مجید کے ان اجمالی قصوں کی تفصیل کتب سابقہ کے موافق بیان کرتے اور دونوں بیانیوں میں تطبیق کرتے یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کرتے۔ اگرچہ یہ بات علمائے مسیحی کے اقرار سے بخوبی ثابت ہے کہ بہت سی مقدس کتابیں جن کا ذکر بائبل کی موجودہ کتابوں میں آیا ہے اب ناپید ہو گئی ہیں اور اس لئے یہ ضرور نہیں ہے کہ ہر قصہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے وہ موجودہ مجموعہ بائبل میں بھی پایا جائے لیکن جو قصے قرآن مجید میں اجمالاً یا تفصیلاً ایسے مذکور ہوئے ہیں جو بائبل میں بھی اسی طرح یا کسی قدر جزوی اختلاف کے ساتھ مندرج ہیں ان کی تطبیق کرنی یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کرنی خاص کر اس زمانہ میں ایک ایسی بات تھی جسکی ضرورت کا کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔

سرید نے سب سے پہلے اس کمی کو پورا کیا ہے۔ انھوں نے ہر ایسے قصے یا واقعہ کا جو قرآن میں مذکور ہوا ہے۔ تا بمقدور بائبل میں سراغ لگا یا ہے اور قرآن اور بائبل کی تطبیق کی ہے یا عدم مطابقت کی وجہ بیان کی ہے اور جس قصہ کا پتہ موجودہ بائبل میں نہیں لگا تا بمقدور اس کا ثبوت اور ذریعوں سے دیا ہے۔ مثلاً طابوت اور جاہلوت کی لڑائی کا قصہ

﴿﴾ جو سورہ بقرہ میں مذکور ہے۔ یہی قصہ شموئیل نبی کی کتاب میں بھی بیان ہوا ہے مگر اس میں وہ مضمون نہیں ہے جس کا قرآن کی اس آیت میں ذکر ہے کہ ”إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً مِّنْ يَّدَيْهِ“ لیکن یہی مضمون کتاب قضاۃ کے ساتویں باب میں۔ جہاں جدعون کی مدیانیوں پر لشکر کشی کا ذکر ہے مندرج ہے۔ اس لئے عیسائی مورخوں نے قرآن کے بیان پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں غلطی سے جدعون کے لشکر کے واقعہ کو طاوت کے لشکر کے واقعہ سے ملا دیا ہے حالانکہ دونوں واقعے بالکل جدا جدا ہیں اور مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر واقع ہوئے ہیں۔

مگر سرسید نے اپنی تفسیر میں علمائے عیسوی کے اقرار اور شہادت سے یہ ثابت کیا ہے کہ کتاب شموئیل کے بعض ابواب کے متعدد درس صحیح نہیں ہیں اور جان کیٹو کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ”یہی کافی نہیں ہے کہ جس مقام کو ہم غلط سمجھیں اسے الحاقی کچھ خارج کر دیں اور باقی کو بلا کم و کاست صحیح جانیں کیونکہ ممکن ہے کہ مضمون نے الحاق کیا تھا انھوں نے باقی مضمون میں بھی تصرف کیا ہو“ اس کے سوا ایوڈی اور عیسائی عالموں کی شہادت سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ شموئیل نبی کی کتابیں لکھے جانے کے زمانہ اور ان کے لکھنے والوں کے ناموں میں بڑے بڑے یہودی اور عیسائی عالموں میں اختلاف ہے۔ بعض تین بیوں کی اور بعض یرمیاہ نبی کی لکھی ہوئی بتاتے ہیں اور بعض کی رائے ہے کہ شموئیل نبی کے بہت مدت بعد لکھی گئی ہیں اور اس سے بآسانی خیال میں آسکتا ہے کہ بعض واقعات الٹ پلٹ ہو گئے ہوں یا بعض تحریر میں نہ آئے ہوں۔

﴿﴾ یا مثلاً قرآن مجید میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات کے ضمن میں خلق طہر کے واقع کی طرف اشارہ ہوا ہے وہ موجودہ عہد جدید کی کتابوں میں مذکور نہیں ہوا سوائے عیسائی اس کو ایک غلط واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مگر سرسید نے اپنی تفسیر میں ثابت کیا ہے کہ گویہ واقعہ موجودہ عہد جدید میں نہیں ہے لیکن وہ انجیلیں۔ جو انابہل طفولیت کے نام سے اب تک موجود ہیں اور جن کو ایک زمانہ میں اکثر مشہور عیسائی عالم تسلیم کرتے تھے اور مدتوں ایشیا اور افریقہ کے گرجاؤں میں پڑھی جاتی تھیں۔ ان میں واقعہ جس کا قرآن میں اجمالی ذکر ہوا ہے بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہے اور ان انجیلوں کا تمام بیان جو اس واقعہ سے متعلق ہے تفسیر میں نقل کیا ہے جس سے عیسائیوں کو اب یہ کہنے کی

گنجائش نہیں رہی کہ خلق طبر کا ذکر جو قرآن میں آیا ہے اسکی کچھ اصل نہیں ہو۔
 چنانچہ یا مثلاً عیسائی قرآن کی ان آیتوں کے مضمون پر اعتراض کرتے ہیں جن سے قوم عا کا
 قوم نوح کے بعد ان کا جائزین ہونا اور حضرت ہود کا قوم عا کی ہدایت کے لئے مبعوث ہونا پایا
 جاتا ہے کیونکہ بائبل میں اس کا کچھ ثبوت موجود نہیں ہے، مگر سرسید نے سورہ اعراف کی
 تفسیر میں ان کتبوں کے بموجب - جو اول معاویہ بن ابی سفیان کے عہد میں عبد الرحمن
 حاکم مین کو ملے تھے اور اب ۱۳۳۸ء میں انگریزوں کو مین کی پائش کرتے ہوئے وہاں کے
 کھنڈرات میں دستیاب ہوئے ہیں - عیسائیوں کے دونوں اعتراضوں کو رو کیا ہے اور
 ریورنڈ فارنر نے جو غلط نتیجے ان کتبوں سے نکالے ہیں ان کی غلطی ثابت کی ہے۔

غرض کہ تاریخی اور جغرافیہ تحقیقات جو قرآن مجید کے قصوں سے متعلق ہے اسکی طرف
 سرسید سے پہلے ہمارے مفسروں نے بہت ہی کم التفات کیا تھا۔ شاید اگلے زمانہ میں اس
 کی ضرورت نہ ہو اور ہر مسلمان کے یقین کے لئے کسی قصہ یا واقعہ کا قرآن میں مذکور ہونا ہی
 کافی ہو لیکن اس زمانہ میں اس کی نہایت ضرورت تھی - قطع نظر مخالفین کے اعتراضات کے
 جن کو ہر طرح کی نکتہ چینی کرنے کی آزادی ہے - خود تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تشفی کے لئے
 ہر قصہ اور ہر واقعہ اور ہر نام اور ہر مقام کو - جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں - زمانہ حال کی
 تاریخی اور جغرافیہ تحقیقات پر مطبق کرنا اور در صورت عدم تطبیق کے تاریخی و جغرافیہ تحقیقات
 کو غلط ثابت کرنا ضرور ہے۔

اگرچہ ہمارے قدیم مفسروں نے بھی اپنی تفسیروں میں ائم سابقہ کے حالات کثرت سے
 قلمبند کئے ہیں - لیکن اول تو ان کا ماخذ زیادہ تر وہ ضعیف روایتیں ہیں جو محدثین کے
 نزدیک اعتبار کے قابل نہیں اور اگر بالفرض ان روایتوں کو اصول حدیث کے موافق
 صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی وہ صرف ان راسخ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے کافی ہو سکتی
 ہیں جن کے دل شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہیں نہ کہ عیسائیوں کے لئے جو قرآن مجید
 کے قصوں پر مورخانہ نکتہ چیں کرتے ہیں اور نہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کے لئے جو یورپین
 مصنفوں کے اعتراضات ان کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔

قرآن مجید میں بعض ایسے قصے بھی بیان ہوئے ہیں جو بائبل میں مذکور نہیں ہیں جیسے
 ذوالقرنین کا قصہ، یا اصحاب کف کا قصہ، سرسید نے ان قصوں کی تحقیقات

میں بھی کما مبنی کوشش کی ہے۔ چنانچہ ان دونوں قصوں کے متعلق انھوں نے دو علیحدہ رسالے لکھے ہیں اور دونوں کا جس قدر بیان قرآن مجید میں ہوا ہے اس کے تمام جزئیات کو تاریخ مسلمہ پر مطبق کرنے میں کوشش کی ہے، لیکن ذوالقرنین کے قصہ میں جو انھوں نے جی و انگلی مفسورین کو ذوالقرنین کا مصداق ٹھہرایا ہے اس پر بلاشبہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ قرآن میں جس قدر قصے اجمالاً یا تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ ان میں کوئی قصہ ایسا نہیں ہے۔ جو عرب یا اس کے قریب جو ارض میں مشہور و مسلم نہ ہو پس کس سطح پرین قیاس نہیں معلوم ہوتا کہ ایک ایسی اجنبی قوم اور اجنبی ملک کے بادشاہ کا قصہ۔ جس کے حالات سے نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی اکثر قومیں غافل کر نزول قرآن کے زمانہ میں بالکل بے خبر تھیں اس کتاب میں بیان کیا جائے جو عرب کے امینوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہو اکثر مفسروں نے سکندر رومی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے اور ابوریحان بیرونی نے نبی حمیر کے بادشاہوں میں سے ابو کر بٹش بن عبید بن افریقہس کو اس کا مصداق ٹھہرایا ہے مگر یہ دونوں قول سرسید کے قول سے بھی زیادہ محدوش ہیں۔ حتیٰ کہ اس قصہ کی کوئی تفسیر اب تک ایسی نہیں کی گئی جس میں اس کے تمام جزئیات کو تاریخی اور جغرافیہ تحقیقات پر منطبق کیا گیا ہو؛ اور باوجود اس کے قرآن کے وظیفہ مستمرہ کے بھی غلط نہ ہو۔

دوسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ جو اعتراض زمانہ حال کے نکستہ بین مسلمانوں کے ان مسائل و مقدمات پر وارد کرتے ہیں۔ جو اسلام کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے۔ جہاد، حج، صوم، رمضان، طلاق، حرمت ربا، موانع، بہشت و دوزخ وغیرہ وغیرہ۔ ان اعتراضوں اور ان مسائل و مقدمات پر جس صفائی کے ساتھ اس تفسیر میں بحث کی گئی ہے اور جن مناسب طریقوں سے مقصدائے وقت کے موافق ان کو وضع کیا گیا ہے۔ اس کی نظیر قدیم تفسیروں میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں ہم ان میں سے صرف دو مثالیں نہایت اختصار کے ساتھ بطور نمونہ کے ناظرین کی اطلاع کے لئے بیان کرتے ہیں۔

پہلے سے بڑا معروفہ الآرا جہاد کا مسئلہ ہے جس پر سرسید اپنی متعدد تصنیفات میں تفسیر لکھنے سے پہلے کافی بحث کر چکے تھے مگر تفسیر میں مسئلہ مذکور کے مستقل ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے جن کو تیرہ سو برس سے عیسائی قوموں نے اسلام کے مطہر اور نکا

ایک زبردست اہل ینار کھاتا اور جن کی بدولت واقعہ شہد کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کی پوشل حالت کو نہایت سخت صدمہ پہنچا تھا۔ انھوں نے اول سورہ بقرہ کی ان آیتوں کی تفسیر میں جن میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ اجمالی طور پر جہاد کے متعلق ایک لطیف تقریر لکھی ہے جس کو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں۔ وہ اکثر لوگ اسلام پر یہ طعن کرتے ہیں کہ اس میں نکل اور بردباری اور مذہب کے سب سے جو تکلیفیں کا فوس سے پیچیں ان کی صبر کے ساتھ برداشت نہیں ہے اور یہ باتیں مذہب کی سچائی اور نیکی اور اخلاق کے برخلاف ہیں۔ مگر یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ بے شک قرآن مجید میں جو ادا کی کے احکام نہایت نیکی اور انصاف پر مبنی تھے ان کو مسلمان پادشاہوں نے دینداری کے بیانہ سے اپنی خواہش نفسانی کے پورا کرنے اور ملک گیری کے لئے نہایت بد اخلاقی اور انانفانی سے یر تا اور وحشی درندوں سے بھی بدتر کام کئے اور علمائے اسلام نے ان کی تائید کے لئے ایسے سکے بیان کئے جو اسلام کی روحانی نیکی کے برخلاف تھے مگر ان کے ایسا کرنے سے جو برائی قرار دی جاوے وہ انہیں پر محمد وہ ہے۔ جنہوں نے ایسا کیا۔ نہ اسلام پر۔“

”اسلام میں اگرچہ جابجا عفو و صبر و تحمل کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اور ان پر رغبت دلائی گئی ہے مگر اسی کے ساتھ بدلا لینے کی بھی بغیر زیادتی کے اجازت دی ہے۔ کیا یہ قانون دینا کے پیدا کرنے والے کے قانون قدرت کے مناسب نہیں ہے؟ اور کیا اس قانون سے زیادہ عمدہ اور سچا کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ انسان جب اخلاق کی باتوں پر گفتگو کرتا ہے تو بہت سی ایسی باتیں اور ایسے اصول بیان کرتا ہے جو کان کو اور دل کو نہایت بے معلوم ہوتے ہیں اور مستننے اور پڑھنے والے خیال کرتے ہیں کہ یہی اصول اخلاق کے اور یہی اصول اعلیٰ درجہ کی نیکی کے ہیں مگر حقیقت وہ ہوا کی آواز سے زیادہ کچھ رتہ نہیں رکھتے اور چونکہ وہ اصول فطرت انسانی بلکہ قانون قدرت کے برخلاف ہوتے ہیں کبھی ان پر عملد آئیں نہیں ہو سکتا۔“

”کوئی کتاب دنیا میں انجیل سے زیادہ اخلاق کو ایسی چمک سے دکھانے والی جس سے آنکھوں میں چکا چوند آجاوے۔ نہیں ہے۔ مگر ہم کو دیکھنا چاہئے کہ اس کو لوگوں میں کیا اثر ہوا تھا انجیل میں لکھا ہے کہ ”اگر کوئی تیرے ایک کمال پر مانجھ مارے تو دوسرا کمال بھی اس کے سامنے کر دے“ بلاشبہ یہ مسئلہ اخلاق کے خیال سے تو بڑا عمدہ معلوم ہوتا ہے مگر کسی زمانہ کے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے؟ اگر دینا اس پر عمل کرے تو دنیا کا کیا حال ہو؟ اسی طرح آباو ہے؟

اور اسی طرح لوگوں کی جان اور مال ان میں رہے؟ نہایت دلچسپ جواب دیا جاتا ہے کہ ”جب سب ایسے ہی ہو جاویں تو دنیا سے شر اٹھ جاوے مگر پوچھا جاتا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے یا کبھی ایسا ہوگا؟ یہ سب ناشدنی باتیں ہیں جو خیال میں شدنی قرار دے کر انسان خیالی اور جھوٹی خوشی حاصل کرتا ہے“

”میسائی مذہب جس کی جڑ ایسی نیکی اور نری اور اخلاق میں لگائی گئی تھی وہ پھولا اور پھلا اور سرسبز و شاداب ہوا اس کو چھوڑ دو کہ وہ کس سبب سے بڑھا اور سرسبز ہوا؟ مگر دیکھو کہ اس نے کیا پھل پیدا کیا؟ ایک بھی نصیحت اس کی کام نہ آئی! اور خود مذہب نے جو خیریزی اور بے رحمی اور نا انسانی اور درندوں سے بھی زیادہ بدتر خصلت دکھائی وہ شاید دنیا میں بے مثل ہو گی اور جس نیکی میں اس کی جڑ لگائی گئی تھی اس نے کچھ پھل نہیں دیا کیونکہ وہ قانون قدرت کے برخلاف لگائی گئی تھی۔ جو خلی۔ کیا روحانی اور کیا اخلاقی اور کیا تمدنی۔ اب ہم بعض میسائی ملکوں میں دیکھتے ہیں کیا یہ پھل اسی درخت کا ہے جس کی جڑ ایسی نیکی میں لگائی گئی تھی جو خلاف قانون قدرت تھی؟ حاشا وکھا، بلکہ یہ اس کا پھل ہے کہ اس درخت کو دماغ سے اکھاڑ کر دوسری زمین پر لگایا ہے جو قانون قدرت کی زمین ہے اور جس قدر کہ پہلی زمین کی مٹی اس کی جڑ میں لگی ہوئی ہے اسی قدر اس میں نقصان ہے۔

”اسلام میں جو خلی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے تمام قانون قانون قدرت کے مطابق اور عملداری کے لائق ہیں۔ رحم کی جگہ۔ جہاں تک کہ قانون قدرت اجازت دیتا ہے۔ رحم ہے۔ معافی کی جگہ۔ معافی ہے۔ بدلے کی جگہ بدلہ ہے، لڑائی کی جگہ لڑائی ہے، ملاپ کی جگہ ملاپ ہے، اور یہی بڑی دلیل اس کی سچائی کی اور قانون قدرت کے بنانے والے کی طرف سے ہونے کی ہے“

”اسلام فساد اور دغا اور غدر و بغاوت کی اجازت نہیں دیتا، جس نے ان کو دینی مسلمانوں کو امن دیا ہو۔ مسلمان ہو یا کافر۔ اس کی اطاعت اور احسانتندی کی ہدایت کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ جو عہد و اقرار ہوئے ہوں ان کو نہایت ایمان داری کے ساتھ پورا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ خود کسی پر ملک گیری اور فتوحات حاصل کرنے کو فوج کشی اور خیریزی کی اجازت نہیں دیتا، کسی قوم یا ملک کو اس غرض سے کہ اس میں بائبیر اسلام پھیلا یا جاوے۔ حملہ کر کے مغلوب و مجبور کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا نہیں چاہتا صرف دو صورتوں میں اس نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے۔ ایک اس حالت میں

جب کہ کافر اسلام کی عداوت سے اور اسلام کو معدوم کرنے کی غرض سے۔ نہ کسی ملکی اغراض سے۔ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، کیونکہ ملکی اغراض سے جو لڑائیاں واقع ہوں۔ خواہ مسلمان مسلمانوں میں خواہ مسلمان و کافروں میں۔ وہ دنیاوی بات ہے۔ اس کو مذہب سے کچھ تعلق نہیں ہے دوسرے جیکہ اس ملک یا قوم میں مسلمانوں کو۔ اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان کی جا و مال کو امن نہ ملے اور فرائض مذہبی کے ادا کرنے کی اجازت نہ ہو۔ مگر اس حالت میں بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اس ملک میں بطور رعیت کے رہتے ہیں۔ گو صرف بوجہ اسلام کے ان پر ظلم ہوتا ہو تو بھی ان کو تلوار پکڑنے کی اجازت نہیں دی، یا انہیں ظلم کو سمین یا ہجرت کریں یعنی اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاویں۔

”یہی بات ہے جس پر اسلام نے تلوار پکڑنے کی اجازت دی ہے یہی لڑائی ہے جنگ کا نام۔ جہاد لکھا ہے اور یہی لڑائی ہے جس کے مقتولوں کو روحانی ثواب کا وعدہ دیا ہے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس قسم کی لڑائی نا انصافی اور زیادتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی اخلاق کے برخلاف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لڑائی قانون قدرت اور انسان کی عظمت کے مخالف ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اس لڑائی کا حکم خدا کی مرضی کے برخلاف ہے اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس حالت میں بھی لڑائی کا حکم نہ ہونا بلکہ دوسرا گال پھیر دینا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا؟“

”لڑائی شروع ہونے کے بعد تلوار ہر ایک کی دست ہوتی ہے، اس میں بجز اسکے کہ دشمنوں کو قتل کرو، لڑائی میں بے مادی کرو، دل کو مضبوط رکھو، میدان میں ثابت قدم رہو۔ فتح کو دیا مارے جاؤ اور کچھ نہیں کہا جانا، وہی قرآن نے بھی کہا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص اس موقع اور محل کو جس کی نسبت قرآن میں لڑنے والوں کے دلوں کے مضبوط کرنے کی آیتیں نازل ہوئی ہیں چھوڑ کر ان آیتوں کو غموں یا خوشخواری اور خوشخبری پر منسوب کرے۔ جیسا کہ اکثر نادان عیسائیوں نے کیا ہے۔ تو یہ خود اس کا قصور ہوگا نہ اسلام کا“

”لڑائی میں بھی جو رحم قانون قدرت کے موافق ضرور ہے اسلام نے اس میں بھی فرو گذاشت نہیں کیا، عمرتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو اور جو لڑائی میں شریک نہ ہوئے ہوں ان کو قتل کرنے کی ممانعت کی، عین لڑائی میں اور صفت جنگ میں جو مغلوب ہو جاوے اس کے قتل کی ممانعت نہیں دی، صلح کو اور مسالہ امن کو قبول کرنے کی رغبت دلائی، باغ کو، کھیتوں کو جلانے کی ممانعت کی، عید یوں کو احسان رکھ کر یا قیدی لیکر چھوڑ دینے کا حکم دیا، نہایت

ظالمانہ طریقہ جو لڑائی کے قیدیوں کو - عورت ہوں یا مرد - غلام اور لونڈی بنالینے کا تھا اس کو معدوم کیا - اس سے زیادہ لڑائی کی حالت میں انصاف اور رحم کیا ہو سکتا ہے، ہاں یہ سچ ہو کہ مسلمانوں نے اس سے کسی کی بھی پوری قیول نہیں کی، بلکہ برخلاف اس کے بے انتہا ظلم و ستم کیے - مگر جبکہ وہ اسلام کے حکم کے برخلاف تھے تو اسلام کو اُس سے داغ نہیں لگ سکتا - وہ بھی تو مسلمانوں ہی میں سے تھے جنہوں نے عمر کو، عثمان کو، علی کو، حسین کو ذبح کر ڈالا تھا، کعبہ کو جلا دیا تھا - پس اُن کے کردار سے اسلام کو کیا تعلق ہے -

موسید نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں مسئلہ جہاد کے متعلق صرف اسی قسم کے اجمالی بیان پر اکتفا کیا ہے - مگر سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تفسیر میں اس بحث کو نئے سرے سے بہت بڑے اہتمام کے ساتھ اٹھایا ہے اور اپنی تفسیر کی چوتھی جلد قریب نصف کے اسی مسئلہ کی تحقیقات پر لگی ہے -

انہوں نے سورہ توبہ کی تفسیر میں اول بطور الزامی حجت کے آنحضرتؐ کی لڑائیوں کا مقابلہ حضرت موسیٰ کے قتل و غارت سے - جو کہ توریت میں مذکور ہے کیا ہے - اور لکھا ہے کہ آنحضرتؐ کی لڑائیاں اُس کے مقابلہ میں بالکل رحمت تھیں - اور جو لوگ توریت کو اور حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اُن کے لیے حضرت مسیح کا یہ قول کافی ہے کہ ”تو اُس تکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے کیوں دکھاتا ہے اور جو شہتیر تیری آنکھ میں ہے اُسے دریافت نہیں کرتا“

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں ”مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم صرف حجت الزامی پر اکتفا کریں بلکہ ہمارا مقصود ہر امر کی تحقیق کرنا اور اُس کی اصلیت کو ظاہر کرنا ہے اس لیے ہم اس امر کو جو نبی تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اُن تمام اعتراضات کا - جو قدیم سے عیسائی اسلام کے مسئلہ جہاد پر کرتے چلے آئے ہیں - لب لباب بیان کر کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تمام لڑائیاں

جو آنحضرتؐ صلعم کے زمانہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئیں اُن سے صرف امن قائم رکھنا اور گھار کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو بچانا مقصود تھا نہ کہ زیرِ پستی ہتھیاروں کے زور سے - جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں - اسلام منوانا - اور اُس کے ثبوت میں اول اُن تمام واقعات کی تفصیل بیان کی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرہ برس تک براہِ آنحضرتؐ صلعم اور مسلمانوں نے مکہ منظر میں قریش کے ہاتھوں سے کیسی کیسی سختیاں اور ظلم و ستم برداشت کیے اور کیا کیا مصیبتیں جھیلیں اور کس بیم و ہراس کی حالت میں یہ زمانہ اسلام اور

اور بانی اسلام پر گزرا یہاں تک کہ جب آنحضرت کے شفیق چچا ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو دین اسلام کے معدوم کرنے یعنی رسول خدا صلعم کے قتل کا نہایت پختہ طور سے منصوبہ باندھا گیا۔ دو دفعہ انھیں سختیوں اور ظلم و ستم سے لٹک کر بہت سے مسلمان مرد اور عورتیں ہجرت کر کے حبشہ کو چلے گئے اور کم از کم آنحضرت کو اور تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے وطن مالوف چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ قریش نے ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کے آزار پہنچانے میں کمی نہیں کی۔ حبشہ کے ہمارے وہاں کے تعاقب انہوں نے سمندر کے کنارہ تک کیا اور جب وہ ہاتھ نہ آئے تو نجاشی کے پاس بہت سے تحفے اور ہدیے بھیج کر مسلمانوں کو اُس سے مانگا مگر نجاشی نے اُن کے دینے سے انکار کیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ بھی جنھوں نے آنحضرت کی نصرت کا وعدہ کیا تھا یا جو مکہ سے ہجرت کر کے وہاں آئے تھے۔ قریش نے بُرائی کرنے میں کچھ کمی نہیں کی اور مدینہ پر بھی قریش کے حملہ کرنے کا براہِ خطرہ لگا رہا۔

جب کہ اسلام اور اہل اسلام کی یہ حالت تھی تو سرسید لکھتے ہیں کہ ”ایسی حالت میں آنحضرت صلعم کو اور مہاجرین و انصار کو اپنے اور مدینہ کی حفاظت اور امن قائم رہنے کے لیے + + + چار امر لازمی تھے کہ بغیر انکے کبھی امن اور مطلوبہ حفاظت کسی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ (۱) اس بات کی ضرورت تھی کہ قریش کو کیا کرتے ہیں اور کس منصوبہ میں ہیں۔ (۲) جو قومیں کہ مدینہ یا نواحِ مدینہ میں رہتی تھیں اُن سے امن کا اور قریش کی مدد نہ کرنا معاہدہ کرنا، لیکن عہد شکنی کی حالت میں اُن سے مقابلہ کرنا اُس منصوبہ کے لیے ایسا ہی ضروری تھا جیسا کہ امن کا معاہدہ کرنا، کیونکہ اگر عہد شکنی کی مکافات قائم نہ کی جائے تو کوئی معاہدہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہ سکتا اور امن مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ (۳) جو مسلمان کہ مکہ میں مجبوری رہ گئے تھے اور موقع پا کر وہاں سے بھاگ آنا چاہتے تھے اُن کے بھاگ آنے پر جہد ہو گئے اُن کی اعانت کرنا۔ چنانچہ جو قافلہ مکہ سے نکلتا تھا ہمیشہ احتمال ہوتا تھا کہ شاید اُس کے ساتھ بھانڈے کے کوئی مسلمان مدینہ کی طرف بھاگنے کے ارادہ سے نہ نکلا ہو۔ (۴) جو گروہ قریش کا کہ مکہ سے مدینہ پر حملہ کرنے کو نکلے یا کسی طرح پر احتمال ہو کہ وہ مدینہ پر آنے والا ہے اُسکا ہتھیاروں سے مقابلہ کرنا، کیونکہ ایسا کرنا اسی امن کے قائم رکھنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔“

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”انکے سوا دوا مراء ہیں جو ہتھیاروں کے اٹھانے کا باعث ہوتے ہیں (۱) یہ کہ کفار اُن مسلمانوں کو جو اُنکے قبضہ میں ہوں۔ تکلیف اور ایذا دیتے ہوں اور انکی مصلحت

کے لیے ++ لڑائی کی جادے ++ کون شخص ہے جو اس لڑائی کو انسانی اخلاق اور انسانی نیکی کے برخلاف کہہ سکتا ہے۔ اور یہ اہتمام کر سکتا ہے کہ وہ زبردستی اور ہتھیاروں کے زور سے مذہب قبولانے کے بجائے (۲) یہ کہ کفار مسلمانوں کو ان کے احکام مذہبی ادا کرنے کے لیے مانع ہوں۔ بشرطیکہ وہ اُن کی عملداری میں بہتے نہوں۔ کیونکہ اس صورت میں اُن کو وہاں سے ہجرت کرنی لازم ہے نہ لڑائی۔ اگرچہ اس لڑائی کی بنیاد ایک مذہبی امر پر ہے لیکن اس کا مقصد اپنی مذہبی آزادی حاصل کرنا ہے نہ کہ دوسروں کو ++ ہتھیاروں کے زور سے مذہب کا منوانا۔“

پھر لکھتے ہیں کہ ”ایک اور امر ہے جو انھیں قتلوں کی لڑائیوں کا خمیہ ہے۔ یعنی جس ملک یا قوم سے انھیں امور (یعنی مذہبی امور) کے سبب مخالفت ہے اور لڑائی مشتعل ہو چکی ہے اُس ملک یا قوم پر چھاپا مارنا یا انکا اسباب اور اُن کی رسد اور اُن کے ہتھیاروں کو لوٹ لینا۔ اس زمانہ تہذیب میں بھی کونسی مذہب سے مذہب قوم ہے جو اس فعل کو نامذہب و ناجائز قرار دے سکتی ہے؟ اور کون ہے جو ہتھیاروں کے زور سے مذہب کا قتلانا قرار دے سکتا ہے۔ تمام لڑائیاں جو آنحضرت صلیم کے زمانہ میں ہوئیں وہ انھیں امور پر مبنی تھیں۔ ایک لڑائی بھی اس عرض سے نہیں ہوئی کہ مخالفوں کو زبردستی اور ہتھیاروں کے زور سے اسلام منوایا جائے۔“

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”اس دعویٰ کا ثبوت دو طرح پر ہو سکتا ہے، اول اُن احکام سے جو قرآن مجید میں لڑائیوں کی نسبت وارد ہیں اور جسے ظاہر ہو گا کہ لڑائی کا حکم صرف امن قائم کرنے کے لیے تھا نہ زبردستی سے اسلام قبولانے کے لیے۔ دوسرے اُن لڑائیوں کے واقعات پر غور کرنے سے جو آنحضرت صلیم کے زمانہ میں واقع ہوئیں ++ اس کے بعد ایک امر اور بحث طلب باقی رہ جائیگا (یعنی یہ کہ ایک پیغمبر کو اس قسم کی لڑائیاں لڑنا بھی زیبا ہے یا خاموشی سے گزرنے کو اگر اور سرکوشت میں رکھوا کر دشمن کے سامنے جانے دینا یا کافروں کے ہاتھوں میں اپنے تئیں ڈلوا کر صلیب پر چڑھنا اور جان دینا؟ سو ہم اس پر بھی اخیر کو بحث کریں گے۔“

اس کے بعد انہوں نے نہایت شد و مد سے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کی کسی آیت میں جبراً مسلمان کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ مسلمان کرنے کے لیے صرف وعظ اور نصیحت کرنے کی ہدایت ہے۔ پھر وہ آیتیں نقل بھی ہیں جن میں مذہب کی آزادی کا حکم ہے مثلاً سورہ نحل میں آنحضرت کو حکم ہے کہ ”دعوت اسلام کو مصلحت اور موقعہ حسنہ کے ساتھ اور اُن سے بحث کر پندیدہ طریقہ کے ساتھ“ یا سورہ نور میں حکم ہے کہ ”خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کر دو

اور اگر تم پھر جاؤ گے تو ہمارے رسول کے ذمہ صرف حکموں کا پہنچا دینا ہے، ”یا سورہ قاف میں فرمایا کہ ”اے پیغمبر تو ان پر جبر کرنے والا نہیں ہے“ اور سورہ غاشیہ میں فرمایا کہ ”اے پیغمبر تو صرف نصیحت کرنے والا ہے کچھ اُن پر کر دینا نہیں ہے“ اور سورہ یونس میں فرمایا کہ ”اے پیغمبر کیا تو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں“ اور سورہ بقرہ میں صاف صاف فرما دیا کہ ”دین میں کچھ جبر و اکراہ نہیں ہے“

اس کے بعد مخالفین کے اس اعتراض کا ذکر کیا ہے کہ قرآن کی یہ نصیحتیں اُسی وقت تک تھیں جب تک کہ آنحضرت مکہ میں تھے مگر جب مدینہ میں چلے گئے اور ہجرت میں انصار ایک جگہ جمع ہو گئے اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی اُس وقت یہ نصیحتیں بدل دی گئیں اور تلوار کے زور سے مسلمان کرنے کا حکم دیا گیا، پھر اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ اول تو سورہ نور اور سورہ بقرہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں جب کہ اسلام کو بخوبی قوت ہو گئی تھی، حالانکہ انھیں سورتوں میں جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ یہ حکم ہے کہ رسول کا کام صرف حکموں کو پہنچا دینا ہے اور دین میں کچھ جبر و اکراہ نہیں ہے۔ دوسرے خدا کے احکام جو بطور اصل اصول کے نازل ہوئے ہیں وہ جگہ کے بدلنے یا قوت و ضعف کے تفاوت سے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ پس جب کہ آپ مکہ میں تھے جب بھی اور جب مدینہ میں چلے گئے جب بھی یہی حکم تھا کہ کوئی شخص زبردستی سے مسلمان نہ کیا جائے، ہاں جب آپ مدینہ میں تشریف لائے گئے تو بے شک لڑائی کا حکم ہوا مگر نہ اس لیے لوگوں کو جبراً مسلمان کیا جائے بلکہ محض امن قائم کرنے کے لیے بلکہ کہ آئندہ تفصیل بیان کیا جائے گا۔

اس کے بعد صلح اور معاہدہ کی حالت میں جو مذہبی آزادی قرآن میں غیر مسلمین کو دی گئی ہے اُس کا مفصل ذکر کیا ہے اور قرآن کی وہ تمام آیتیں نقل کی ہیں جن میں صلح و معاہدہ کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ پھر قرآن مجید کی وہ تمام آیتیں جن میں کفار سے لڑنے کا حکم ہے ایک ایک کر کے ذکر کی ہیں اور نہایت وضاحت اور صفائی کے ساتھ اُن سے ثابت کیا ہے کہ قرآن میں صرف تین قسم کے لوگوں سے لڑائی کا حکم ہوا ہے (۱) اُن لوگوں سے جو خود مسلمانوں سے لڑائی شروع کریں (۲) اُن لوگوں سے جنہوں نے دغا بازی کی ہو اور معاہدوں کو توڑ دیا ہو (۳) اُن لوگوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو یا اُن کے

بچوں اور عورتوں کو عذاب اور تکلیف میں ڈال رکھا تھا۔ ان تین صورتوں کے سوا کہیں قرآن میں لڑائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ پھر انہوں نے آنحضرت صلم کے زمانہ کی تمام لڑائیاں جو عہدہ اور سریہ کے نام سے مشہور ہیں بالا سبب بیان کی ہیں اور سلسلہ سے سلسلہ تک ۳۱ غزوات اور ۲۵ سرایا کا مفصل حال حدیث اور شیخ جعفر افیہ کی سولہ معتبر کتابوں سے لکھا ہے اور کمال خوبی اور صفائی کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ ان ۳۸ واقعات میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس غرض سے کیا گیا ہو کہ لوگوں کو بھروسہ و ترشیر مسلمان کیا جائے بلکہ یہ تمام لڑائیاں اور مقابلے یا تو دشمنوں کی مداخلت اور ان کا حملہ روکنے کے لیے ہوئے تھے، یا ان کا ارادہ فاسد معلوم ہونے کے بعد ان کو منتشر کرنے کو، یا ان کی عداوت ختمی اور دغا بازی ظاہر ہونے کے بعد، اور یا ان لوگوں کی مدد کے لیے جو خبر رسانی کی غرض سے بھیجے گئے تھے اور دشمنوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس نے ملک کا انتظام ہاتھ میں لیا ہو اور اس کو اس قسم کی لڑائیاں پیش آئی ہوں۔ پھر ان لڑائیوں کی نسبت یہ کہنا کہ زبردستی ہتھیاروں کے زور سے مسلمان کرنے کے لیے قہس ایک ایسا غلط قول ہے جس کو کوئی ذی عقل بجز اسکے جس کے دل میں تعصب بھرا ہو تسلیم نہیں کر سکتا“

پھر لکھتے ہیں کہ ”جس قوم کی کسی ملک میں حکومت ہو جاتی ہے قدرتی طور پر اس قوم کے نہ صرف مذہب کو بلکہ رسم و رواج و عادات و اطوار کو ترقی جوتی ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں اور یہ مقولہ کہ ”الْمَلَأْتُ وَالِدَیْنِ کَوْأَمَانِ ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کے سبب اسی قدرتی قاعدہ سے اسلام کی ترقی کو بھی مدد پہنچی + + + بلکہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا عجیب واقعہ پایا جاتا ہے جو اور کسی مذہب کی تاریخ میں نہیں ہے کہ فاتح قوم نے فتح کامل حاصل کرنے اور استقلال کامل پانے کے بعد یہاں فاتح قوم سے مراد خویش تار ہیں جن میں سب سے زیادہ نامور چنگیز خاں اور ہلاکو خاں ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے سخت دشمن تھے چنانچہ چنگیز خاں کا قول تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مسلمانوں کے قلع و قمع کیوں اسلئے بھیجا؟“ ان کی حکومت تمام ایران، توران، خوارزم، دست قباچاق اور روس وغیرہ میں پھیلی ہوئی تھی اسی سلطنت اور حکومت کے زمانہ میں اہل برکھ خاں چنگیز خاں کا پوتا مسلمان ہوا تھا اور پھر سلطان احمد جس کا نام اسلام سے پہلے نکو و ارتقا اسلام لایا اور پھر رفتہ رفتہ تمام تاتاریوں میں اسلام پھیل گیا ۱۲

کے بعد اپنی مفتوح قوم (یعنی مسلمانوں) کا دفعۃً مذہب اختیار کر لیا۔

اسکے بعد آنحضرت کی بت شکنی میں جبکہ مخالفین اسلام مثل سلاطین اسلام کی بت شکنی کے قابل الزام سمجھتے ہیں، اور محمود و عالمگیر وغیرہ کی بت شکنی میں فرق بیان کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ”کعبہ ایک مسجد تھی حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی خدائے واحد کی عبادت کے لیے اُس کے بعد جب عرب بت پرست ہو گئے تو اُس مسجد میں اُنہوں نے بت رکھ دیے جبکہ برباد کرنا اور دین ابراہیم کا اُس (مسجد) میں جاری کرنا ابراہیم کے پہلوئے بیٹے کے ذمہ کو لازم تھا قوم عرب۔ جبکہ غالب حصہ ابراہیم کی نسل سے تھا اور جس نسل میں خود آنحضرت بھی تھے اُس قوم کو بتوں کی پرستش سے چھڑانا اور ابراہیم کے خدا کی پرستش سکھانا ضرور تھا۔ پس آنحضرت نے خود اپنی قوم کے بت توڑ دیے تھے۔ اس سے دیگر اقوام کے مذہب کی آزادی کو ضائع کرنا لازم نہیں آتا۔

اسکے بعد لکھتے ہیں کہ ”مسلمانوں کی تاریخ میں جہاں بت شکنی اور غیر مذہب کے معبودوں کے برباد کرنے کی مثالیں ملتی ہیں۔ اسی طرح ہزاروں مثالیں اسکے برخلاف بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کی سلطنت دنیا کے بہت بڑے حصہ میں پھیلی ہوئی تھی، اُس میں مختلف مذہب کی قومیں رہتی تھیں تمام سینکاگ اور تمام گرجے۔ جو زیادہ تر رومن کیتھولک مذہب کے تھے۔ بدستور قرآنی اور کھنسنے بچائے تھے، تمام ملک میں ناقوس کی آواز گونجتی تھی، مندروں میں بت موجود تھے، ہر ایک قوم اپنے مذہب میں آزاد تھی، پس ان تمام حالات کو۔ جو نہایت کثرت سے تھے۔ بھول جانا اور چند واقعات کو۔ جو اسکے برخلاف شخصی طبیعت سے واقع ہوئے تھے۔ پیش کرنا اور کہنا کہ اسلام نے مذہبی آزادی کو مٹایا تھا محض ناانصافی ہے۔

اسکے بعد آنحضرت کے غزوات کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”تمام انبیاء جب کہ قوم کی اصلاح اور اُن کی درستی کو کھڑے ہوتے ہیں تو ابتداء میں عموماً اُن کے دشمن چاروں طرف ہوتے ہیں اگر وہ مخالفوں سے محفوظ رہنے کی کوشش نہ کرتے تو دنیا میں نہ آج یہودی مذہب کا وجود ہوتا اور نہ کسی اور مذہب کا، اور نہ عیسائی مذہب کا نام باقی رہتا اگر نبی حضرت مسیح کے اسکے لیے ایسا زمانہ نہ آتا جس میں اُسکے پیروں کی مخالفین سے حفاظت کی گئی اور بزرگوں کی حکومت اُس کو ترقی دی گئی۔ قرآن میں نہایت عمدہ اور بالکل سچ بات خدائے تعالیٰ نے فرمائی ہے وَلَوْ اَدْرَاہُ اللّٰہُ النَّاسَ بِبَصَرِهِمْ لَبَعِثَ لَمَعْصٰتٍ صَوَاعِقُ وَّیَعِصُوْا

وَمَسَاجِدُكُمْ فَتِهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (یعنی اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے
 دفع نہ کرتا تو ڈھادی جاتیں عیسائیوں اور درویشوں کی خانقاہیں اور یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں
 کی مسجدیں جنہیں بہت زیادہ خدا کا ذکر کیا جاتا ہے) پس یہ کہنا کہ انبیاء کو ایسی لڑائیاں نازیبا ہیں
 ایک ایسا قول ہے جسکو قانون قدرت مردود ٹھیراتا ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ کے کاموں کو تو
 بھول جاتے ہیں اور غریبی اور مسکینی اور مظلومی کی مثال میں حضرت مسیح کو پیش کرتے ہیں، مگر حضرت
 مسیح نے جب اپنے تئیں خلقت کے سامنے پیش کیا اُس وقت سے اُن کی وفات تک نہایت
 قلیل زمانہ قریب تین برس کے گزرا تھا اور صرف ستر آدمیوں کے قریب (اس عصہ میں) اُنہیں
 ایمان لائے تھے۔ اُن کو مطلق ایسی قوت جس سے وہ اپنے دشمنوں کو دفع کر سکیں حاصل نہیں ہوئی
 تھی اور اسی سبب کا لوری کے پہاڑ پر وہ افسوسناک افتاد یعنی مصلوب ہونا واقع ہوا۔ اسکے بعد اگر
 اُسکے (یعنی دین مسیحی کے) لیے حامی نہ پیدا ہو جاتے جو دشمنوں کو دفع کر کے توجہ دنیا میں ایک بھی گریا
 اور ایک بھی خانقاہ نہ دکھائی دیتی۔ اسکے علاوہ آنحضرتؐ کو روحانی پادشاہی کے سوا سلیمان کیسی
 سلطنت کے انتظام میں داخل ہونے میں بہت بڑی مجبوری تھی، عرب میں بادشاہت کا وجود
 نہ تھا ہر ایک قبیلہ کا سردار اُنکا حاکم ہوتا تھا اور حکومت سب لوگ بڑا سمجھتے تھے اُسکو مجبوری افسر بننا اور
 تمام ملکی انتظام کرنا لازم تھا، جبکہ تمام قبائل و رقبہ مسلمان ہو گئے تو امکان سے خارج تھا کہ وہ لوگ
 سوائے آنحضرتؐ کے اور کسی کو اپنا سردار تسلیم کرتے اور تمام معاملات ملکی بجز آنحضرتؐ کے حکم کے اور کسی
 کے حکم سے تعمیل پاتے۔ پس ہر بات پر انصاف سے غور کرنا چاہیے نہ تعجب ہے۔
 سرسید کی ان تمام تحریروں کا۔ جو کہ اُنہوں نے جہاد کے متعلق ضخیمہ سے لکھی شروع
 کی تھیں اور جن کا تفسیر القرآن پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ نتیجہ ہوا ہے کہ بہت سے مضیف مزاج
 انگریزوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے۔ کہ دین اسلام میں جبراً مسلمان کرنے اور کفار سے
 عموماً جہاد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اور آخر ۱۸۵۷ء میں ہندوستان
 کے ایک بہت بڑے عربی داں عالم نے ڈاکٹر منٹر کی کتاب پر ریویو کرتے ہوئے لکھا تھا کہ
 ”جہاد (از روئے اصول اسلام) اُن لوگوں کے مقابلہ میں ہونا چاہیے۔ جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ
 تعمیل شرائط اسلام میں مزاحمت بھی کرتے ہوں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ“
 ++ جہاد کی شرط ضروری یہ ہے کہ حاکم کی طرف سے احکام اسلام کی تعمیل میں مسلمانوں پر جبر و تعدی
 یا مزاحمت ہوئی ہو ++ اور جبر و تعدی و مزاحمت جو وجوب جہاد کے لیے شرط ہے وہ بھی معاملات

باہمی میں معتبر نہیں بلکہ معاملات مذہبی میں ہونی ضرور ہے +++ مسلمان جو انگریزی عملداری کے ظل حمایت میں رہتے ہیں جہاں کے باب میں اُن کو شریعت نے ایسی سخت قیود کے ساتھ بکڑ رکھا ہے کہ جب تک وہ تمام شرائط نہ پائے جائیں جہاں پر اقدام نہیں کر سکتے حالانکہ انگریزی عملداری میں اُن میں سے کوئی شرط بھی پائی نہیں جاتی بلکہ فی زمانہ مسلمانوں کو وہ امن حاصل ہے جو پیغمبر صاحب اور اُن کے ہمراہیوں کو نجاشی نصرانی فرمانروائے اسیٹیا کی حمایت میں حاصل تھا۔ پس جب تک اس طرح کا امن باقی ہے بغاوت ایک شرعی گناہ سمجھا جائیگا۔“

مسٹر ٹی ڈبلیو آرنلڈ جو ایک نہایت سچے اور مضیف مزاج عیسائی ہیں انہوں نے تواریخ کتاب پرچینگ اوف اسلام میں (جو ابھی شائع ہوئی ہے) اس بحث کا باطل خاتمہ کر دیا ہے کہ قرآن کی رو سے غیر مذہب والوں کو بزورِ شمشیر مسلمان کرنے کا حکم ہے یا بذریعہ وعظ و نصیحت کے ؟ اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ تو اس میں کچھ شک نہیں معلوم ہوتا کہ جن اسباب سے پیغمبر مودوح کے دل میں پرچینگ اوف اسلام پر کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا اور اُس میں کیا بیانی کی امید بندھی اُن میں ایک بڑا محرک سرسید کی تحریرات کا مطالعہ تھا۔

معراج کے مسئلہ پر بھی سرسید نے نہایت مفصل بحث کی ہے جو اُن سے پہلے کسی مفسر نے نہیں کی۔ معراج جسمانی پر جو عیسائی یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ عقل کے بالکل خلاف ہے اُس کے الزامی جواب انزالالادہام وغیرہ میں عمدتیک و عمد جدید کے حوالوں سے نہایت شریح و بلیط کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ مگر یہ جوابات اُن لوگوں کے لیے کافی نہ تھے جو تودیت و انجیل کو نہیں مانتے یا بالکل قید مذہب سے آزاد ہیں ایسے ضرور تھا کہ معراج کے سوال پر محققانہ بحث کی جائے اور معراج کی حقیقت جو قرآن و حدیث سے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اُس کو ظاہر کیا جائے۔ سرسید نے اس مسئلہ پر اپنی تفسیر کے ۴۰ صفحہ میں نہایت بلیط کے ساتھ بحث کی ہے مگر ہم اس موقع پر صرف اُس کا تپ لہا ب بیان کرینگے جن کو تفصیل و کھنن منظور ہو وہ اصل تفسیر کو ملاحظہ کریں۔

اُنہوں نے اُن تمام روایتوں میں سے جو معراج کے متعلق حدیث اور سیر کی کتابوں میں قلمبند کی گئی ہیں۔ غالباً کوئی روایت باقی نہیں چھوڑی اور چونکہ ان روایتوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ شاید ہی کسی اور مضمون کی روایات میں ایسا اختلاف ہو گا۔ ایسے معراج کے تمام جزئیات کے متعلق جس قدر اختلافات ہیں اُن سب کو اول جدا جدا بیان کیا ہر

مثلاً اس بات میں اختلاف کہ معراج کب ہوئی؟ یا یہ کہ معراج اور اسراء (جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے) ایک واقعہ تھا یا دو جداگانہ واقعات تھے؟ یا معراج ایک دفعہ ہوئی؟ دو دفعہ؟ یا معراج جس کے ساتھ بیداری میں ہوئی یا روح کے ساتھ رویا میں؟ غرض اسی قسم کے بے شمار اختلافات جو روایات متعلقہ واقعہ معراج میں پائے جاتے ہیں اُس سب کو مع ہر ایک روایت کے بیان کیا ہے۔ پھر ان اختلافات کے اسباب اور وجوہ قرین قیاس تھے بیان کئے ہیں۔ بعد اسکے انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ معراج اور اسراء درحقیقت ایک ہی واقعہ تھا اور وہ ابتدا سے اخیر تک روح کے ساتھ اور خواب کی حالت میں واقع ہوا تھا اور اس دعویٰ پر پانچ دلیلیں لکھی ہیں جن میں سے پہلی دلیل گویا اس شبہ کا جواب ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جس میں معجزہ حرم سے مسجد اقصیٰ تک جانا بیان ہوا ہے۔ اُس میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو خواب میں جانے پر دلالت کرتا ہو۔ سو اسکے جواب میں انہوں نے سورہ یوسف کی یہ آیت کہ ”اِنِّیْ سَرَّ اَنْیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَلْبًا“ اور صحیح مسلم کی چند حدیثیں پیش کی ہیں جن میں کوئی لفظ خواب پر صراحۃً دلالت نہیں کرتا حالانکہ سب کے نزدیک اُن میں خواب کا بیان ہے۔ دوسری دلیل میں سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پیش کی ہے ”وَمَا جَعَلْنَا الْوُحَّیَّ الْبَیِّنٰی اَسْرٰیْنَا لَكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ“، کو یعنی مجھے نہیں گردانا اُس خواب کو جو تجھے دکھایا مگر ایک امتحان لوگوں کے لیے، قطع نظر اس کے کہ یہ آیت اسی سورہ بنی اسرائیل میں واقع ہوئی ہے جس میں اسراء کا ذکر ہوا ہے۔ صحیح بخاری سے دو حدیثیں عبد اللہ بن عباس کی نقل کی ہیں جن میں صاف صاف اس بات کی تصریح ہے کہ جس رویا کا اس آیت میں ذکر ہے یہ وہی رویا ہے جو رسول خدا صلعم کو لیلۃ الاسراء میں دکھایا گیا۔ تیسری دلیل میں بخاری اور مسلم سے مالک ابن معصعہ اور انس ابن مالک کی روایتیں نقل کی ہیں جن سے صاف پایا جاتا ہے کہ معراج کے وقت آپ سوتے تھے۔ چوتھی دلیل یہ لکھی ہے کہ منجملہ معاہر کے معادیٰ حسن، خدیفہ بن ایمان اور حضرت عائشہ کا یہ مذہب تھا کہ معراج خواب میں واقع ہوئی ہے نہ بیداری میں۔ پانچویں دلیل موافق اصول علم حدیث کے یہ لکھی ہے کہ جب عقل اور نقل میں بظاہر اختلاف پایا جائے تو نقل کے معنی اس طرح بیان کرنے چاہئیں جو عقل کے مطابق ہوں اور بڑے بڑے علما مثل امام سخاوی، ابن جوزی،

ابوبکر بن الطیب وغیرہم کے اقوال اس باب میں نقل کئے ہیں کہ حدیث کے موضوع ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اُسکا مضمون عقل یا حس اور مشاہدہ کے خلاف ہو اس دلیل کے ذیل میں ایک لطیف بحث اس مضمون پر کی ہے کہ حدیثیں جو کتب احادیث میں جمع کی گئی ہیں اُن کے الفاظ بعینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ راویوں کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی سمجھ کے موافق بیان کئے ہیں اور اُسکے ثبوت میں تابعین و تبع تابعین کے اقوال نقل کیے ہیں جن میں سے حسن اور سیفان ثوری کا یہ قول ہے کہ اگر ہم حدیث اُسی طرح بیان کرنی چاہیں جس طرح سُنی ہے تو ایک حرف بھی نہ بیان کر سکیں غرض کہ اس مطلب کو نہایت خوبی سے ثابت کیا ہے اور اُس سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ معراج کی حدیثوں میں جس قدر واقعات عقل کے خلاف پاسے جاتے ہیں ضرور ہے کہ اُن کی تاویل نقل کے مطابق کی جائے نہ یہ کہ جن روایتوں سے معراج کا خواب میں ہونا پایا جاتا ہے اُن کو تاویلات بعینہ اور رکیکہ اور دلائل فرضیہ دوزکار سے ایسا واقعہ بنا دیا جائے جو حقیقت اور عقل دونوں کے خلاف ہو۔

تیسری خصوصیت اس تفسیر کی یہ ہے کہ اُس میں برخلاف قدیم تفسیروں کے روایات کی طرف بغیر سخت ضرورت کے بہت ہی کم رجوع کیا گیا ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری قدیم تفسیریں باتفاق تمام محققین اہل اسلام کے عموماً بے سند اور موضوع و ضعیف حدیثوں اور یہودیوں کے قصوں سے بھری ہوئی ہیں اور اس کا ایک بدیہی ثبوت یہ ہے کہ جس قدر روایتیں تفسیر القرآن کے متعلق صحاح میں وارد ہوئی ہیں اگر اُن سب کو بعد حذف اسناد کے ایک جگہ جمع کیا جائے تو تمام مجموعہ معدود صفحات سے زیادہ نہ ہوگا حالانکہ کتب تفسیر کی تمام روایتوں اور قصوں کو اگر جمع کیا جائے تو کم سے کم ایک ضخیم جلد مرتب ہو سکتی ہے۔

اگرچہ روایات کے باب میں مفسرین کی بے احتیاطی اور عدم مبالغات قدیم زمانہ میں بھی قابل الزام تھی لیکن اس زمانہ میں جبکہ ہر مذہب پر اعتراض اور نکتہ چینی کرنے کی ہر شخص کو آزادی ہے اور الحاد و دہریت کا ہر طرف زور شور ہے۔ ایسی روایتوں اور قصوں اور سو پر نیچرل افانوں کو تفسیروں میں درج کرنا صرف یہی نہیں کہ اسلام کو خجافین کے اعتراضوں کا نشانہ بنانا ہے بلکہ خود مسلمان نوجوانوں کو جو اس زمانہ کے علوم کی تعلیم پاتے ہیں اسلام سے بدگمان بلکہ متنفذ کرنا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس تفسیر میں برخلاف اکثر قدیم تفسیروں کے ہر ایک آیت کی تفسیر کے متعلق تمام اقوال مختلف نقل کر کے ناظرین کے ذہن کو پریشان نہیں کیا گیا بلکہ جو قول راجح معلوم ہوا صرف اس کو ذکر کیا گیا ہے اور باقی مروجہ اقوال کو یا تو بالکل ذکر نہیں کیا اور یا بشرط ضرورت ہر ایک قول میں جو کمزوری یا ضعف دیکھا اُس کو بھی بیان کر دیا۔ آجکل ایسی تفسیریں جن میں قرآن کے معنی معین نہیں کیے جاتے اور ایک ایک آیت یا ایک ایک لفظ کی شرح میں متعدد احتمالات اور مختلف اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ اُن لوگوں کے دل میں جو مذہب کو موردِ تہیہ نہیں سمجھتے اور تقلید کی قید سے آزاد ہیں۔ بجا ہے اس کے کہ مفسر کے بحر اور احاطہ علمی کا نقش جمائیں ممکن ہے کہ دوسری قسم کے خیالات پیدا کریں اور جس کتاب کی نسبت خدا نے فرمایا تھا کہ ”لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافاً فاکتذبوا“ اُس میں بے شمار اختلافات دیکھا ہر طرح طرح کے شکوک و شبہات میں پڑ جائیں۔ پس اسوقت زمانہ کا اقتضا ہرگز یہ نہیں کہ آیات قرآنی کی تفسیریں متعدد اقوال اور مختلف رائیں بیان کر کے اُن کو اُسی طرح غیر منضبط چھوڑ دیا جائے اور قرآن کے معنی معین نہ کئے جائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پانچویں سب سے بڑی اور معرکہ الالہ خصوصیت اس تفسیر کی۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں مذکور ہو چکا ہے یہ ہے کہ اسلام میں جہاں تک کہ معلوم ہے۔ سب سے پہلی کوشش اُن شبہات کے رفع کرنے کے لیے جو علوم جدیدہ کی تعلیم سے قرآن مجید کے بعض مضامین کی نسبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتے تھے اس تفسیر میں کی گئی ہے۔ اس باب میں جو کوشش بلع سرسید نے کی ہے اُس کا پورا پورا اندازہ بغیر اسکے کہ اُنکی تفسیر کو اُس سے آخر تک دیکھا جائے کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ مگر چونکہ اُس میں بمقابلہ علوم جدیدہ کے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی گئی ہے اور صد ہا مقامات میں دہمور مفسرین سے اختلاف کیا گیا ہے اور ہر ایک آیت کے معنی ایک خاص اصول کے موافق بیان کیے گئے ہیں اس لیے ممکن نہیں کہ مفسر کے بیان میں کچھ لغزشیں نہ ہوئی ہوں۔ لیکن ایسے مستثنیات سے تمام تفسیر کی خوبی زائل نہیں ہو سکتی۔ بلکہ انصاف کا مقضا یہ ہے کہ اگر تمام تفسیریں ایک آیت کے معنی بھی اسلوب قرآن اور اصول عربیت کے موافق ایسے بیان کیے گئے ہوں جن کی رو سے کوئی اعتراض جو قدیم تفسیروں پر وارد ہوتا ہے۔ یقیناً رفع ہوتا ہو۔

تو گو وہ سختی تیرہ سو برس میں کسی مفسر نے نہ لکھے ہوں۔ بلاشبہ تسلیم کرنے کے قابل ہیں۔ اگرچہ ہمارا ارادہ۔ جیسا کہ دیا ہے میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کی مذکورہ بالا خصوصیت پر مفصل بحث کرنے کا تھا لیکن چونکہ یہ بحث بہت طو لانی ہے جس کی ایک بائوگرافی تحمل نہیں ہو سکتی اسکے سوا عام ناظرین کو اس مضمون سے چنداں دلچسپی بھی نہیں معلوم ہوتی اسلئے جو کچھ اس کے متعلق ہم نے لکھا ہے یا آئندہ لکھیں گے اسکو کسی وقت میگزین کے متعدد نمبروں میں وقتاً فوقتاً شائع کیا جائیگا۔

ظاہر ہے کہ سرسید نے اپنی تصنیفات اور عام تحریروں اور پبلک اسپیسوں کے ذریعہ سے اور نیز خود مثال بنکر قوم کے پولٹیکل اور سوشل خیالات اور معاشرہ اردو لڑیچہ میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا ہے اور اسلئے او کو قوم کا پولٹیکل سوشل اور لٹری ر فارمر کہا جاسکتا ہے، لیکن اس مقام پر رفاہی مشن سے ہماری مراد قوم کے مذہبی خیالات کی اصلاح جو فی الواقع ایک نہایت سخت دشوار کام تھا اور جسکی وجہ سے اُس قوم کے فذالی کو کافر و جال محمد اور مرتد سمجھ لیا گیا اگرچہ سرسید کا اصل مقصد مسلمانوں کی پولٹیکل اور سوشل حالت کا درست کرنا تھا لیکن چونکہ مسلمان اپنے مذہب کو ہمیشہ سے دین اور دنیا دونوں کا رہبر سمجھتے رہے ہیں اور کسی بات کو خواہ دینی ہو خواہ دنیوی۔ جب تک کہ اُس کا ثبوت مذہب کی رو سے نہ دیا جائے۔ تسلیم نہیں کرتے اور نیز مسلمانوں کی پولٹیکل حالت کو بہت کچھ لعلق اُن کے مذہب کے ساتھ تھا۔ اسلئے سرسید کو ۱۸۵۷ء کے بعد سے اخیر دم تک برابر مذہبی مباحث میں مشغول رہنا پڑا۔

اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح ہر مذہب میں جہتد کہانی مذہب کا زمانہ بعید ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر بہت سی باتیں جنکو اصل مذہب میں چنداں دخل نہیں ہوتا۔ داخل ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح دین اسلام میں رفتہ رفتہ بہت سے امور ایسے شامل ہو گئے جو حقیقت دین کی ذاتیات سے خارج تھے مثلاً اصول عقائد میں صد ہا مسائل ایسے داخل کر دیئے گئے جنکا صدر اسلام میں کہیں تینا نہ تھا مگر اب وہی علم جس میں اُن مسائل پر بحث کی جاتی ہے۔ بنجملہ علوم دینیہ کے ایک نہایت متم بالشان علم۔ موسوم بہ علم کلام سمجھا جاتا ہے یا مثلاً فروع میں بے شمار جزئیات۔ جن کی بنیاد محض قیاس پر ہے۔ مثل نصوص کتاب و سنت کے واجب التسلیم سمجھی جاتی ہیں، مفسرین کی رائیں اور اُن کے اقوال۔ جو انہوں نے آیات قرآنی کی تفسیر میں بیان کئے ہیں۔ وہ بجز مثلاً آیات قرآنی کے واجب الاذعان مانے جاتے ہیں اصول فقہ جو پڑھنے پڑھنے سے

ایک وسیع علم بن گیا ہے۔ وہ بھی دینیات میں ایک نہایت ضروری علم شمار ہوتا ہے، جو قدرتِ ربّیہ دیا بس روایتیں اور بے سرو پا قہے کتب تفسیر و سلوک و سیر میں درج کئے گئے ہیں وہ سب بغیر اسکے کہ اُن کو اصول تنقید کے موافق جانچا جائے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں صحاح میں جو حدیثیں است کی اصلاح معاش سے علاقہ رکھتی ہیں اور جن کی نسبت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”انتم اعلمہ بامومہ دیناکم“ وہ بھی اُن حدیثوں کی طرح۔ جو تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں۔ تعلیم دین میں شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے سوا جب متعدد فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے تو بہت سے خیالات دور انداز کار اپنے اپنے مذہب کی طرف ذاری اور تعصب کی وجہ سے ہر مذہب کے اجزائے غیر منفک بن گئے، پھر جہان اسلام پہنچا اُن ملکوں کی اکثر زمینیں اور درواجات اور اوہام شدہ مشدہ مذہب کے رنگ میں رنگے گئے اور اس طرح اسلام کی نسبت کہا گیا تھا کہ ”الذین یسئلونہم عن الذین یختلفونہن“۔ جو دائرہ محصور و احصا سے خارج ہے۔ قرار پایا گیا اور ان تمام حشو و زوائد کا اصل دین سے جدا کرنا ایسا ہی مشکل ہو گیا جیسا گوشت کا ناخن سے جدا کرنا اگرچہ علم کلام، علم فقہ، اصول فقہ اور تفسیر مسلمانوں کے لئے سرمایہٴ افتخار اور قوم کی اعلیٰ درجہ کی دماغی اور ذہنی قابلیت کے نہایت روشن ثبوت ہیں۔ اور کچھ شبہ نہیں کہ دین اسلام کو اُن سببے انتہاء پہنچی ہے۔ مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دینیات میں اونٹوں کو کتاب و سنت کے برابر درجہ دیا جائے ورنہ ضرور ہے کہ عربی صرف و نحو و معانی و بیان و لغت کو بھی دینیات میں وہی درجہ دیا جائے جو علوم مذکورہ بالا کو دیا گیا ہے کیونکہ اسلام کو ان علوم سے بھی کچھ کم مدد نہیں پہنچی۔

اگرچہ اسلام کے ہر طبقہ اور ہر دورہ میں ایسے آزاد ملے اور روشن فہم لوگ ہمیشہ اُٹھتے رہے ہیں جنہوں نے تعلیم کی بندشوں کو توڑ کر میدان تحقیق میں قدم رکھا ہے اور بڑے بڑے مہتمم بائناں مسائل کے متعلق مذہبِ جمہور کی غلطیاں ظاہر کی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ زمانہ اسلام کی حکومت اور مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا تھا اور معترضین اسلام کی زبانیں آج کل کی طرح کھلی ہوئی نہ تھیں۔ لہذا جو ضرورتیں اسلام کو موجودہ زمانہ میں پیش آئیں اور نہ سے وہ بزرگ بالکل بے خبر تھے؛ اسکے سوا ممالک اسلامیہ میں علماء اسلام کو یہ آزادی نہ تھی کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف کوئی بات بیباکانہ زبان سے نکال سکیں۔ اس لیے علماء سلف میں سے کسی ایک شخص نے عام اصلاح کا کسی ارادہ نہیں کیا؛ کسی نے احادیث کی تنقید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا اور ان کے جانچنے کے قواعد مقرر کئے؛ کسی نے شرایع اور مصالح میں تفرقہ کیا اور جو حدیثیں شرائع سے متعلق

تھیں اُن کے لیے الگ اور جو مصالح سے متعلق نہیں اُن کے لیے الگ درجہ قرار دیا، کسی نے تقلید کی بندشوں کو توڑا، کئی نے اجماع اور قیاس کے حجت ہونے سے انکار کیا، کسی نے آیات مشابہات میں تاویل کرنے کی راہ کھولی، کسی نے مفسرین و داعین کے بے سرو پا قصوں اور بے سند روایتوں کی بے اعتباری ظاہر کی، کسی نے آیات منسوخہ کو تنکی تعداد یا نسو تک پہنچائی تھی بلکہ حصہ واحصا سے خارج ہو گئی تھی میں سے بھی کم میں محدود کیا، کسی نے متکلمین کے منطقیات نہ استدلال و توجہات کو جو کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی نصرت اور حمایت کے لیے آیات قرآنی کی تفسیر میں کرتے تھے مقصد شارع کے خلاف ثابت کیا، کسی نے تقویٰ و تشدد پر رد و قہقہ کی، کسی نے شرک و بدعت کے استیصال پر کربا نہی اسی طرح مختلف زمانوں میں خاص خاص خرابیوں کی اصلاح ہوتی رہی مگر عام طور پر کسی کو اس بات کے کہنے کی جرأت نہ تھی کہ خالص اسلام کی تعلیم قرآن مجید اور حدیث صحیح میں منحصر ہے باقی جو کچھ ہے وہ اسلام کی حقیقت سے خارج ہے نہ اسلام اُسکا جواہر ہے اور نہ مسلمان اُس پر اعتقاد رکھنے کے مکلف ہیں۔

سرسید نے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے۔ تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ جو صد اقیان اہل اسلام کی تصنیفات میں فرداً فرداً صرف ضبط تحریر میں آئی تھیں اور اکابر علماء کے سوا اُن سے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سرسید نے اُن سب کو ایک ہی بار خاص و عام پر علی الاعلان ظاہر کر دیا کیونکہ جو ضرورتیں اس وقت خاصکندہ و ستان کے مسلمانوں کو درپیش تھیں وہ کسی خاص خرابی کی اصلاح سے رفع نہیں ہو سکتی تھیں مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان سے جا چکی تھی اور قومی تعصبات جو بدعصب حکومت کے مفتوح قوم کو فاتح قوم کے ساتھ ایک مدت تک ضرور باقی رہتے ہیں۔ مذہبی تعصبات کے لباس میں ظہور کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار روز بروز کم ہوتا جاتا تھا اور ادھکا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا تھا، مسلمانوں سے جو بری بات سرزد ہوتی تھی وہ اونکے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی، فقہاء کے فتوے جو مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے مانع تھے۔ اکثر انہیں قومی تعصبات پر مبنی ہوتے تھے اور مسلمان ان کو دھمی منزل کی طرح دل و جان سے قبول کرتے تھے، عیسائی دشمنی مسلمانوں کی سیر اور تاریخ کی کتابیں اور ادنیٰ تفسیریں دیکھ دیکھ کر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور اسلام کو اُنکا جواہر سمجھ کر مسلمانوں سے جواب طلب کرتے تھے، تعلیم یافتہ مسلمان بہت سی باتیں مروجہ اسلام میں سائنس کے خلاف دیکھ کر اسلام کی خالص تعلیم سے جو کتاب سنت

میں منحصر ہے بد اعتقاد ہونے لگے تھے؛ اور یہ تمام حالات اس بات کے مقتضی تھے کہ خالص اسلام میں اور اودن چیزوں میں جو اسلام میں مل چکے اوس کی ذات میں داخل ہو گئی ہیں امتیاز قائم کیا جائے اور جو مشکلات اس اختلاط اور امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں اودن کو رفع کیا جائے۔

اگرچہ سرسید نے اپنی رفرمیشن میں ان اصول سے جن پر قدیم محققین کی اصلاحیں مبنی تھیں بہت ہی کم تجاویز کیا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ زمانہ حال کی ضرورتوں کے اقتضا سے قدیم اصلاحوں میں خود بخود ایک قسم کی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً قدیم محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خبر متواتر اور خبر مشہور کے سوا۔ جنگی تعداد کتب احادیث میں نہایت قلیل ہے جو حدیث خبر احاد کہلاتی ہیں اور جسے صحاح ستہ اور تمام حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں مفید یقین نہیں ہیں بلکہ اودن میں احتمال صدق اور کذب کا باقی ہے۔ اور اس اصول سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ خبر واحد۔ بشرطیکہ صحت کے درجہ کو پہنچ جائے۔ اُس پر صرف عمل کرنا واجب ہے مگر اُس پر اعتقاد رکھنا ضرور نہیں اور بعض کے نزدیک عمل اور اعتقاد دونوں ضرور نہیں۔ سرسید اس نتیجہ کو زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ ادنیٰ یہ رلے ہے کہ جب خبر واحد میں صدق و کذب کا احتمال باقی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس خبر واحد کی رو سے اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو خواہی خواہی اُس خبر کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور بعد تسلیم کرنے کے اس اعتراض کا جواب دوسری طرح پر دیا جائے بلکہ اُس اعتراض کے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ خبر واحد مفید یقین نہیں اور اس لیے جو اعتراض اوسکی رو سے وارد ہوتا ہے اسلام اُس کا جواب دہ نہیں ہے یہ رلے صرف سرسید ہی کی نہیں بلکہ اُن سے پہلے بھی علمائے اسلام نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے۔ امام رازی سے فرقہ حشو یہ کے ایک شخص نے آنحضرت صلعم سے یہ روایت کی کہ ”ما کذب ابراہیم الا ثلاث کذبات“ (یعنی ابراہیمؑ نے صرف تین جگہ جھوٹ بولا ہے) امام نے کہا ”بہتر یہ ہے کہ ایسی روایتیں قبول نہ کی جائیں“ اُس نے بطور تعجب کے کہا ”اگر ہم اس روایت کو قبول نہ کریں تو راویوں کی تکذیب لازم آئے گی“ امام نے کہا ”اے مسکین اگر ہم قبول کر لیں تو ہم کو ابراہیمؑ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنی پڑتی ہے اور اگر اوسکو نہ مانیں تو راویوں کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہوگا، اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیمؑ کو جھوٹ کی نسبت سے بچانا بہتر ہے بنسبت اسکے کہ چند جاہل کو جھوٹ سے بچایا جائے“

تھیں اُن کے لیے الگ اور جو مصلح سے متعلق نہیں اُن کے لیے الگ درجہ قرار دیا، کسی نے تقلید کی بندشوں کو توڑا، کئی نے اجاع اور قیاس کے محبت ہونے سے انکار کیا، کسی نے آیات متشابہات میں تاویل کرنے کی راہ کھولی، کسی نے مفسرین و داعین کے بے سرو پا قصوں اور بے سند روایتوں کی بے اعتباری ظاہر کی، کسی نے آیات منسوخہ کو تنگی تعداد یا نسو تک پہنچائی تھی بلکہ حصہ واحصا سے خارج ہو گئی تھی میں سے بھی کلم میں محدود کیا، کسی نے متکلمین کے منطقیات نہ استدلال و توجہات کو جو کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی نصرت اور حمایت کے لیے آیات قرآنی کی تفسیر میں کرتے تھے مقصد شارع کے خلاف ثابت کیا، کسی نے تعقیق و تشدد پر رد و قح کی، کسی نے شرک و بدعت کے استیصال پر کربا نہی اسی طرح مختلف زمانوں میں خاص خاص خرابیوں کی اصلاح ہوتی رہی مگر عام طور پر کسی کو اس بات کے کہنے کی جرأت نہ تھی کہ خالص اسلام کی تعلیم قرآن مجید اور حدیث صحیح میں منحصر ہے باقی جو کچھ ہے وہ اسلام کی حقیقت سے خارج ہے نہ اسلام اُسکا جواہدہ ہے اور نہ مسلمان اُس پر اعتقاد رکھنے کے مکلف ہیں۔

سرسید نے۔ اگر غور کر کے دیکھا جائے۔ تو شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ جو صد اقبل ہل اسلام کی تصنیفات میں فروا فرداً صرف ضبط تحریر میں آئی تھیں اور اکابر علماء کے سوا اُن سے کسی کو اطلاع نہ تھی۔ سرسید نے اُن سب کو ایک ہی بار خاص و عام پر علی الاطلاق ظاہر کیا کیونکہ جو ضرورتیں اس وقت خاص کردار ہندوستان کے مسلمانوں کو درپیش تھیں وہ کسی خاص خرابی کی اصلاح سے رفع نہیں ہو سکتی تھیں۔ مسلمانوں کی سلطنت ہندوستان سے جا چکی تھی اور قومی تعصبات جو بعد سلب حکومت کے مفتوح قوم کو فاتح قوم کے ساتھ ایک مدت تک ضرور باقی رہتے ہیں۔ مذہبی تعصبات کے لباس میں ظہور کر رہے تھے جس سے حکمران قوم کی نظر میں مسلمانوں کا اعتبار روز بروز کم ہوتا جاتا تھا اور ان کا مذہب سلطنت کے حق میں خطرناک خیال کیا جاتا تھا، مسلمانوں سے جو بُری بات سرزد ہوتی تھی وہ ان کے مذہب کی طرف منسوب کی جاتی تھی، فقہاء کے فتوے جو مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے مانع تھے۔ اکثر انہیں قومی تعصبات پر مبنی ہوتے تھے اور مسلمان ان کو دھمی منزل کی طرح دل و جان سے قبول کرتے تھے، عیسائی مشنری مسلمانوں کی سیر اور تاریخ کی کتابیں اور ان کی تفسیریں دیکھ دیکھ کر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض کرتے تھے اور اسلام کو اُن کا جوابدہ سمجھ کر مسلمانوں سے جواب طلب کرتے تھے، تعلیم یافتہ مسلمان بہت سی باتیں مروجہ اسلام میں سائنس کے خلاف دیکھ کر اسلام کی خالص تعلیم کے جو کتاب سنت

میں منحصر ہے بہ اعتقاد ہونے لگے تھے؛ اور یہ تمام حالات اس بات کے مقتضی تھے کہ خالص اسلام میں اور اذن چیزوں میں جو اسلام میں مل چکے اس کی ذات میں داخل ہو گئی ہیں امتیاز قائم کیا جائے اور جو مشکلات اس اختلاط اور امتزاج سے پیدا ہوئی ہیں اذن کو رفع کیا جائے۔

اگرچہ سرسید نے اپنی رفرمیشن میں ان اصول سے جن پر قدیم محققین کی اصلاحیں مبنی تھیں بہت ہی کم تجاویز کیا ہے لیکن اس میں شک نہیں کہ زمانہ حال کی ضرورتوں کے اقتضا سے قدیم اصلاحوں میں خود بخود ایک قسم کی وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ مثلاً تمام محققین اس بات پر متفق ہیں کہ خبر متواتر اور خبر مشہور کے سوا۔ جنگی تعداد کتب احادیث میں نہایت قلیل ہے جو حدیث خبر احاد کہلاتی ہیں اور جن سے صحاح ستہ اور تمام حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں مفید یقین نہیں ہیں بلکہ ان میں احتمال صدق اور کذب کا باقی ہے۔ اور اس اصول سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ خبر واحد۔ بشرطیکہ صحت کے درجہ کو پہنچ جائے۔ اُس پر صرف عمل کرنا واجب ہے مگر اُس پر اعتقاد رکھنا ضرور نہیں اور بعض کے نزدیک عمل اور اعتقاد دونوں ضرور نہیں۔ سرسید اس نتیجہ کو زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ ان کی یہ رائے ہے کہ جب خبر واحد میں صدق و کذب کا احتمال باقی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس خبر واحد کی رو سے اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہو خواہی غواہی اُس خبر کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور بعد تسلیم کرنے کے اس اعتراض کا جواب دوسری طرح پر دیا جائے بلکہ اُس اعتراض کے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ خبر واحد مفید یقین نہیں اور اس لیے جو اعتراض اس کی رو سے وارد ہوتا ہے اسلام اُس کا جواب دہ نہیں ہے یہ رائے صرف سرسید ہی کی نہیں بلکہ اُن سے پہلے بھی علماء اسلام نے اس اصول کو تسلیم کیا ہے۔ امام رازی سے فرقہ حشویہ کے ایک شخص نے آنحضرت صلع سے یہ روایت کی کہ ”ما کذب ابراہیم الا ثلاث کذبات“ (یعنی ابراہیمؑ نے صرف تین جگہ جھوٹ بولا ہے) امام نے کہا ”بہتر یہ ہے کہ ایسی روایتیں قبول نہ کی جائیں“ اُس نے بطور تعجب کے کہا ”اگر ہم اس روایت کو قبول نہ کریں تو راویوں کی تکذیب لازم آئے گی“ امام نے کہا ”اے مسکین اگر ہم قبول کر لیں تو ہم کو ابراہیمؑ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنی پڑتی ہے اور اگر اس کو نہ مانیں تو راویوں کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہوگا، اور کچھ شک نہیں کہ ابراہیمؑ کو جھوٹ کی نسبت سے بچانا بہتر ہے نسبت اس کے کہ چند جاہل کو جھوٹ سے بچایا جائے“

یا مثلاً اول اول سلف صالح آیات تشابہات کی تاویل بالکل جائز نہیں سمجھتے تھے پھر جب یونانی فلسفہ کا اسلام میں رواج ہوا اور آیات تشابہات کے ظاہری معنوں پر جو کہ علماء اسلام بیان کرتے تھے۔ ملاحدہ اور مخالفین اسلام نکتہ جینی کرنے لگے تو علماء کو تشابہات کی تاویل کرنی پڑی۔ مگر نہایت محدود آیتیں تھیں جن کے حقیقی معنوں پر اُس زمانہ کے لوگ اعتراض کرتے تھے۔ اس لیے صرف وہی آیتیں مجازی معنوں پر معمول کی گئیں۔ اب چونکہ زمانہ علم و حکومت کی ترقی کا ہے اس لیے سرسید نے تاویل کو ادنیٰ آیتوں میں محدود نہیں رکھا بلکہ اور بہت سی آیتوں کے جیسا کہ دوسری جگہ ہم نے بیان کیا ہے مجاز و استعارہ و تشبیہ پر معمول کیا ہے۔

یا مثلاً آیات منسوخہ کی تعداد پہلے پانسو سے بھی زیادہ مانی جاتی تھی۔ پھر۔ صبیحہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فوز الکبیر میں لکھا ہے سیوطی وغیرہ نے انکو میں میں محصور کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے نسخ کو صرف پانچ آیتوں میں محدود کر دیا۔ سرسید نے جب دیکھا کہ آیات منسوخہ کی تعداد پانسو سے گھٹتے گھٹتے پانچ تک پہنچ گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ قرآن مجید میں نسخ حقیقی بالکل واقع نہیں ہوا اور قرآن کی جس آیت سے مفسرین کو یہ شبہ ہوا ہے کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی ناسخ و منسوخ ہیں اور اس آیت کا سیاق و سباق جیسا کہ خطبات احمدیہ میں مفصل مذکور ہے۔ صاف دلالت کرتا ہے کہ وہاں نسخ سے مراد شرائع سابقہ کا قرآن کو منسوخ کرنا ہے نہ کہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت کو منسوخ کرنا۔ پس عیسائیوں کا اعتراض جو کہ وہ مسلمانوں کے مسئلہ نسخ پر کرتے ہیں۔ قرآن مجید پر وارد نہیں ہوتا۔

یا مثلاً اگلے محققین نے فروع میں تقلید شخصی کو اس بنا پر ضروری نہیں سمجھا کہ حق چاروں مذہبوں میں دائر ہے۔ مگر سرسید جس طرح تقلید کو فروع میں ضروری نہیں سمجھتے اسی طرح اصول میں بھی نہیں سمجھتے کیونکہ جس بنا پر حق چاروں مذہبوں میں دائر سمجھا گیا ہے اُسی بنا پر اوسکو اشاعرہ اور معتزلہ اور دیگر فرق اسلامیہ میں بھی دائر سمجھنا ضروری ہے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے اکثر اصولی مسائل میں معتزلہ کی پیروی کی ہے۔ اس واسے میں بھی سرسید متغیر نہیں بلکہ اگلے محققین اہل سنت نے بھی اکثر مسائل میں اشاعرہ کے اصول سے اختلاف کیا ہے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے سبب جب امام غزالی پرے دے ہوئی تو انہوں نے ایک مصلح موعودؒ "تفرقہ بین الاسلام والخرقہ" لکھا جس میں اپنے مخالفوں کی نسبت لکھتے ہیں کہ "وہ مذہب اشاعرہ سے

انگ ہونے کو۔ گو کہ وہ بالشت بھری کیوں نہو۔ اور اُن کے خلاف کرنے کو۔ گو کہ وہ ذرا سی چیز ہی میں کیوں نہو۔ مگر اہی جانتے ہیں کہ گوچر کہ امام غزالی کے وقت میں سلطنت کی طرف سے علما کو پوری مذہبی آزادی نہ تھی اس لیے انہوں نے چند جزوی باتوں کے سوا اشعارہ کے اصول سے اختلاف نہیں کیا۔ لیکن سرسید بلا قید جس سلسلہ میں اختلاف کی ضرورت سمجھتے ہیں اشعارہ کے اصول سے اختلاف کرتے ہیں۔

الغرض سرسید کی اصلاحات کو جہاننگ دیکھا جاتا ہے اُن میں بہت ہی کم اصلا میں ایسی ہوئی جتنی اصل محققین اہل اسلام کی تصنیفات میں موجود نہو۔ البتہ اگلے محققین کی اصلا میں اُسی جہاننگ محدود رہیں جہاننگ کہ اُس زمانہ کی حالت اور ضرورت اتنی تھی۔ اور سرسید کی اصلاحات میں موجودہ زمانہ کی حالت اور ضرورت کے موافق زیادہ دہشت پیدا ہو گئی ہے۔

سرسید کی رفرمیں کا منشا۔ جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اسلام میں ایک نیا فرقہ قائم کریں اور خود اُس فرقہ کے سرگروہ بنیں۔ وہ جس طرح نبی کے سوا کسی امام یا محمد یا اور کسی امتی کے مقتدا بنانے کو شرک فی النبوة کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے اسی طرح خود کسی فرقہ کا مذہبی پیشوا بننے کو اشتراک فی النبوة سمجھتے تھے۔ چنانچہ لامور میں جو انہوں نے اسلام پر لکھ دیا تھا اوس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا ”میری یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی شخص۔ گو کہ میرا کیا ہی دوست سے دوست ہو۔ میرے خیالات کی پیروی کرے۔ میں رسولوں کے سوا کسی شخص کا ایسا منصب نہیں سمجھتا کہ اُن باتوں میں۔ جو خدا اور بندوں کے درمیان دلی اور روحانی امور سے متعلق ہیں اور جس کو مذہب کہتے ہیں۔ وہ یہ خواہش کرے کہ لوگ اُسکی پیروی کریں۔ یہ منصب رسولوں کا تھا۔ آخر کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ ازلہ مذہب خدا ابد الابد تک قائم رکھے اور ضرور قائم رکھے گا کیونکہ جیسادہ ازلہ ہے اسی جی ہے ختم ہو گیا۔ پس اکا ہرگز یہ مطلب نہ تھا کہ لو انکی پیروی کریں اور انکو اپنا مذہبی پیشوا جانیں بلکہ انکی رفرمیں انکا اصل مقصد صرف مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے مولفہ کو دو کرنا اور عیسائی قوموں کے اس اعتراض کو دفع کرنا تھا کہ ”اسلام ترقی اور شیعہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا“ اور چونکہ اس زمانہ میں مغربی تعلیم کے سوا کوئی ذریعہ دنیوی ترقی کا نہیں ہے اس لیے جو شبہات مغربی تعلیم سے اسلام کی نسبت پیدا ہونے لگے تھے اُن کا دفع کرنا بھی ضرور تھا پس یہی دو مقصد تھے جن کے لیے سرسید کو مذہبی مباحث میں پڑنا اور بہت سی باتوں میں جمہور سے اختلاف کرنا پڑا۔

سلطان عبدالعزیز خاں مرحوم نے ایک کونسل علماء و عقلا کی اس امر کی تحقیقات کے لیے منعقد کی تھی کہ دین اسلام دینی ترقی کا مانع ہے یا نہیں؟ کونسل نے اپنی تحقیقات کے بعد جو رپورٹ لکھی اُسکا ماحصل یہ تھا کہ ”اسلام میں کوئی بات ایسی نہیں جو دینی ترقی کی مانع ہو، مگر مسلمانوں کو اپنی بہت سی رسوم و عادات کو جو اگلے زمانہ میں مفید تھیں مگر حال کے زمانہ میں نہایت مضر ہو گئیں چھوڑنا ضرور ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کونسل نے جو کچھ اسلام کی نسبت لکھا وہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق تھا۔ بلکہ ہمارے نزدیک صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے کہ باوجود اس کی سخت پابندی کے انسان دینی ترقی اور شایستگی کو کمال کے درجہ تک پہنچا سکتا ہے۔ بخلاف دیگر مذاہب کے جس نے دست بردار ہوئے بغیر ترقی کے میدان میں ایک قدم نہیں رکھا جاسکتا، لیکن اگر کونسل سے پوچھا جائے کہ وہ کونسی رسوم و عادات ہیں جنکے چھوڑنے کے بعد مسلمان اپنے موجودہ مذہب کے موافق ترقی کی دوڑ میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اسکا جواب دینا نہایت مشکل تھا۔ سر یہ نے یہی ٹھکل کام اپنے ذمہ لیا تھا اور جو مشکلات انکو اس کام میں پیش آئیں وہ غفر یہ کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔

سر سید کی نسبت یہ اعتراض اکثر اٹھا گیا ہے کہ مصلح یا مجدد مذہب ایسا شخص کیونکر ہو سکتا ہے جو علوم مروجہ اسلام میں متوسط درجہ سے بھی کم درجہ رکھتا ہو۔ لیکن یہ اعتراض اوس شخص کی نسبت زیادہ موزوں ہو سکتا جو علوم مروجہ اہل اسلام میں کمال حاصل کر نیلے بعد مصلح یا مجدد مذہب بننے کا دعویٰ کرے۔ انسان جس مذہب کی سوسائٹی میں ہوش سنبھالتا ہے اُس مذہب کے ساتھ اسکو قدرتی لگاؤ ہوتا ہے، پھر جب اسی مذہب کی تعلیم پاتا ہے تو وہ لگاؤ و زبرد زیاہد ہونا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ تعلیم کمال کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے تو اس مذہب کی تقلید اور اسکا تقصب اسکی رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور غرض بات میں خود غور و تحقیق کرنے کی مطلق قابلیت باقی نہیں رہتی۔ اگر مثلاً حنفی مذہب کی تعلیم اوس کو ہوئی ہے۔ تو اُسکے دل میں کبھی بھول کر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس مذہب میں کوئی غلطی ہوگی۔ یہ اصول بھی کہ حق چاروں مذہبوں میں دار ہے محض تقلید اُمانا ہی کیونکہ عملاً حنفی مذہب کے

لے خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ”یٰرِیدُ اللّٰہُ یَکْفُرُ الْاَیْسَہُ وَلَا یَرِیدُ بَکْہُ الْعِصْرُ“ اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ”اِنَّمَا اُھْتَمِمْ مَعِیْرَہٖنْ وَلَمْ یَتَعْتُوا مَعِیْرَہٖنْ“ اور فرمایا ”الدِّیْنُ سِیْرٌ اَدْرَاہُ یُؤْتٰی اَوَّلَہُ“

معاد بن جبل کو جب یمن میں بھیجا تو نصیحت کی ”سِیْرٌ اَوَّلَہُ الْعِصْرُ“

ایک مسئلہ میں بھی غلطی کا ہونا اس کے نزدیک محال معلوم ہوتا ہے۔ باوجودیکہ بخاری کو صحیح مکتب بعد کلام اللہ جانتا ہے مگر مبیدوں حدیثیں جو اس میں صریح غلطی کے خلاف ہیں انکو قابل عمل نہیں سمجھتا ایسا شخص بلاشبہ کسی مذہب کا غلط یا مجہد نہیں ہو سکتا بلکہ یہ منصب اس شخص کا ہے جو حق و باطل اور خطا اور صواب میں تمیز کر سکتا ہے، ہر ایک امر پر غور کرتا ہے اور جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے اسے اخذ کرتا ہے اور جو غلط معلوم ہوتی ہے اسے چھوڑتا ہے۔ اول ایک بات کو صحیح جانتا ہے پھر حسب اس میں غلطی معلوم ہوتی ہے تو اسی بات کو غلط قرار دیتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ وہ غلط بات کو صحیح اور صحیح بات کو غلط سمجھ جائے۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ جس بات کو دل میں غلط جانے اور کو دنیا کی شرم یا اعتراض کے خوف سے صحیح کہے جائے۔ مصلح یا مجہد کو علوم مرد و جلی اتنی ضرورت نہیں جتنی اس بات کی ضرورت ہے کہ حق بات کہے۔ یہ لومۃ لا یم سے نہ ڈرے کیونکہ وہ کوئی نئی بات میں کہتا بلکہ جو صدائیں محققین کی تحقیقات میں موجود ہیں اور تقلید نے انکی طرف سے آنکھوں پر پردے ڈال رکھے ہیں انکو علی الاعلان ظاہر کرتا ہے۔

سرسید میں ابتداء سے وہ تمام خاصیتیں جو ایک مصلح یا مجہد یا رفاہ میں ہونی ضروری ہیں موجود تھیں انکی عمر کا بہت بڑا حصہ حق کی تلاش میں گزرا، کبھی صوفیت کا رنگ چڑھا، کبھی وہابیت کا زور شور رہا، کبھی غیر مقلدی کی سلفے بڑھی اور آخر کو تمام تجو اور تلاش اس نتیجہ پر آ کر ختم ہوئی کہ اہل اسلام ہو الفطر و الفطرہ ہو الا سلام۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ سرسید کے مذہبی خیالات میں اس قدر تبدیلیوں کا ہونا انکی متلون فرائض ہونے کی دلیل ہے مگر یہ انکی نادانی ہے، حق بات تک ہمیشہ اسی طرح بتدریج رسائی ہوتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے ستارہ کو پھر چاند کو اور پھر سورج اپنا رب سمجھا تب اس پر تک پہنچے کہ ”اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلَّذِیْ فِطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالدُّنْیَا حَنِیْفاً وَّمَا اَنَا مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ“ محمد مصطفیٰ صلعم کو اگر وہ عقبات میں نہ آتے جو حق تک پہنچنے سے پہلے پیش آتے ہیں تو قرآن میں آپ کی نسبت یہ ارشاد نہ ہوتا کہ ”وَدَّعٰکَ صَاحًّا مَّهْکَدًا“ جب انبیا علیہم السلام کا یہ حال ہو تو اور لوگ جو طالب حق ہیں جب تک کچھ دنوں اور ہر اوپر ہر ڈالوں ڈول نہ پھریں کیونکہ ایک ہی جہت میں منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہاں جو لوگ تقلید کے دائرے سے قدم باہر رکھنا نہیں چاہتے اور جنکا یہ قول ہے کہ ”اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاعَنَا عَلٰی اُمَّةٍ وَّاَنَا عَلٰی اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ“ اُن کو کچھ دشواری نہیں ہے۔ انہوں نے جس ایک پرانگوں کو چلے دیکھا ہے اُسی پر انہیں بند کیے چلے جاتے ہیں۔

بہر حال اگر سرسید مشرقی تعلیم کی اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں ان کی تعلیم اگر ٹیڑھی تو تقلید کے پھندے سے تازہ نیست آگاہی کا راہ ہونا دشوار تھا۔ میں علوم مردودہ کی تکمیل - بجائے اس کے کہ ان کے کام میں کچھ مردودیتی - وہ تمام قدرتی قابلیتیں جو ان کی طبیعت میں رکھی گئی تھیں بالکل فوت کر دیتی اور جس دلیری اور آزادی سے انہوں نے رفرمیشن کا کام انجام دیا اس کا جو صلہ ان میں مطلقاً باقی نہ رہتا۔

وہ ایک خط میں جو انہوں نے ۱۸۸۹ء میں سید ہمدی علی خاں کو لکھا تھا۔ لکھتے ہیں -
 ”میرے پیارے ہمدی! میں ہمیشہ آپ کو کھاتا ہوں کہ جو اب ان مشرقی طریقہ تعلیم کا انسان کے دل اور طبیعت پر ہوتا ہے۔ اس سے آپ کبھی امین نہ رہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی محض رکھتے ہیں کیا حکمت تھی؟ یہی حکمت تھی کہ نبی کو بچوں نہیں جو انہوں نے جنہوں کا جاری رہتا ہے۔ اس کو کوئی بروہی پرستہ مزام نو اور جو کچھ اس کے فاضل سے پہلے ہو ہیں ہمیشہ نیچے سرچشمہ کے جاری رکھنے پر متوجہ رہا کریں اور جس علم کی نسبت کہا گیا ہے کہ ”العلم یجاب بالاکابر“ اس کے پیرو ہرگز نہ ہوں۔“

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص مذہبی خیالات کی اصلاح کا دعویٰ کرے اس میں مذہبی تقدس جو علماء کے دین کا شعار ہے - ضرور ہونا چاہیے۔ پس اگر سید جیادینا دار آدمی جو نماز روزہ تک کا باندہ نہ ہو - اس منصب جلیل کے کیونکر لائق ہو سکتا ہے؟ سو اس اعتراض کے جواب میں اس کے سوا اور کیا کہا جاسکے کہ مذہبی تقدس - جو ہمارے علماء کے دین کا شعار ہے - اگر ہر سید کو یہ درجہ عالی حاصل ہو جاتا تو مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسلام کی حمایت کرنے کی ان کو فرصت ملنی دشوار تھی۔ کیونکہ انکی تمام عمر کسی مسلمان خد کا رو لکھنے اور کسی کو کافراور کسی کو فاسق بنانے اور طبقات و دوسرے کے تقسیم کرنے میں گزر جاتی اور اگر بالفرض اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کا سچا جوش بھی ان کے دل میں ہوتا تو بھی وہ اس قابل نہ ہوتے کہ اسلام کی کچھ حمایت کر سکیں، یا مسلمانوں کے مصائب کا کچھ تدارک کر سکیں۔ یعنی اس بات کا سمجھنا انکی طاقت سے باہر ہوتا کہ اسلام اور اہل اسلام کو کون شکار کا سامنا ہے اور ان مشکلات کا کیونکر مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مذہبی تقدس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا اور اہل دنیا کے حالات سے بالکل بے خبر ہوں۔

بات یہ ہے کہ مذہبی تقدس اور شایع علماء کی زبانی میں رہنا اور زیادہ عبادت کی زندگی بسر کرنا ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جو مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں جیسے داعین جو امر بالمعروف اور نہی

عن المنکر کرتے ہیں یا مشائخ و اہل الدجہ و ترکیہ نفس و تصفیۃ باطن کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں۔
 کیونکہ اگر وہ خود اُن صفات کا عمدہ نمونہ نہ بنیں جو اوروں میں پیدا کرنی چاہتے ہیں تو اُنہوں نے لوگوں
 کو کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ برعکس اُس شخص کے جو محض قوم کی اصلاح معاش کا ارادہ رکھتا ہو اُنکو
 تنزلی کے گرہ بننے سے لگا لٹا اور اُنکے تنزل کے اسباب اور ترقی کے موانع دریافت کرنے چاہتا
 ہو، اُنکے اُن قوم کو جو اسکے ہم مذہبوں کی نسبت غلط فہمی ہو اوس کو رفع کرنا چاہتا ہو، علمی دنیا میں جو
 خیالات مذہب کی نسبت پھیل رہے ہوں اُنہیں آگاہی حاصل کرنے کی فکریں ہو، یا ایسا شخص جب
 تک ناگوشہ عورت سے ٹکرا دینا اسکے بچوں کی زندگی بسر نہ کرے اور عمر کا ایک بہت بڑا حصہ اسکے
 نصیب و فرازا اور گرم و سرد کی آزمائش میں نہ گزرنے اور حاکم و محکوم دونوں کے خیالات
 سے واقف نہ ہو کیونکہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکتا ہے؟

یہی سبب ہے کہ ہمارے مقدس علما جو دنیا سے الگ تہلک رہنے کے سبب دنیا کے
 حالات سے بے خبر ہیں۔ انکی تحریریں جو اس آزادی اور نگاہ چینی کے زمانہ میں انہوں نے
 مذہب کے متعلق لکھی ہیں یا لکھتے ہیں۔ وہ بجائے اسکے کہ غیر قویوں کے دل میں اسلام کی نسبت
 حق تعالیٰ پیدا کرے، اُنکی دین کے مضحکہ کا باعث ہوتی ہیں۔ ہیں اس زمانہ میں مذہبی مصلح جبکہ مقصد
 مسلمانوں کی اصلاح معاش اور اسلام کی حقیقت دنیا پر ظاہر کرنا ہو۔ اُس شخص کے سوا
 جو دنیا داری کے لباس میں زندگی بسر کرے اور دنیا کے حالات سے باخبر ہو۔ دوسرا
 شخص نہیں ہو سکتا۔

اگرچہ ایک مصلح مذہب میں اس مشہور مقولہ کے موافق کہ انظر الی عاقل ولا تنظر
 الی من قال، مقتضای عقل یہ ہے کہ بجائے افعال کے زیادہ تر اُس کے اقوال کو دیکھا
 جائے مع ذلک ہم سرسید کے افعال اور اطلاق و عادات میں وہ خوبیاں پاتے ہیں جو بڑے
 بڑے مشائخ و اہل الدجہ میں نہیں دیکھی گئیں اور جو کچھ ہم آگے چل کے کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان
 کرینگے۔ تا شہدہ وہ آخر عمر میں سبب فرہمی مغرور اور گہرے سن کے ناز و روزے کے پابند نہ رہے تھے
 لیکن اپنے قصور کا اعتراف کرتے تھے جن کی نسبت کہا گیا ہے ”الا اعتراف یصلح المصلح“
 حج اور زکوٰۃ کی آن میں کبھی استطاعت نہیں ہوئی اور قرض روپیہ لیکر جس طرح کہ انہوں نے لندن
 کا سفر کیا اس طرح۔ سفر حج کرنے کو وہ ناجائز سمجھتے تھے بیسیوں عیب۔ جو بڑے بڑے دینماروں
 اور برہمن گاروں میں دیکھے گئے ہیں۔ اُنہیں یہ شخص بالکل پاک تھا و اماست کی خیر خواہی جسمیں

مخبر صادق نے تمام دین کو جھڑک دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ”الذین المصیحة“ اُس میں تمام قوم سے سبقت لیگیا تھا۔ اُسے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا اس کے لیے زہد و تقدس کی نہیں بلکہ عقل اور استباز کی ضرورت تھی جس کی نسبت عمر فاروقؓ نے فرمایا ہے کہ ”لا تنظر والی صلوٰۃ امرئ ولا صیامہ ولكن انظر والی عقلہ و صلوٰۃ“ (یعنی کسی کے نماز روزہ پر نظر نہ کرو بلکہ اُسکی عقل اور سچائی کو دیکھو)

سید نے جن مسائل میں علمائے سلف سے اختلاف کیا ہے وہ دو قسم کے مسائل ہیں ایک وہ جن میں جمہور علمائے اہل سنت اُنکے خلاف ہیں مگر محققین اہل اسلام میں سے اور لوگ بھی اُس طرف گئے ہیں دوسرے وہ جن میں سرسید بظاہر منفرد معلوم ہو رہے ہیں اور دوسری قسم کے اختلافات زیادہ تر قرآن کی تفسیر کے ساتھ مخصوص ہیں۔

دونوں قسم کے مذکورہ بالا اختلافات کا منشا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ ہرگز نہ تھا کہ سرسید کو کوئی نیا فرقہ قائم کرنا اور خود اُس فرقہ کا سرگروہ بننا چاہتے تھے، بلکہ یہ تمام اختلافات محض اس بات پر مبنی تھے کہ آجکل جو اعتراضات اسلام پر مخالفین اسلام کی طرف سے وارد کیے جاتے ہیں، یا جو شکوک و شبہات تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے دل میں اسلام کی نسبت پیدا ہوتے ہیں اُنکو رفع کیا جائے۔ اسی لیے ہم اُن تمام اختلافات کو اس عنوان کے ذیل میں درج کرنا چاہتے ہیں مگر جن دلائل پر یہ اختلافات مبنی ہیں اُن کو سرسید کی تصنیفات میں دیکھنا چاہیے۔

اگرچہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ہر مسئلہ مختلف فیہ کی نسبت جو کچھ سرسید نے لکھا ہے وہی صحیح ہے اور ہر ایک اختلاف میں انہیں کی رائے صائب ہے لیکن چونکہ اُنہوں نے موجودہ زمانہ کی ضرورت کے موافق ایک جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی ہے اس لیے جو لوگ دین اسلام کے دوست ہیں اور اُسکو ہر قسم کے اعتراضات اور شکوک و شبہات سے پاک جانتے ہیں اُن نے امید ہے کہ سرسید کے مندرجہ ذیل اختلافات کو صرف اس نظر سے کہ وہ جمہور علمائے اہل سنت کے خلاف ہیں ناقابلِ انقیاد نہ سمجھیں گے بلکہ ہر ایک اختلاف پر جو دلائل سرسید نے قائم کیے ہیں اُن پر نہایت بے تعصبی اور انصاف کے ساتھ غور کرینگے۔ اُنکا فرض ہے کہ ہر ایک مسئلہ مختلف فیہ کے متعلق اول اس بات پر غور کریں کہ جس اعتراض یا شبہہ کے رفع کرنے کی غرض سے اُنہوں نے جمہور سے اختلاف کیا ہے وہ فی الواقع اس قابل ہے یا نہیں کہ اس کو رفع کیا جائے دوسرے یہ کہ جمہور سے اختلاف کیے بغیر وہ اعتراض یا شبہہ رفع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تیسرے

جس طریقہ سے سرسید نے اُسکو رفع کرنا چاہا ہے اُس طریقہ سے اُس کا رفع ہونا ممکن ہے یا نہیں امید ہے کہ اگر ان تینوں باتوں پر غنڈے دل سے غور کیا جائیگا تو اسلام کے حق میں بہت عمدہ نتائج پیدا ہونگے۔

اسوقت تمام علمی دنیا میں مذہب کی صداقت کا معیار امر قرار پایا ہے کہ جو مذہب حقائق موجودات اور اصول شرع کے برخلاف ہو وہ مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ اس معیار نے جو نتائج مذہب کے حق میں پیدا کئے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام قومیں جو علمی اور تمدنی ترقی کی طرف متوجہ ہوئی ہیں وہ سب رفتہ رفتہ مذہب سے دست بردار ہوتی جاتی ہیں۔ عیسائیوں نے بائبل کو اٹھا کر بالآخر طاق رکھ دیا ہے اور نئی اوائق اگر وہ بائبل کے احکام یا نصیحتوں پر کاربند ہوتے تو ترقی کے میدان میں انکا قدم رکھنا نامکن تھا؛ برہمن سراج والوں نے دیدوں میں سے فقط ڈھائی انچ برہمن کے لیے ہیں۔ اور باقی کو بالکل خیر باد کہہ دیا ہے؛ آریہ سماج دے دیوں کا جو مطلب بیان کرتے ہیں اُس کو نہ سائق برہمن کے ہندو تسلیم کرتے ہیں اور نہ یورپ کے بڑے بڑے سنسکرت داں اور دیدے کے محقق صحیح جانتے ہیں، پس درحقیقت انہوں نے بھی دیدے اپنے تئیں آزاد کر لیا ہے؛ سرسید کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آج الہامی مانی جاتی ہیں ان میں صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں نہ کوئی چیز حقائق موجودات کے خلاف ہے اور نہ تمدن اور حسن معاشرت کی مانع۔ پس مسلمان عالموں کا اس بات پر غور کرنا کہ جو کچھ سرسید نے اسلام کی حمایت کی غرض سے لکھا ہے اُس کی اس زمانہ میں فی الواقع ضرورت تھی یا نہیں اور اگر حقیقی توفیق کی تحریرات سے وہ ضرورت رفع ہوتی ہے یا نہیں؟ کچھ کم ضروری نہیں ہے۔

اب ہم ان اختلافات کا خلاصہ لکھتے ہیں جن میں دیگر محققین اہل اسلام بھی سرسید کے ساتھ خراب ہیں۔

(۱) اجماع تحت شرعی نہیں ہے (۲) قیاس تحت شرعی نہیں ہے (۳) تقلید واجب نہیں ہے (۴) قرآن کا کوئی حکم جو ایک آیت میں بیان ہوا تھا کسی دوسری آیت سے منسوخ نہیں ہوا اور نہ قرآن کی کسی آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی اور سورہ بقرہ کی اس آیت سے کہ ما ننسخ من ایتہ او نسیہا قرآن کی کسی آیت کا نسخہ اور کسی کا منسوخ ہونا مراد نہیں ہے بلکہ اسکی بعض آیتوں سے شرائع سابقہ کے بعض احکام کا منسوخ ہونا مراد ہے (۵) قرآن میں کسی طرح کی زیادتی یا کمی یا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوا۔ وہ جس طرح اور جس قدر نازل ہوا تھا اسی طرح اور اسی قدر زمانہ نزول سے

آج تک محفوظ ہے اور جن روایتوں سے زیادتی یا کمی یا تغیر و تبدل کا ہونا یا بعض صحابہ کے اقوال سے قرآن کا توارد ہونا پایا جاتا ہے وہ سب موضوع و مفترئ میں (۶) صحاح ستہ بلکہ صحیحین کی بھی تمام حدیثوں کو۔ جب تک اصول علم حدیث کے موافق انکی جالیج نہ کی جائے۔ قابل وثوق نہیں سمجھا جاسیے (۷) شیطان یا ابلیس کا قطعاً قرآن مجید میں آیا ہے اُس سے کوئی وجود خارج عن الانسان مراد نہیں ہے بلکہ خود انسان میں جو نفس امارہ یا قوتِ میمہ ہے وہ مراد ہے (۸) طیلور متحفہ جنگو نصاریٰ نے گلا گھونٹ کر مار ڈالا ہو مسلمانوں کو اُن کا کھانا حلال ہے (۹) چونکہ خبر و امد میں احتمال صدق و کذب باقی رہتا ہے اس لیے جو اعتراض اخبارِ اُحاد کی بنا پر اسلام کی نسبت کیے جاتے ہیں اسلام اُنکا جواب دہ نہیں ہے (۱۰) سوا اُن کفار و مشرکین کے جکا قرآن کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے یا جو اس آیت کے مصداق ہیں کہ "اتماتناہما کما کلام اللہ عن الدین قائلو کہ فی الدین و اخروجو کہ من دیارہم و طاحروا" اعلیٰ اخراجہم ان تو لوہم تمام کفار و مشرکین سے دوستی و موالات کرنا جائز ہے (۱۱) عہد عتیق اور عہد جدید کی کتابوں میں تحریف لفظی واقع نہیں ہوئی بلکہ صرف تحریف معنوی ہوئی ہے مگر اسی کے ساتھ اُنکا اول سے آخر تک الہامی ہونا اور غلطی سے پاک ہونا خیر مسلم ہے (۱۲) ہر شخص اُن مسائل میں جو قرآن یا حدیث صحیح میں مفسوس نہیں ہیں آپ اپنا مجتہد ہے (۱۳) حضرت ہاجو جو اُمتعلیل کی ماں ہیں وہ جیسا کہ بعض روایتوں میں مذکور ہے۔ درحقیقت لونڈی نہ تھیں بلکہ رقیون یا دشامہر گی بی بی تھیں اور رقیون نے اُنکو صرف تربیت کے لیے حضرت سارا کے ساتھ کر دیا تھا۔ (۱۴) دفع و لباس وغیرہ میں کفار کے ساتھ تشبہ شرعاً ممنوع نہیں ہے (۱۵) قبر کن کی کسی آیت سے جبر پر اور کسی سے قدر پر استدلال کرنا جیسا کہ تمکین نے اپنے اپنے مذہب کی تائید کے لیے کیا ہے۔ مقصد شایع کے برخلاف ہے کیونکہ جن آیتوں سے اس مسئلہ کو استنباط کیا جاتا ہے اُن آیتوں سے بندوں کے مجبور یا مختار ہونے کا تفسیر کرنا مقصود نہیں ہے ورنہ آنحضرتؐ مسئلہ مذکور کے متعلق بحث کرنے والوں پر غضبناک ہو کر یہ نہ فرماتے کہ "بھلا اُمیرا تھم بھلا اُمیرا تھ" (۱۶) معراج اور شق صدر و دونوں روایا میں واقع ہوئے ہیں نہ کہ بیداری میں کیا مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اور کیا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک (۱۷) اگرچہ ممکن ہے کہ جن طرح انسان سے فرد تر مخلوقات موجود ہے اسی طرح اُس سے ملہ یعنی خدا تم کو منع نہیں کرتا مگر اُن لوگوں کی دوستی سے جو تم سے دین کی بابت لڑے اور جنہوں نے تمکو تمہارے مگردوں سے نکال دیا اور تمہارے نکالنے پر اوروں کی مدد کی ۱۲

بالا تر مخلوقات جس کا ہم کو علم نہیں۔ موجود ہو۔ لیکن ملائکہ یا ملائکہ کے الفاظ جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں ان سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی جسد مخلوق انسان سے بالاتر ہے بلکہ خدا نے جو مختلف قویٰ اپنی قدرت کاملہ سے مادہ میں ودیعت کئے ہیں۔ جیسے پہاڑوں کی صلابت، پانی کی سیلان درختوں کا نمو، برق کی قوت جذب و دفع و امثال ذلک۔ انہیں کو ملائکہ یا ملائکہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے (۱۸) آدم اور ملائکہ اور انہیں کا قصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے یہ کسی واقعہ کی خبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک تمثیل ہے جس کے پیرایہ میں انسان کی فطرت اور اس کے جذبات اور قوت بہیمہ جو اس میں ودیعت کی گئی ہے اس کی بُرائی یا دشمنی کو بیان کیا گیا ہے اور اس قسم کی اور بھی متعدد تمثیلیں قرآن میں موجود ہیں (۱۹) معجزہ دلیل نبوت میں ہو سکتا (۲۰) قرآن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معجزہ کے صادر ہونے کا ذکر نہیں ہے (۲۱) ”الذین اتقوا“ ہمارا لکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔“ میں جو ضمیر مفعول لفظ یعرفونہ میں ہے وہ جیسا کہ عام مفسرین لکھتے ہیں آنحضرت کی طرف ماخذ نہیں ہوتی بلکہ جیسا ابن عباس، قتادہ ربیع اور ابن زید سے مفعول ہے تحول قبیلہ کے معاملہ کی طرف پھرتی ہے جس کا ذکر اس آیت سے پہلے اور اس کے بعد کیا گیا ہے (۲۲) آیت میراث سے وصیت کا حکم۔ جو آیت وصیت میں الذین اور دیگر ورثہ کے لئے تھا۔ منسوخ نہیں ہوا، پس جو وصیت وارث کے حق میں کی جائے وہ نافذ ہے (۲۳) جو لوگ منکر سے روزہ رکھتے ہیں وہ آیت ”وعلی الذین لیطیقونہ فذیہ طعماً مسکین“ کے بموجب روزوں کے بدلے فذیہ دے سکتے ہیں۔ بعض دیگر علماء فذیہ کی اجازت کو خاص کر معمر لوگوں کے لئے مخصوص سمجھتے ہیں؛ مگر سرسید کے نزدیک یہ حکم عموماً ان سب لوگوں کے لئے ہے جن کو روزہ رکھنا شاق ہو، خواہ بڑے ہوں اور خواہ جوان لیکن یہ نسبت فذیہ دینے کے ان کو روزہ رکھنا بہتر ہے (۲۴) جس رباً یعنی سود کی حرمت قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے اسی قسم کا رباً مراد ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں جاری تھا اور جس کی مثال ہمارے ملک کے سود خواروں اور دہیوں میں۔ جن کا پیتہ سود خواری ہے۔ پائی جاتی ہے۔ مگر اس سے اس منافع کی حرمت۔ جو پراسری نوٹوں پر لیا جاتا ہے۔ ثابت نہیں؛ اس کے سوا کسی گورنمنٹ یا کمپنی کو جو ملک کی ترقی کے لئے روپیہ قرض لے سود پر روپیہ دینا یا کسی جماعت کا۔ جو کسی رفاہ عام کے کام کے لئے چندہ جمع کرے۔ اس روپیہ کا سود میں لگانا اور اس کے منافع سے رفاہ عام کا کام کرنا یہ بھی رباً میں داخل نہیں ہے (۲۵) قرآن میں

کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان پر اٹھایا جاتا ثابت ہو (۲۶) شہدائی نسبت جو قرآن میں آیا ہے کہ اُن کو مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے اُن کا علو درجات اور روحانی خوشی اور دنیا میں مثال قابل تقلید چھوٹا مراد ہے انہی کہ وہ حقیقت زندہ ہیں اور مثل زندوں کے کھاتے پیتے ہیں (۲۷) سورہ لفظ جو قرآن میں متعدد جگہ آیا ہے اُس سے فی الواقع کوئی آلہ مثل زنگی یا نگہ یا تڑی یا قرنا کے مراد نہیں ہے بلکہ یہض استعارہ ہے جس طرح تڑی کی آواز پر لشکر جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی مشیت اور ارادہ سے بعثت و حشر واقع ہوگا (۲۸) خدا تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال کے متعلق جو کچھ قرآن و حدیثوں میں بیان ہوا ہے وہ سب بطریق مجاز و استعارہ و تمثیل کے بیان ہوا ہے اور اسی طرح معاد کے متعلق جو کچھ بیان ہوا ہے۔ جیسے بعثت و نشر حساب و کتاب، میزان، صراط، جنت، دوزخ وغیرہ وہ بھی سب مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر (۲۹) قرآن میں جو خدا کا زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کرنا بیان ہوا ہے۔ اس سے کسی واقعہ کی خبر دینی مقصود نہیں ہے بلکہ صرف یہودیوں کے اس اعتقاد کی تردید مقصود ہے کہ خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کرنے کے بعد ساتویں دن آرام لیا۔ اور اسی لئے جو کچھ اُن کا عہدہ خلق زمین و آسمان کی نسبت تھا اُس کو قرآن میں اسی طرح بیان کر کے فرمایا کہ ”وَمَا مَسْكَاٰ مِنْ لَعُوْبٍ“ کیونکہ شارع کا مقصد حقائق اشیاء سے بحث کرنا یا جو باتیں حقائق کے برخلاف ہوں اُن پر رد و فسخ کرنا نہیں ہے بلکہ جو خیالات لوگوں کے دل میں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے خلاف نہ لہیں ہوں اُن کا زائل کرنا ہے (۳۰) قرآن میں جو جاہلیہ قدیم قوموں میں بدیاں اور بد اخلاقیات پھیل جانے کے بعد اُن پر طرح طرح کے عذاب کا نازل اور کسی قوم کو آذمی اور طوفان سے کسی کو زلزلہ سے کسی کو طیلوں اور دیگر حشرات کے مسلط کرنے سے اور کسی کو کسی عذاب سے اور کسی عذاب سے برباد کرنا بیان ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقت اُن کے گناہ اور ماصی عذاب نازل ہونے کا باعث ہوئے تھے بلکہ ابتداء آفرینش سے یہ خیال تمام قوموں میں چلا آتا تھا کہ جو ہول ناک حادثے دنیا میں واقع ہوتے ہیں وہ انسان کے گناہوں کی کثرت کے سبب واقع ہوتے ہیں اور انہما کا کام یہ ہے کہ جن خیالات پر لوگ محمول ہوئے ہیں اگر وہ خیالات معاصد خجوت کو منافی نہیں ہیں بلکہ ان کے تائید کرنے والے ہیں تو وہ اُن خیالات کی صحت یا غلطی سے کچھ تفریق نہیں کرتے بلکہ اُن خجوت کو موافق اُن کے خطاب ہیں (۳۱) خدا کا دیدار کیا دنیا میں اور کیا عقبیٰ میں ان ظاہری آنکھوں کی جگہ پر اور ذرہ ذرہ کی آنکھوں سے (۳۲) قرآن مجید میں جو جگہ

بدرو حین کے بیان میں فرشتوں کی مدد کا ذکر کیا گیا ہے اُس سے ان لڑائیوں میں فرشتوں کا آنا ثابت نہیں ہوتا (۳۳) صفات باری تعالیٰ عین ذات ہیں، نہ غیر ذات، اور نہ لاعین ولا غیر جیسا کہ شیعہ کا مذہب ہے (۳۴) حضرت عیسیٰؑ کا بن باپ کے پیدا ہونا قرآن کی کسی آیت سے ثابت نہیں ہوتا (۳۵) کوئی امر عادت آہی یا قانون طبیعی کے خلاف کبھی وقوع میں نہیں آتا (۳۶) قرآن میں جو کفار سے بطور معارضہ کے کہا گیا ہے کہ اگر تم کو اس کتاب کے من عند احد ہونے میں شک ہو تو اُس کی مثل کئی سورۃ یا چند آیتیں تم بنالادو۔ اس سے جیسا کہ اکثر اہل اسلام خیال کرتے ہیں تو مراد نہیں ہے کہ ایسا نصیح کلام تم نہیں بنا سکتے۔ بلکہ یہ مراد ہے کہ ایسا کلام جو عالم اور فلسفی اور حکیم سے لے کر جاہلوں، صحرائین بدؤں اور ادنیٰ چرانے والوں تک سب کی ہدایت کے لئے یکساں مفید اور سب کی سمجھ اور علم کے موافق ہو۔ بنالینا تمھاری طاقت اور قدرت سے باہر ہے۔ (۳۷) نبوت کا ملکہ بنی کی اصل فطرت میں دلالت ہوتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ”النبی نبی ولو کان فی بطن اُمّہ“ وہ ماں کے پیٹ سے نبی پیدا ہوتا ہے اور جس طرح تمام ملکات اور قوائے فطری بتدریج ترقی کرتی ہیں۔ اسی طرح ملکہ نبوت بتدریج ترقی پاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ کمال کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو اُس سے وہ ظہور میں آتا ہے جو اُس کا مقتضا ہوتا ہے اور جس عرف عام میں نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، اسی لئے جو وحی اُس پر نازل ہوتی ہے وہ کسی ایچی یا قصہ (یعنی فرشتہ) کی وساطت سے نازل نہیں ہوتی بلکہ خود بخود ایک چیز اُسی کے دل سے اُٹھتی ہے اور اُسی پر گر جاتی ہے (۳۸) قرآن سے جنات کا ایسا وجود جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ہوائی آگ کے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ان میں مرد و عورت دونوں ہوتے ہیں۔ جس شکل میں چاہتے ہیں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ آدمی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ثابت نہیں ہوتا (۳۹) انبیاء بنی اسرائیل اور قوم بنی اسرائیل کے تھے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان میں جس قدر باتیں بظاہر قانون فطرت کے خلاف معلوم ہوتی ہیں وہ سب حقیقت اُس کے مطابق بیان کی گئی ہیں مگر مفسرین اہل اسلام نے یہودیوں کی پیروی سے ان کے معنی ایسے بیان کئے ہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہیں (۴۰) طوفان نوح جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے عام نہ تھا بلکہ اُسی قوم اور اُسی ملک میں محدود تھا جس پر حضرت نوحؑ مبعوث ہوئے تھے (۴۱) حضرت اسحاقؑ کی ولادت کے وقت حضرت سارا کی عمر اُس حد تک نہیں پہنچی تھی جب کہ عادیہ اولاد کا ہونا غیر ممکن ہے۔

اگر سرسید کی تصنیفات کو بلا استیعاب اول سے آخر تک دیکھا جائے تو غالباً مذکورہ بالا مسائل کے سوا اور مسائل میں بھی بہت سے اختلافات نکلیں گے۔ مگر یہ سب اختلافات ایسے ہیں جن میں سرسید منفرد نہیں ہیں بلکہ ہر ایک مسئلہ میں کم یا زیادہ لوگ اکابر علمائے اسلام میں سے سرسید کے ساتھ متفق الراء ہیں جیسے امام غزالی، امام رازی، امام الحرمین، قاضی ابن رشد شیخ کبیر شاہ ولی اللہ وغیرہ وغیرہ۔

اگر کسی کو ان سب بزرگواروں کے نام اور ان کے اقوال دیکھنے ہوں تو سرسید کی تصنیفات میں اور مولوی سید ممدی علی خاں کے مضامین میں جو زیادہ تر تہذیب الاخلاق کی سب سے پرانی جلدوں میں اور کسی قدر اخیر زمانہ کی جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ دیکھ لے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو معجزہ کو دلیل نبوت نہیں سمجھتے، خرق عادت کا واقع ہونا محال سمجھتے ہیں، قرآن میں نصرت کے کسی معجزہ کا ذکر ہونا تسلیم نہیں کرتے، آیات قرآنی جو بطور انبیاء بنی اسرائیل کے معجزات پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کو ماواں سمجھتے ہیں، عیسیٰ کا بن باب کے پیدا ہونا تسلیم نہیں کرتے، ملائکہ سے قوامی عالم اور شیطان سے انسان کی قوت بہیمہ و سببیہ مراد دیتے ہیں، جن کے وجود سے جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے انکار کرتے ہیں، بنی پرستار فرشتوں کی وساطت سے وحی کا انزال تسلیم نہیں کرتے، قرآن کو محض باعتبار فصاحت و بلاغت کے معجزہ نہیں مانتے، شہد کو درحقیقت مذمہ اور کھاتے پیتے نہیں سمجھتے، مبادی و معاد کے متعلق جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو مجازی معنوں پر محمول کرتے ہیں، بطور نسخۃ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لئے حلال جانتے ہیں، قرآن میں نسخ کے قائل نہیں ہیں۔ غرض کہ جس قدر سرسید کے اختلافات ہم نے اوپر بیان کئے ہیں۔ ان میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس میں کچھ نہ کچھ لوگ محققین اہل اسلام میں سے سرسید کے ہمراہ نہ ہوں ہاں چند اختلاف سرسید نے علمائے سلف سے ایسے بھی کئے ہیں جن میں ظاہراً وہ منفرد معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن یقیناً انہیں کہا جاسکتا کہ سلف میں سے کوئی اس طرف نہیں گیا اور وہ اختلافات یہ ہیں۔

(۱) اسلام نے غلامی کو ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا ہے اور آیہ من و خدا جو سورہ محمد میں ہے وہ نہایت صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کرتی ہے (۲) دعا ایک قسم کی عبادت ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ”الدعاء هو العبادۃ“ پس دعا کے مستجاب ہونے سے اس مطلب کا جس کے لئے دعا کی جاتی ہے۔ حاصل ہونا مراد نہیں ہے بلکہ جو معنی عبادت کے قبول ہونے کے

ہیں وہی مہنی دعا کے مستجاب ہونے کے ہیں (۳) آیت یا آیات بیات کے الفاظ۔ جو قرآن مجید یا
جا بجا آتے ہیں۔ اُن سے وہ احکام یا مواظظ و نصائح مراد ہیں جو خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے
انبیاء پر نازل فرمائے ہیں، نہ کہ معجزات جیسا کہ عموماً علماء اسلام نے بیان کیا ہے (۴) حضرت
عیسیٰ کی نسبت جو یہودی کہتے تھے کہ تم نے اُن کو سنگسار کر کے قتل کیا اور عیسائی کہتے تھے
کہ یہودیوں نے اُن کو صلیب پر قتل کیا تھا یہ دونوں قول غلط ہیں! بلاشبہ وہ صلیب پر چڑھا
گئے مگر صلیب پر موت واقع نہیں ہوئی اور اسی لئے قرآن میں مَاقَتْلُکُمْ و مَکَا صِلَکُمْ کے الفاظ
واقع ہوئے ہیں جس سے یہ مراد ہے کہ موت جو مصلوب کرنے سے مقصود تھی وہ واقع نہیں ہوئی۔
(۵) اگر مرد کو یہ استمال بھی ہو کہ وہ متعدد ازواج میں عدالت نہ کر سکے گا تو اس کو ایک سے زیادہ
جو رد کرنے کی اجازت نہیں ہے (۶) سارق کے لئے قطعید کی سزا جو قرآن میں بیان ہوئی ہے
لازمی نہیں ہے کیونکہ اگر لازمی ہوتی تو فقہائے اُس کو مال مسروقہ کی ایک خاص مقدار کے ساتھ
مشروط نہ کرتے اور نیز صحابہ کے وقت میں متعدد موقوفوں پر سارق کو صرف قید کی سزا نہ دی جاتی
(۷) قرآن میں جن اور اجنبہ کے الفاظ سے چھپے ہوئے یا پھاڑی اور صحرائی لوگ مراد ہیں نہ کہ وہ
اوپر مخلوق جو دیو اور جوت وغیرہ کے الفاظ سے مفہوم ہوتی ہے (۸) سورہ فیل (۸) (۹) فیل (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳)
میں جن الفاظ سے اصحاب فیل پر ابابیل کا کنکریاں پھینکا مراد لیا جاتا ہے وہ درحقیقت مرض
پچھک سے استعارہ ہے جس کی نسبت تائید سے ثابت ہے کہ پیدہل مرض چھک عرب میں اسی ل
نمودار ہوا ہے جب کہ ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی (۱۴) حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور
تمام انبیائے سابقین کے قصوں میں جس قدر واقعات بطاسر خلاف قانون فطرت معلوم ہوتے ہیں
جیسے یدربینا، عصا کا اتر دھابن جانا، فرعون اور اُس کے لشکر کا غرق ہونا، خدا کا موسیٰ سے
کلام کرنا، پھاڑ پر تجلی کا ہونا، گوسالہ سامری کا بولنا، ابر کا سایہ کرنا من و سلویٰ کا اترنا
یا عیسیٰ کا گوارہ میں بولنا، خلق طیر، اندھوں اور کورہیوں کو چھکا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا،
مانہ کا نزول وغیرہ وغیرہ۔ اُن کی تفسیر میں جو کچھ سرسید نے لکھا ہے وہ غالباً پہلے کسی مفسر نے
نہیں لکھا (۱۵) قرآن مجید میں دو طرح کا کلام پا جاتا ہے ایک مقصود اور دوسرا غیر مقصود ہیں
جو کلام غیر مقصود ہے اُس سے کسی بات کے اثبات یا نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ مثلاً کفار کے
رحمت الہی سے محروم ہونے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ”لَا تَقْعُ لَہُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ“ چونکہ
اصل مقصود اُن کے حرمان کا بیان ہے اور اُس کو اس پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے اس لئے اس

کلام کو غیر مقصود سمجھا جائے گا اور اس سے اس بات پر کہ آسان میں فی الواقع دروازے موجود ہیں استدلال نہ سکے گا (۱۱) شریعت اسلامیہ میں تمام احکام دو قسم کے ہیں ایک اصلی اور دوسرے محافظ احکام اصلی جن احکام پر اسلام کی بنیاد قائم ہے وہ صرف احکام اصلی ہیں جن میں کوئی حکم ایسا نہیں جو قانون فطرت کے خلاف ہو، اور دوسری قسم کے احکام سے فقط احکام اصلی کی محافظ مقصود ہے نہ یہ کہ وہ خود مقصود بالذات ہیں، پس اُن کی نسبت یہ بحث بالکل بے محل ہے کہ وہ قانون فطرت کے مطابق ہیں یا نہیں لیکن چونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس لئے علماء دونوں کا درجہ برابر ہے۔ مثلاً نماز کے متعلق اصلی حکم صرف توجہ الی اللہ ہے باقی جس قدر احکام اُس سے متعلق ہیں مثل وضو اور قیام وقعود و رکوع و سجود اور استقبال قبلہ وغیرہ یہ سب اُس کے محافظ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ مرض یا عذر کی حالت میں سب ساقط ہو سکتے ہیں مگر توجہ الی اللہ کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی۔ لیکن جب تک کوئی عذر مانع نہ ہو دونوں کا بجا لانا ضروری ہے۔

اگرچہ مذہب کے متعلق رائے ظاہر کرنے کی موجودہ گورنمنٹ کی طرف سے آزادی تھی پھر بھی یہ کوئی آسان کام نہ تھا، اول تو مذہبی خیالات ایسی چیز ہیں کہ جس طرح اُن کا تعین کسی دلیل سے پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ کسی دلیل سے زائل بھی نہیں ہوتا، اس کے سوا اسلامی سلطنتوں میں اگرچہ غیر قوموں کے مذہب سے بہت ہی کم تعرض کیا گیا مگر خود مسلمانوں کو مذہبی آزادی جیسی کہ چاہئے کبھی نصیب نہیں ہوئی جس ملک میں جو فرقہ برسر حکومت ہوا اُس ملک میں ہمیشہ اسی فرقہ کے مذہب نے رواج پایا، باقی تمام فرقے مضحمل و متلاشی ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں آزادی رائے بالکل معدوم ہو گئی اور تقلید کی بدترین غلامی تمام قوم کا شعار بن گئی۔ پس ایک ایسی آواز جس سے کبھی کسی کے کان تہمتا نہ ہوئے تھے اُس کو مسلمان کیونکر بغیر نفرت اور کراہت کے سن سکتے تھے۔ دوسرے آزادی رائے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب دفعہ کسی غیر تربیت یافتہ قوم کو حاصل ہوتی ہے تو اختلاف آراء جو آزادی کو لازم ہے اُس قوم میں ہمیشہ مخالفت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ آزادی اُن کو اختلاف کرنا تو سکھادیتی ہے مگر یہ سبب ترمیم یافتہ نہ ہونے کے وہ اختلاف اور مخالفت میں کچھ فرق نہیں کر سکتے وہ جس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اُن کی ہمیشہ ہی کوشش ہوتی ہے کہ یا اُس کو توڑ دیں یا خود ٹوٹ جائیں مسلمانوں نے چونکہ انگریزی سلطنت میں آزادی کا نیا سبق پڑھا ہے۔ اس لئے جو بات اُن کی رائے یا عقیدہ کے خلاف یا اُن کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے اُس سے ہمیشہ ایسا اختلاف

کرتے ہیں جو آخر کو منجربہ مخالفت ہو جاتا ہے۔

ایک اور عام سبب مخالفت کا خاص کر مسلمانوں میں قومی تنزل ہی جس کے سبب سے ہمیشہ گری ہوئی قوموں میں خود کو برتری بخشنے والے ہیں، لوگ عموماً لڑائی جھگڑے مول خریدنے لگتے ہیں اور زرا زرا سی بات پر مخالف پارٹیاں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی مخالفت ہے کہ اگر سرسید رفارٹیں کا کام اختیار نہ کرتے اور مذہبی امور میں ایک حرف بھی مہموں کے خلاف زبان سے نہ نکالتے بلکہ عام انگریزی ہسکولوں کے نمونہ پر ایک مدرسہ قائم کر دیتے تو یہی مخالفت سے سرگز نہ بچ سکتے تھے۔ جب مذہب العلماء جو خاص کر دینی تعلیم اور دینی اعتراض کے لئے اکثر علمائے اسلام کے اتفاق سے قائم ہوئی ہے۔ مخالفت سے نہ بھی تو اس کسی کو اس سے بچنے کی کیا امید ہو سکتی ہے اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو کوئی اسلامی انجمن کوئی اسلامی مدرسہ اور کوئی مسلمانوں کی عام بھلائی کا کام آج کل ایسا نہیں کیا جاتا جس کی مخالفت نہ ہوتی ہو پس سرسید کو مخالفت سے کسی طرح مفر نہ تھا۔

اگرچہ ان کے مذہبی خیالات کی نسبت اسی وقت سے بدگمانی شروع ہو گئی تھی جب کہ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ کھانے سے پرہیز ترک کر دیا تھا، مگر جب کہ انہوں نے ”تبین الکلام“ کی پہلی جلد شائع کی تو اس بدگمانی کو زیادہ ترقی ہوئی۔ سید محمد علی خاں جو آخر کو سرسید کی رفارٹیں کے سبب سے بڑھ کر بدگوار ہوئے۔ ان کو تبیین الکلام کا ویسا چہ دیکھ کر ایسا جوش آیا کہ باوجود جان پہچان نہ ہونے کے اسی جوش و خروش میں انہوں نے سرسید کے دیباچہ مذکور کے برخلاف ایک طویل خط لکھ کر بھیجا۔ سرسید نے نہایت نرم الفاظ میں یہ جواب لکھا کہ ”اب تقلید کا زمانہ نہیں رہا بلکہ عقل اور ہوش سے کام لینے کا وقت ہوا“ اس کے بعد جب سرسید کے پاس علیگڑھ جانا ہوا اور ان کے مکان پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں دل میں خدشہ تو تھا ہی، یہ سمجھے کہ بدھ سرسید نماز پڑھ رہے ہیں یہ قیلا کا رخ نہیں ہے۔ جب وہ نماز پڑھ چکے تو اپنا شبہ ظاہر کیا۔ سرسید نے یہ آیت پڑھی ”اَتَّبِعُوا لَوْ اَقَمَّ وَجْہُ اللّٰہِ“ جب اس پر خوب بحث ہوئی تو سرسید نے کہا میں نے اس کو بھی کوٹھیک قبلہ رخ بنایا ہی۔ پھر کپکس لگا کر ان کو اپنے کمنے کا یقین دلایا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سرسید کی سچائی کا نقش ان کے دل میں بیٹھا۔

جب سرسید نے غازی پور میں مدرسہ قائم کیا اگرچہ وہاں مسلمانوں کی طرف سے کچھ مخالفت نہیں ہوئی مگر پادریوں نے سخت مزاحمت کی اور مسٹر پیٹ جج غازی پور اور کرنل کریم

ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ کے سوا ضلع کے تمام انسپیکٹریوں کے طرف دار ہو گئے مگر آخر کار سرسید کامیاب ہوئے اور مدرسہ قائم ہو گیا۔

جب وہ غازی پور سے بدل کر علی گڑھ میں آئے اور سائینٹفک سوسائٹی اور اس کا پریس بھی جو اُس وقت تک سرسید کا پرائیویٹ چھاپہ خانہ تھا اُن کے ساتھ علی گڑھ میں منتقل ہو گیا اور سوسائٹی کا مکان بھی تیار ہو گیا اب سوسائٹی نے باقاعدہ اپنا کام شروع کیا۔ سب سے پہلے انٹنشنل ہسٹری آف انڈیا کا ترجمہ انگریزی سے اردو میں ہونے لگا اور اُس کے اجرا چھپ چھپ کر ممبروں کو تقسیم ہونے لگے مصنف نے مسلمانوں کی سلطنت ہند کا حال شروع کرنے سے پہلے جہاں سلام کا آغاز اور عرب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا حال بیان کیا تھا وہاں آپ کی نسبت (عیاذ باللہ) پیغمبر باطل کا لفظ لکھا تھا اردو میں بھی اُس کا اسی طرح ترجمہ ہے کم و کاست کیا گیا۔ مگر سرسید نے جارج میل کے ترجمہ قرآن اور اُس کے دیباچہ سے اور کرنل کینیڈی کی کتاب سے اور نیز تاریخ طبری سے چند مقام جن سے مصنف کے قول کی تردید ہو سکتی تھی فٹ نوٹ میں نقل کر دیئے تھے مگر اُن نوٹوں سے مسلمانوں کی ناراضی کم نہیں ہوئی جب یہ حصہ چھپ کر ممبروں کے پاس پہنچا تو مولوی سمیع الدین خاں نے اس امر پر کہ پیغمبر کے لفظ کے ساتھ باطل کیوں ترجمہ کیا گیا۔ سخت مخالفت کی اور ایک تحریر جن میں (بقول سرسید کے) اُن کے کفر و ارتداد پر اسی لفظ کے ترجمہ ہونے سے استدلال کیا گیا تھا۔ اخباروں میں شائع کرائی۔ اُس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو شخص سوسائٹی میں شریک ہو وہ کافر ہے۔ چنانچہ اکثر مسلمان بزرگوں نے سوسائٹی کی ممبری سے استعفیٰ دے دیا۔

اگرچہ ممکن تھا کہ ترجمہ میں باطل کا لفظ نہ لکھا جاتا مگر سرسید کا مقصد مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا تھا کہ عیسائی اسلام اور بانی اسلام کی نسبت کیا خیالات رکھتے ہیں اور اب اپنے مذہب کے ملعونوں سے کان بند کر لینے کا وقت نہیں ہے بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ غیر قریب جو کچھ اسلام کے برخلاف کہتی ہیں اُس سے اطلاع حاصل کی جائے اور اُن کی غلط فہمیوں کو رفع کیا جائے یا اُن کے تعصبات کی قلعی کھولی جائے۔ اخیر دم تک اُن کی یہی رائے رہی کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مسلمان مخالفوں کے اعتراضوں اور طعنوں اور بدزبانوں سے بے خبر رہیں چنانچہ پچھلے دنوں میں جو ایک نیا نوکر مسیحی نے ایک سخت کتاب موسوم بہ اہمات المؤمنین چھاپ کر مسلمانوں کو مفت تقسیم کی تھی اکثر ذی علم مسلمانوں نے

ناگواری کے سبب اُس کو فوراً جلادیا۔ لیکن سرسید نے نہایت ٹھنڈے دل سے اُس کو اول سے آخر تک دیکھا اور فوراً اُس کا جواب لکھنا شروع کیا جس کو مرض الموت نے افسوس سے ختم نہ ہونے دیا۔ پھر لندن جانے سے پہلے جب اُنھوں نے ایک رسالہ احکام طعام اہل کتاب پر لکھ کر شائع کیا تو عموماً اُن کو کرستان کا خطاب دیا گیا اور جا بجا اس کے چرچے ہونے لگے۔ جب ولایت کے سفر میں چند روز باقی رہ گئے تو اُنھوں نے اس خیال سے کہ انگریزی طریقیہ پر کھانا کھانے سے بخوبی واقفیت ہو جائے۔ یہ معمول باندھ لیا تھا کہ مسٹر سمائیہ جو بنارس میں ایک سوداگر تھے اور سرسید کی کوٹھی سے اُن کی کوٹھی ملی ہوئی تھی۔ ایک دن شام کا کھانا یہ اُن کے گھر پر جا کر کھاتے تھے اور ایک دن وہ ان کے گھر پر آکر کھاتے تھے۔ سرسید کا بیان ہے کہ یہ اتفاق سے اُنھیں دنوں میں مولوی سید مہدی علی خاں مرزا پور سے بنارس میں مجھے ملے کو آئے۔ رات کا وقت تھا اور میرے ہاں کھانے کی باری تھی۔ ہم دونوں میز پر بیٹے کھانا کھا رہے تھے کہ مہدی علی آئے۔ یہ پہلی دفعہ تھی کہ مولوی مہدی علی نے ایک مسلمان کو اس طرح ایک انگریز کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھا تھا! سخت نفرت ہوئی اور باوجود میرے ہاں ممان ہونے کے کھانا نہ کھایا اور کہا کہ میں کھا چکا ہوں۔ صبح کو مجھے معلوم ہوا کہ اُنھوں نے اس وجہ سے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ طریقیہ ناپسند ہو تو دوسرا نذوبست کیا جائے۔ اُنھوں نے سوچا کہ شرعاً تو ممنوع نہیں ہے صرف عادت کے خلاف دیکھنے سے نفرت ہوئی ہے۔ آخر قبول کر لیا اور سب سے پہلی دفعہ دن کا کھانا میرے ساتھ میز پر کھایا۔ دن تو اس طرح گزر گیا مگر رات کو یہ مشکل پیش آئی کہ رات کا کھانا مسٹر سمائیہ کے ہاں تھا، میں نے اُن سے پوچھا کہ اگر آپ کو وہاں کھانے میں تامل ہو تو یہاں انتظام کیا جائے اُنھوں نے پھر اسی خیال سے کہ شرعاً ممنوع نہیں۔ اقرار کر لیا کہ میں بھی وہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ رات کو وہیں کھانا کھایا پھر ایک آدھ روز بعد مرزا پور واپس چلے گئے۔

الہ آباد میں ان کے ایک دوست کو یہ حال معلوم ہو گیا اُنھوں نے خط لکھ کر دریافت کیا کہ کیا یہ خبر سچ ہے؟ مولوی سید مہدی علی نے سارا حال مفصل لکھ بھیجا اُنھوں نے وہ خط مجھ سے ایک نامہ زبان دوست کے پاس جو ناہا وہ میں رونق افروز تھے یحییٰ خاں نے تمام شہر میں ڈھنڈو راپٹ دیا کہ مہدی علی کرستان ہو گئے مولوی صاحب کے گھر کے پاس ہی ایک پٹیہ لگا کرتی تھی ہمارے شفیق نامہ زبان نے اُس گنوار ڈل بس جا کر خط کا مقنون ایک ایک آدمی کو سنایا اور تمام پنڈتوں میں منادی کر دی کہ بھائیو! افسوس ہے مولوی مہدی علی کرستان ہو گئے۔ جو سنتا تھا افسوس کرتا تھا اور کہتا تھا خدا سید احمد خاں پر لعنت کرے؟

اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مولوی صاحب کے گھر پر ہلاک خور نے کمانا، ستے نے پانی بھرا، اور سب لگے بندھوں نے آنا جانا چھوڑ دیا گھر والوں نے ان کو لکھا کہ تمہاری بدولت ہم پر سخت تکلیف گز رہی ہے تم جلدی آؤ اور اس تکلیف کو رفع کرو۔ انہوں نے ایک طول طویل خط انھیں بزرگ کو جنہوں نے یہ افواہ اڑائی تھی ملت طعام اہل کتاب کے باب میں لکھا اور پھر خود اٹاواہ میں آئے اور سب کو سمجھایا کہ میں کرشنا نہیں ہوں جیسا پہلے مسلمان تھا ویسا ہی اب ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے لوگوں کا شبہ رفع کیا۔

پھر جب پہلی ہی دفعہ یہ خبر اٹاواہ میں پہنچی تو ایک سنی صاحب نے محسن الملک کے چچا سے کہ وہ بھی مثل اپنے تمام خاندان کے اثنا عشری تھے۔ جا کر کہا کہ میرا صاحب رونے کا مقام ہے کہ مد علی کرشنا ہو گئے۔ انہوں نے کہا میاں اب تم روؤ، ہم تو اسی دن رو چکے تھے جب اس نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر تمہارا طرہ اختیار کیا تھا۔

جب سر سید لندن جانے لگے کسی نے یہ مشہور کیا کہ مکہ کے بڑے لندن کے حج کو جاتے ہیں اور کسی نے کہا کہ لندن جا کر انگلی کرشنا ہو کر آئیں گے۔ غرض جو جس کے دل میں آیا سو کھا مگر سر سید نے جو کچھ دل میں ٹھان لیا تھا اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے اور تاریخ معین پر بسم اللہ صبح بھیا و صر سہا کہہ کر جہاز میں سوار ہو لندن روانہ ہو گئے۔ راہ میں وہ دریائی سفر کے حالات اور جہاز کے واقعات لکھ کر وقتاً فوقتاً سوسائٹی کے اخبار میں چھپنے کو بھیجتے جاتے تھے اسی کے ضمن میں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ”جہاز میں باد چلی اور جانور ذبح یا صاف کرنے والا انگریز ہے، تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ جو بڑے جانور ہیں اور جن میں خون زیادہ ہے جیسے بھڑکری مینڈھا وغیرہ اس کو تو وہ ہمیشہ گردن کی شہرگ ہیں آریا چھری مار کر ذبح کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی دم مسفوح ناجائز یا حرام ہے یا اس کے اخراج کا رواج ہے اور پرندوں میں مثل جو یاؤں کے دم مسفوح نہیں ہے اور ان کی مثال دریائی جانوروں کی سی ہے پس ان کا ذبیحہ صرف ان کا دھوا ہے اس لئے پرندوں کو ذبح نہیں کرتے بلکہ گوشت توڑ کر مار ڈالتے ہیں“ چونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ مطلقاً نہیں طرح کہ وہ کرتے ہیں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے موافق کھانا جائز ہے اس لئے سر سید نے لکھا تھا کہ ”میں نے اور میرے ساتھیوں نے ان دونوں قسم کے گوشتوں کے کھانے میں کچھ تامل نہیں اور خوب مزے دار گوشت مین اور بیف اور مرغ و کبوتر کے کھائے و الحمد للہ الذی جعل دیننا کيسل ولا عسل والصلوة والسلام على صاحب الشريعة السهلة الهدى“

اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے تمام ترک اور مصر و شام کے مسلمان جو عیسائی قوموں کے جہازوں میں سفر کرتے ہیں وہ بھی عموماً اسی طرح عیسائیوں کے ساتھ انھیں کے باورچیوں کے ہاتھ کا صاف یا ذبح کیا ہوا اور انھیں کے ہاتھ کا پکا یا ہوا بے تکلف کھاتے ہیں۔

جب یہ خبر ہندوستان میں پہنچی تو مخالفین کو ایک اور ہتھیار سرسید پر ہاتھ صاف کرنے کو ملا، عیسائیوں کے ہاتھ کی گردن مروڑتی مرغی کھانے کو انہوں نے سید کے کافر مہونے کا بہت بڑا ثبوت قرار دیا کیونکہ قرآن مجید کی رو سے منجھتہ حرام ہے پس جس شخص نے قرآن کے حکم سے انحراف کیا اُس کے کافر اور مرتد ہونے میں کیا کلام ہے؟

پھر لندن سے جو تحریر سرسید کی آتی تھی اور سوسائٹی کے اخبار میں چھپتی تھی اُس پر عام اخباروں میں برابر اعتراضوں کی بوجھار ہوتی تھی۔ ان کی ایک تحریر میں یہ فقرہ تھا کہ ”ہندوستان کے لوگ انگریزوں کے ساتھ تربیت و شائستگی میں وہ نسبت رکھتے ہیں جو ایک وحشی بد صورت ایک لڑکے اور خوبصورت آدمی کے ساتھ رکھتا ہے“ اس پر مدت تک اخباروں کے کالم کے کالم سیاہ ہوتے رہے اور عام مجلسوں میں بہت دن تک اس کا چرچا رہا چنانچہ انھیں دنوں میں ایک جلسہ کی کیفیت جو بہ تقریب دعوت صاحبزادہ عبید اللہ خاں فیروز جنگ۔ مولوی سید محمد علی خاں کے مکان پر منعقد ہوا تھا اور جس میں صاحبزادہ موصوف اور مولوی صاحب اور دیگر شہر کاٹے جلسہ کے درمیان خوب مباحثہ ہوا تھا۔ سوسائٹی کے اخباریں مفصل چھپی تھیں۔

جب یہ تمام نکتہ چینی سے بھرے ہوئے اخبار سرسید کے پاس لندن میں پہنچے تو انہوں نے ایک مضمون جس کا عنوان ”عذر از طرف گنہگار سید احمد“ تھا۔ سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجا جس میں اول تمام اہل وطن کی نکتہ چینیوں کا شکریہ ادا کیا تھا کہ انہوں نے میرے عیبوں سے مجھے آگاہ کیا اور آخر میں اہل وطن سے مخاطب ہو کر لکھا تھا کہ ”وہ دن آنے والا ہے کہ تم میرے ان لفظوں کو جنہیں اب گالیاں سمجھتے ہو سوا لیاں سمجھو گے۔۔۔۔۔ لے یا ر اہل وطن۔۔۔“

رات تھوڑی حسرتیں دل میں بہت صلیح کیے بس لڑائی ہو چکی

شکوہ و شکایت ہو چکے، بس اب گلے مل لیجئے اور اپنے ملک کی بھلائی پر متوجہ ہو جائے، اپنے ملک کے بچوں کی تربیت کا بندوبست کیجئے اور جو جو الزام ہمارے ملک پر ہیں اُن کو مٹائیے، دنیا میں اپنے ملک کو تربیت یافتہ اور شایستہ کر کے دکھائیے اور اعلیٰ حوالوں کو اٹھا رکھئے۔“

جب اس پر بھی اہل وطن کی مخالفت کم نہ ہوئی اور اخباروں میں برابر مخالفانہ مضامین

جھپٹے رہے تو انہوں نے ایک تحریر جس کا عنوان ”عرضداشت بند مت اہل وطن“ تھا۔ سوسائٹی اخبار میں چھپنے کو بھیجی جس کی ابتدائی سطروں سے کسی قدر اس مخالفت کا اندازہ ہوتا ہے جو اس وقت تک ہندوستان کے مختلف اطراف سے ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کام اور کوشش کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”پس جو میرا گناہ ہے وہ بھرنے ہم وطنوں کی عموماً اور اسلام کی خصوصاً خیر خواہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ نیست یا رانِ طریقت غیر ازیں تقصیر ... اگر میری اس دل سوزی کو میرے ہم وطنوں نے ناپسند ہی نہیں کیا بلکہ اٹا سمجھا اور کوئی الزام اور عیب اور بُرائی اور سخت کلامی نہیں چھوڑی کہ علانیہ اور خفیہ میری نسبت منسوب نہ کی ہو! مگر چونکہ میری یہ دل سوزی اپنے ہم وطنوں سے یا ہم قوموں سے کسی صلہ کی توقع پر نہ تھی۔ بلکہ اُس کا ارخدا سے لینا ہے اس لئے میرے ہم وطنوں نے کوئی بات جو میرے ساتھ کی۔ جھگڑانا گوارا نہیں گزری اور خدا نے جھگڑانے ارادہ پر حکم رکھا۔ نہ پڑنے دوستوں کی باتیں بُری معلوم ہوتی ہیں، نہ نئے شیفتوں کی تشبیح رنج دہنی ہے نہ کانپوں کی حبیب آواز سے رنج ہوتا ہے، نہ لکھنؤ کی نغمہ سرائی سے دل دکھتا ہے، نہ الہ آباد اور آگرہ کی لطف آمیز باتیں رنج دلاتی ہیں، نہ مراد آباد اور رامپور کے قوت اور دہلی کے اہل جبہ و خانقاہ عاجیانہ حریف شریفین کی گفتار و رفتار دل کو دکھاتی ہے؛ عام بھلائی کے جوش نے کسی دوسری چیز کے سامنے کسی دل میں جگہ نہیں چھوڑی و ”محمد لله علی ذلک“

معلوم ہوتا ہے کہ سرسید نے جو بڑے بڑے منصوبے باندھے تھے اُن پر خاص کر مسلمانوں کی طرف سے سخت مخالفتوں کے ہونے کا اُن کو کامل یقین تھا اور ولایت سے وہ اُن مخالفتوں کے جھیلنے کے لئے تیار ہو کر آئے تھے۔ وہ ولایت سے مولوی سید مہدی علی خاں کو اخبار شعلہ طور کانپور کی مخالفتانہ تحریر کا ذکر کرتے ہوئے ایک خط میں لکھتے ہیں ”جو مضمون کو اُس میں لکھا گیا آئیے پڑھا ہو گا اور امید ہے کہ اور بہت کچھ لکھا جائے گا۔ اگرچہ ایسی باتوں سے کبھی دل کو ہلاک ہوتا ہے یہ نقصائے بشریت ہے مگر فی الغور رنج ہو جاتا ہے اور دل کو صرف دو خیالوں سے تسلی ہوتی ہے: اول تو اس خیال سے کہ آج تک کوئی نیکی چاہنے والا ایسا نہیں ہوا جس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی مخالف نہ کھڑا ہوا ہو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابعی فی الدین جیلانی، مجدد الف ثانی محمد سلیمان دہلوی، و علی ہذا القیاس؛ پس میں تو ان کی جوتوں کے برابر ہی نہیں ہوں، میری مخالفت پر کمر باندھنی کچھ بُری بات نہیں ہے۔ دوسرے اس خیال سے کہ میں دیکھتا ہوں جوں جوں مخالفتوں نے نیکی کا مقابلہ کیا ہے دوں دوں نیکی بڑھتی گئی ہے؛

پس اگر میرا کاروبار و میری میت سچی اور نیک ہو تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نقصان نہیں ہونے کا اور وہ اگر نیک نہیں ہے اور میں غلطی سے اس کو نیک خیال کر رہا ہوں تو بلاشبہ ٹوٹ جائے گا اور مخالفت جو اس صورت میں سرور ہے کہ نیک پر ہونے کا میاب ہونگے اور ایسی حالت میں ٹھکرو بھی ان کی کامیابی پر خوشی کرنی ہوگی، نہ اپنی تدابیر کے ٹوٹنے اور اپنے دھوکے میں پڑے ہونے کا رنج ہے۔

اس خط اور نیز ان کے دیگر خطوط سے جو دلالت سے انہوں نے مولوی صاحب مدوح کو لکھے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اپنی سچائی پر اور اس کی وجہ سے اپنی کامیابی پر پورا پورا بھروسہ تھا اور لوگوں کی مخالفت کی ان کو مطلق پروردہ نہ تھی۔ ایک خط میں خطبات احمدیہ کی نسبت مولوی مہدی علیاں کو لکھتے ہیں: ”بعد چاہے کے چند نسخے آپ کے پاس بھیجے گا، نادانم کہ مخدوم چہ میگوید؟ خدایا مخدوم مہدی اگر مر کا فر و مرتد و اندک نیست زیرا کہ اس معاملہ را با دست نہ با مخدوم من مہدی۔ لیکن محبت من از دو و محبت او از من کم گردان۔ او خدا دانندہ را زہائے پوشیدہ درون سپہنہا تو میدانی کہ من با تو و بادرین جفتہ اسلام دادہ توجیہ میکنم و جہ اعتقاد دارم؟ پس اگر مر را محبوب من مہدی لاندہب یا کا فر گوید یا ستمع اللہ و ادا علی مرتد دانندہ را چہ باک؟ تو برین مہربان باش۔“

الغرض جب سرسید لندن سے واپس آئے اور الہ آباد میں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ اضلاع شمال مغرب اور دہلی میں اس مضمون کے خطوط اور شہتہ جاری ہوئے ہیں کہ کوئی مسلمان سید احمد خاں سے نہ ملے اور نہ ان کے ساتھ کھانا کھاوے اور جو ایسا کرے گا وہ دائرۃ اسلام اور جماعت اہل اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ اسی مضمون کا ایک خط ذوالبیضاء الدین احمد خاں مرحوم رئیس لوہارو کے پاس بھی جو سرسید کے بڑے گارڈ ہے دوست تھے دہلی میں پہنچا تھا۔ انہوں نے خط پڑھ کر کہا کہ ”خدا مارے یا چھوڑے، سید احمد کا فر ہو یا مسلمان، مجھے تو نہ ہونے کا کہیں سید احمد خاں سے نہ ملوں اور ان کے ساتھ کھانے اور کھلانے سے پرہیز کروں؟“ سرسید کی زبانی معلوم ہوا کہ دلالت سے آنے کے بعد بہت دن تک اکثر لوگ ان کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرتے رہے۔ مگر رفتہ رفتہ بیمار اچھے ہونے لگے، پرہیز ٹوٹا گیا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کا انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا کھانا ہے۔ اب ایک عام بات ہو گئی ہے۔ وہی لوگ جو میز اور کرسی اور چھری کاٹنے کے نام سے بد کہتے تھے اب انگریزوں کو اپنے گھر بلا کر اور خود ان کے ہاں جا کر اسی طریقے سے ان کے ساتھ کھانا کھانا کھانا فریب سمجھتے ہیں اور کوئی شخص ان کو کورستان نہیں جانتا۔

لیکن مذکورہ بالا مخالفتوں کو مقابلہ اس طوفان عظیم کے جو آگے چل کر آٹھنے والا تھا محض

ایک چھڑ چھاڑ اور نوک جھوک سمجھنا چاہیے۔ جو ہیں سرسید نے تہذیب الاخلاق جاری کیا اور کانگ کے قائم کرنے کے لئے کوشش شروع ہوئی، مخالفت کی گھٹا چاروں طرف سے آئندہ گمنام کر گئی۔

مدرسہ العلوم کے سب سے بڑے مخالف دو بزرگ تھے جو باوجود ذی وجاہت اور ذی رتبہ ہونے کے علوم دینیہ سے بھی آشنا تھے؛ ایک مولوی امداد العلی ڈپٹی کلکٹر کانپور اور دوسرے مولوی علی بخش خاں سب حج گورکھپور۔ اگرچہ یہ دونوں صاحب مذہبی عقائد و خیال کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ضد حقیقی تھے یعنی پہلے سخت وہابی اور دوسرے سخت بدعتی، اور یہ ایسا اختلاف تھا کہ کسی بات پر دونوں کا اتفاق کرنا محال عادی معلوم ہوتا تھا؛ باوجود اس کے مدرسہ العلوم کی مخالفت پر دونوں ہر زبان اور متفق الکلمہ تھے؛ یہاں تک کہ ہندوستان میں جس قدر مخالفتیں اطراف و جانب سے ہوئیں ان کا منبع انھیں دونوں صاحبوں کی تحریریں تھیں۔ اگر ان کی مخالفت کا باعث مذہبی جوش و حمیت اسلامی ہوتی تو ان کا کام نہایت توفیق کے لائق ہوتا مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کی تمام مخالفتوں کی طرح ان کی مخالفت بھی محض ذاتیات پر مبنی تھی جس کے بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ایک اور وجہ ان کی یہ تھی کہ بعض جلیل القدر انگریز بدستہ العلوم کے سخت مخالف تھے اور ان میں سے بعض کے ساتھ ان دونوں صاحبوں کو خاص تعلق تھا اس لئے سرسید کی مخالفت کو انہوں نے ایک ذریعہ ان کی خوشنودی اور اپنی سحر و جادوئی کا سمجھا تھا۔

پھر بہت سے دیسی اخباریوں نے جب یہ دیکھا کہ سرسید سے بہت سے مسلمان عوام بدگمان اور متنفر ہوتے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے اخباروں کی گرم بازاری اسی میں دیکھی کہ جہاں تک ممکن ہو کوئی پرچہ ایسا نہ بکھے جس میں سرسید اور ان کے اعوان و انصار پر اعتراضوں کی بوجھا نہ ہو۔ بعض مولوی جو زمانہ کے انقلاب سے نہایت کس میرسی کی حالت میں رہتے انہوں نے سرسید کی عام مخالفت سے اس طرح فائدہ اٹھانا چاہا کہ ان کی تصنیفات کا رد لکھنے پر کم باز بھی اور فی الواقع اس سے ان کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ان کی کتابیں تمام ہندوستان میں شائع ہو گئیں اور کئی کئی بار ان کے چھپنے کی نوبت آئی۔

الغرض سرسید کے خیالات اور ان کی تحریرات کے برخلاف مستقل کتابیں اور رسالے لکھے جانے لگے رسالہ طعام اہل کتاب کے رد میں مولوی امداد العلی نے امداد الاعتبار لکھی،

مولوی محمد علی نے فزیل الاہام نام ایک رسالہ شائع کیا، تہذیب الاخلاق کے قوڑ پر خاص خاص اخبار اور رسالے جاری تھے، کان پور سے نور الافاق اور نور الانوار اور مراد آباد سے لوح محفوظ نکلا، اگرہے تیرہویں صدی شائع ہوا، امداد الافاق - شہاب ثاقب اور تائید الاسلام وغیرہ اضلاع شمال مغرب سے اور اشاعت السنہ پنجاب سے شائع ہوئے، سرسید کو ملید، لائڈز، کرسٹن یچری، ادسبرہ، کافر، دجال اور کیا کیا خطاب دیئے گئے، اُن کے کفر کے فتوے پر شہر شہر اور قصبہ قصبہ کے مولویوں سے ہمس اور دستخط کرائے گئے یہاں تک کہ جو لوگ سرسید کی تکفیر پر سکوت اختیار کرتے تھے اُن کی بھی تکفیر ہونے لگی، سرسید کے نام گالی اور دشنام کے بھرے ہوئے گنام خط چاروں طرف سے آنے لگے اور ان گنام خطوں کا سلسلہ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے کم دہش اختیار تک جاری رہا۔ سرسید نے ان نالائقی خطوں میں سے ایک آدھ خط راقم کو بھی دکھایا ہے اور ایک خط جب کہ مفتی سراج الدین احمد سرسید کی لائف لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے سرسید کے پاس آیا تھا اور اُن کے پاس سرسید نے اس غرض سے بھیجا تھا کہ اُس کو نہایت علی حروف میں میری لائف میں درج کر دینا چنانچہ وہ خط مفتی صاحب کے مسودات میں ہم کو دستیاب ہوا ہے جس میں اول سے آخر تک نہایت غلط گالیاں جو ردیل سے ردیل آدمی کی زبان پر بھی نہیں آسکتیں۔ بھری ہوئی ہیں۔ اگرچہ سرسید کی یہ خواہش تھی کہ وہ خط بغض اُن کی لائف میں درج کیا جائے مگر ہماری غیرت تھا نہ نہیں گرتی کہ اُس ملعون تحریر کو سرسید کی لائف میں نقل کر کے قوم کی نالائقی تمام دنیا پر ظاہر کریں۔

چونکہ سرسید کے مخالفوں کی عام تحریریں اور رسالے اور کتابیں اور میگزین اور اخبار زیادہ تر کذب و افتراء اور ہمت و بہتان اور معاندانہ کج بحثیوں سے بھرے ہوتے تھے۔ اس لئے سرسید جہاں تک ہو سکتا تھا کسی کا جواب نہیں دیتے تھے اور اپنے دوستوں کو بھی جواب دینے سے منع کرتے تھے مگر اول اول جب کہ مخالفوں نے سرسید اور اُن کے بعض دوستوں کی نسبت غلط افواہیں اُڑانی شروع کیں اور لوگوں نے سرسید کو مجبور کیا کہ یا تو ان باتوں کا جواب دیجئے ورنہ سمجھا جائیگا کہ آپ کی نسبت مخالفوں کے الزامات سب صحیح ہیں اور نیران تحریروں سے جذبے کے دمک جائیگا بھی اندیشہ تھا اس لئے کبھی کبھی سرسید اور مولوی سید مہدی علی نے تہذیب الاخلاق میں اُن کے جواب لکھنے پر قلم اُٹھایا ہے۔ ازاں جلد سرسید کا مضمون ”دافع البتان“ اور سید مہدی علی کا مضمون ”تکفیر مسلمانان“ اور یہ سوال و جواب ”خصوصیت کے ساتھ دیکھنے کے لائق ہے۔“

”دافع البتآن“ سرسید کا وہ مضمون ہے جو انہوں نے مولوی علی بخش خاں مرحوم سب سے پہلے جمع گود کمپور کی کتاب تائید الاسلام کے جواب میں لکھا تھا اس مضمون کو سرسید نے ذیل کے فقرہ پر ختم کیا ہے۔

”جو کوئی میری اس تحریر کو دیکھے گا تعجب کرے گا کہ جناب سید الحاج (یعنی مولوی علی بخش خاں) نے کیوں ایسے سخت اور محض غلط بہتان مجھ پر کئے ہیں؟ ظاہر اس کا سبب یہ ہے کہ جناب سید الحاج نے جب یہ رسالہ لکھا ہے قریب اسی زمانہ کے حج کو تشریف لے جانے والے تھے۔ انہوں نے خیال کیا ہوگا کہ لاؤ حج کو جاتے ہی ہیں جتنے گناہ کرتے ہیں سب کر لیں، حج کے بعد تو سب پاک ہی ہو جائیں گے جیسے کہ بعض آدمی جب مسل لینا چاہتے ہیں تو خوب بد پرہیزی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسل سے سب کچھ پائیدار ہو گیا۔ مگر جناب سید الحاج کو معلوم کرنا چاہیے کہ گوج میں سب گناہ آپ کے معاف ہو گئے ہوں اور شبلی و جنید کے مرتبہ پر آپ پہنچ گئے ہوں مگر حق العباد نہ حج سے بخشے جاتے ہیں نہ کسی بشارت سے۔ آپ نے جو اہتمام مجھ پر کرے ہیں۔ جب تک میں ہی نہ معاف کروں معاف نہیں ہو سکتے پس مقتضائے ایمان داری یہ ہے کہ آپ حج در احکم الحرام بانڈھئے اور گناہوں کی معافی چاہیے ورنہ روزِ جزا اپنے گناہوں کا جزا آپ کو معلوم ہو جائے گا“

ایک اور مضمون سرسید نے انہیں مخالفین کے ہجوم کے زمانہ میں لکھا تھا جس کا عنوان ”جال خود و یاران خود“ ہے۔ یہ مضمون بھی نہایت لطیف اور دل چسپ ہے جس کے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”ہمارے اور ہماری قوم کے حال پر حافظ کا یہ شعر صادق آتا ہے ۷
ہم گنتی و خرمند غمناک اند کو گنتی جواب تلخ میزید لب لعل شکو غارا
پرانے دن بے تو ہم کو برا کہتے کہتے ٹھنڈے ہو گئے ہیں اور بعض نے دل جو شیں پر ہیں اور ہم کو برا کہنے پر نہایت تیز زبان مگر ہمارا دل اپنے کام سے ٹھنڈا نہیں ہے؛ ہم کو وہی جوشِ محبت و ہمد روی اپنی قوم کے ساتھ ہے، ان کی دین و دنیا کی بھلائی اور تہذیب و شایستگی کی دن رات فکر ہے، ان کے غصے ہم کو بیچ نہیں، ان کی سخت کلامی کا ہم کو غم نہیں؛ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے۔۔۔ ہم کو بچپلوں کے حالات سے اور خود اپنے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بالکل شبلی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے علم بھلائی پر کمر باندھی ہے اور اپنی قوم کی بہتری و بہبودی میں کوشش کی ہے ان کو دنیا کے ہاتھ سے اور بالخصوص اپنی قوم کے ہاتھ سے کیا ملا؟ کوئی سولی

سولی دیا گیا، کوئی آ رہ سے چیرا گیا، کوئی جلا وطن کیا گیا، پس ہم کو جو اپنی قوم کے ہاتھ سے ہونا چاہیے تھا اُس کا کردار اُن حصہ بھی ابھی نہیں ہوا۔ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری قوم نے ہم سے کیا کیا کچھ نہیں کیا، بہت کیا تو یہ کیا کہ درجہ خط گنام دشنام کے لکھ بیچے، ہم سے شکر کیا کہ ہمارا تو کچھ نہیں بگڑا اور اُن کا دل ٹھنڈا ہو گیا اس سے زیادہ کسی کو غصہ آیا اور کوئی اخبار نویس بھی اتفاق سے اُن کا دوست ہوا یا دوست ہوا اور ایک کاسٹہ کی کل اس کے ہاتھ میں ہوئی تو اُنہوں نے اپنے دل کے غصہ کو جھوٹا سچ باتیں چھاپ کر یا چھپو اگر ٹھنڈا کیا ہم تو اس پر بھی راضی ہیں، مگر اُس دن کا ہم کو افسوس ہی جب کہ وہ لوگ خود اپنی باتوں پر افسوس کریں گے اور سمجھیں گے جو سمجھیں گے۔

”ہم کو ملحد اور زندیق اور لاندہب لکنا کچھ تعجب نہیں ہے کیونکہ ہماری قوم نے خدا سے واحد و الہا کے سوا باپ دادا کے رسم و رواج کو اور اپنے قدیمی چال چلن کو دوسرا ٹھہرانا ہے اور پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ کے سوا اور بہت سے پیغمبر پڑائے ہیں، کتاب اللہ کے سوا انسانوں کی بنی ہوئی بہت سی کتابوں کو قرآن بنایا ہے، اور ہم اُس جھوٹے خدا اور فرضی پیغمبروں اور جعلی قرآنوں کو ایسا ہی بریاد کرنے والے ہیں جیسے ہمارے جد امجد ابراہیم اپنے باپ آذر کے بتوں کے ٹوٹنے والے تھے۔ ہم سچے خداے واحد و الہا کا جلال و جلال اور سچے پیغمبر محمد رسول اللہ کی نبوت اور سچی کتاب اللہ کی اطاعت دینا میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ ہم کو ملحد و زندیق و لاندہب نہ کہیں اور نہ سمجھیں تو کیا کہیں اور کیا سمجھیں؟ کیونکہ ہم اُن کے خداؤں اور پیغمبروں اور قرآنوں کو نہیں مانتے۔“

”مگر ظفر یہ ہے کہ ہم کو کرسٹیان بھی کہتے ہیں اور ہماری قوم کے ایک جبار نویس نے چھاپا کہ ہم عیسائی ہو گئے اور ایک گرجا میں جا کر بیٹھا یعنی اصطلاح کیا۔ ہم کو اپنی قوم کے حال پر نہایت افسوس آیا کہ اب ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ علانیہ جھوٹ بولنے اور جھوٹ چھاپنے میں شرم و غیرت و حیا نہیں آتی قومی ہمدردی جو خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ خدا نے ہماری قوم کے دل سے کیسی مٹا دی ہے۔ اُس شخص کو یہ بھی غیرت نہ آئی کہ میں ایک مسلمان شخص کی نسبت کس دل اور غیرت سے ایسی جھوٹ بات چھاپ دوں۔ ان باتوں سے ہم کو بلحاظ اپنی ذات کے کچھ بھی رنج نہیں ہوتا۔ مگر جو رنج و غم اور افسوس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ افسوس ہماری قوم پر خدا کی کیسی غفلت ہے جو ایسی حالتوں میں گرفتار ہیں دبا نظر لگنا انفسا وان لم تعذر لنا و ترجمنا لنكون من الخاسرین“

مولوی امداد علی نے جو تین استغفرت ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں بھجوا کر سرسید کے کفر و ارتداد کے فتوے حاصل کیے تھے ان میں سے ایک استغفرت اس مضمون کا تھا کہ

کیا جال بچایا ہے“

مولوی عبدالحی صاحب مرحوم لکھنوی۔ جو علماے فرنگی محل میں نہایت نام برآوردہ تھے۔ مقفی عبارت میں تحریر فرماتے ہیں ”وجود شیطان اور اجنبہ کا منصوص قطعی ہیں اور منکر اُس کا شیطان ہی بلکہ اس سے بھی زائد کیونکہ خود شیطان کو بھی اپنے وجود سے انکار نہیں اور وجود آسمان منصوص قرآنی ہے، منکر اُس کا مبتلائے دسواں شیطان پر موقوف... متحققہ بطور منصوص کلام عرب غفور ہی، اور سلف سے ناخلف اتفاق اس پر ماثور ہی، انکار اُس کا موجب گمراہی و فجور ہو... مذہب نیچر خدا جانے کیا بلا ہے، ہر مشرع اور متدین کو اُس کے قبول سے ابا ہے ہر مسلمان کو حق جل شانہ اتباع شریعت محمدیہ پر قائم رکھے، اور مذہب نیچر اور مشرب بدتر سے محفوظ رکھے۔ جو شخص کہ اعتقادات اُسکے غلط ہیں۔ جو کہ سوال میں مسطور ہوئے ہیں وہ شخص مغربین اہلسین کے دسوسہ سے صورت اسلام میں تخریب دین محمدی کی فکر میں ہو اور نام تجدید مدرسہ جدیدہ افساد ثنویت اُسکی منظور نظر ہو۔ جو چیزیں کہ اُسکے نزدیک موجب تہذیب ہیں اہل سنت کے نزدیک باعث تخریب ہیں ناخذ رد الحذر یا ایھا المسلمون واطوب یا ایھا المؤمنون“

ان تمام فتوؤں کا جواب درجن عقائد و اقوال پر سرسید کی تکفیر کی گئی ہو اُن کا ثبوت متعین اہل اسلام کی تصنیفات اور اُن کے کلام سے مولوی سید محمد علی خاں نے ان دو مضمونوں میں جو ”تکفیر مسلمان“ اور ”سوال و جواب“ کے عنوان سے تہذیب الاخلاق میں اُسی زمانہ میں چھپے تھے اور نیز دیگر مضامین میں لوجہ استفادہ کیا ہو اور سرسید کی تصنیفات میں بھی اُن کے جوابات متفرق طور پر مل سکتے ہیں اس لیے اُن تمام، استفادوں اور فتوؤں اور اُن کے جوابات کا اس مقام پر نقل کرنا کچھ ضرور نہیں ہو۔ مگر سرسید کے دو ایک لطیفے جو مخالفوں کی نسبت تحریر کی رو میں اُنکے قلم سے ٹپک پڑے ہیں یہاں درج کیے جاتے ہیں۔

لطیفہ۔ جس زمانہ میں سرسید ولایت میں تھے اُنکے پاس اخبار شعلہ طور کا پرنسپل مولوی سید امداد علی کا ایک مضمون سرسید کے خلاف چھپا ہوا پہنچا تھا؛ اُس میں تاریخ اقصیٰ کا وہی ترجمہ جس پر آخر کار سرسید کی تکفیر کا فتویٰ لکھا گیا بعینہ نقل کر کے صاحب مضمون نے لکھا تھا کہ ”جس شخص نے یہ ترجمہ خود لکھا ہو وہ کیسا جہمی ہو“ سرسید ولایت سے ایک خط میں مولوی مدیعلی خاں کو لکھتے ہیں ”دیکھو دشمنی آدمی کو ایسا اندھا کر دیتی ہو اُسی اخبار (شعلہ طور) میں تاریخ ہندوستان کے مضمون کو نقل کر کے بشدد لکھا ہو کہ ”جس شخص نے یہ ترجمہ خود لکھا ہو وہ کیسا جہمی ہو“ حالانکہ خود بھی اُسی

عبارت کو لکھتے ہیں؛ پھر مجھ میں اور اُن میں کیا فرق ہو؟ صرف اُنہی کے میں نے انگریزی سے نقل کیا اور اُنھوں نے اُردو سے۔“

یہ نرا لطیفہ ہی نہیں ہے بلکہ اُس فتوے کے موافق جو مفتی سعد اللہ صاحب نے اسی ترجمہ کی بابت سرسید کی نسبت دیا ہے۔ مولوی امداد العلی بھی تکفیر کے مستحق ٹھہرتے ہیں؛ کیونکہ مفتی صاحب اپنے فتوے کی تائید میں شفاؔ قاضی عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ ”ایک شخص نے امام مالک سے پوچھا کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو کہتا ہے کہ تیرا مخلوق ہے؟ امام مالک نے حکم دیا کہ ان الفاظ کا بونٹے والا کافر ہے اُس کو قتل کر ڈالو۔ اُس نے کہا حضرت میں نے تو دوسرے شخص کا قول نقل کیا ہے۔ اُنہوں نے کہا ہم نے تو تجھی سے سنا ہے“ لطیفہ پھر جب کہ سرسید ولایت سے واپس آگئے اور تہذیب الاخلاق جاری ہو گیا اُس وقت مولوی امداد العلی نے سرسید کے پاس ایک اپنا رسالہ چھاپا ہوا بھیجا جس میں اسی فتوے کی دہلی دی گئی تھی اور لکھا تھا کہ ”مفتی سعد اللہ صاحب کا فتوے تکفیر میں جناب سید احمد خاں کی۔ جو ترجمہ تاریخ پر مرتب ہوا ہے۔ راقم کے پاس موجود ہے معلوم نہیں کہ سید احمد خاں کے حواریں اُس فتوے پر بھی ایمان رکھتے ہیں یا نہیں“ سرسید تہذیب الاخلاق میں اسی دہلی کی نسبت لکھتے ہیں ”پہلے تو ہم گھبرائے کہ یہ مفتی سعد اللہ صاحب کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو ہم نے دلی میں دیکھا ہے؟ اور یہ وہی مفتی سعد اللہ صاحب ہیں جنہوں نے لکھنؤ میں ایک نیک بخت مسلمان آل رسول ابن علی اولاد دینی کے کفر اور قتل کا فتویٰ دیکر عشرہ محرم میں اُن کا سر ہنومان گڑھی لے مفتی سعد اللہ صاحب ہندوستان کے ایک مشہور عالم تھے جن کا قدیم وطن مراد آباد تھا۔ جس زمانہ میں سرسید کی آمد و رفت مفتی صدر الدین خاں مرحوم دہلوی کے مکان پر بہت زیادہ تھی غالباً اُسی زمانہ میں مفتی سعد اللہ صاحب بطور طالب علموں کے دلی میں وارد تھے اور مفتی صدر الدین خاں سے پڑھتے تھے۔ جب یہ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ سے فارغ ہو چکے تو لکھنؤ میں جبکہ غالباً امجد علی شاہ زندہ تھے ان کو مذہب اہل سنت کے افتاء کا معزز عہدہ مل گیا تھا اور اُس وقت سے واعد علی شاہ کے اخیر زمانہ تک یہ اُسی عہدہ پر مامور رہے۔ اسی زمانہ میں وہاں ایک بہت بڑا واقعہ مولوی سید امیر علی صاحب کے قتل کا گذرا تھا۔ ہنومان گڑھی میں ہندوؤں نے ایک مسجد کو ڈھا کر مندر بنانا چاہا اور اہل دہار کو کچھ فے دلا کر راضی کر لیا تا سید امیر علی کچھ جمعیت لیکر وہاں ہندوؤں سے مقابلہ کرنے کو پہنچے۔ چونکہ سید امیر علی سنی المذہب تھے ایسے نائب نے مفتی سعد اللہ سے اس بات کا فتوے لکھوایا کہ فوج بھیج کر سید امیر علی کو اس ارادہ سے روکا جائے اور اگر وہ نہ مانیں تو ان کو قتل اور انکی جمعیت کو پرانگندہ کر دیا جائے چنانچہ سید امیر علی شہید کیے گئے ۱۲

سے نیزہ پر چڑھا کر کھنوس لانا چاہا؛ تو سارا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اور سمجھے کہ آل رسول کے قتل و کفر پر فتوے دینا اُن کا قدیمی پیشہ ہی۔“

اگرچہ مولوی امداد اعلیٰ کی کوشش سرسید کے کفر و ارتداد کے فتوے حاصل کرنے میں حداغیت تک پہنچ گئی تھی؛ دلی، رامپور، امر وہہ، مراد آباد، بریلی، لکھنؤ، بھوپال اور دیگر مقامات کے ساتھ عالموں اور مولویوں اور واعظوں نے کفر کے فتوے پر مہریں اور دستخط کیے تھے؛ گویا ہندوستان کے تمام اہل صل و عقد کا اس حکم پر اجماع ہو گیا تھا، صرف خدا کی طرف سے اُسکی تصدیق اور تصویب باقی رہ گئی تھی سو مولوی علی بخش خاں نے یہ کمی بھی پوری کر دی۔ اُنہوں نے غالباً اسی غرض سے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا اور مکہ منظر میں جا کر مذاہب اربعہ کے مفتیوں کے سامنے دو استفتے عربی زبان میں پیش کیے جن میں سے ایک کا ترجمہ یہ ہے۔

”آپ کیا فرماتے ہیں اُس شخص کے باب میں جو ابلیس کے وجود خارجی سے انکار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ اُس سے مراد قوتِ پیمبر ہے جو نفسِ انسان میں ہے، اور ملائکہ کا سجدہ آدم کے واسطے حقیقی سجدہ نہ تھا بلکہ اُس سے قوی کا مطیع ہو نامراد ہی، اور ابلیس و ستکبر سے عدم اطاعت قوتِ بہیمیراد ہی جو آدمی کی اغوا کرنے والی ہے نہ کہ حقیقی سجدہ سے انکار کرنا، اور کہتا ہو کہ اخلاک اجسام نہیں ہیں بلکہ اُن سے فضا سے بسیط یا سبع سیارات مراد ہیں، اور کہتا ہو کہ نوڈی غلام بنانا حرام ہو گیا؟ آیہ اِما منا بعد و اِما فدا اَع سے اور یہ آیت نازل ہوئی ہی فتحِ مکہ میں اور یہ سب سے اخیر آیت ہے جو قیدیوں کے باب میں نازل ہوئی ہے، اور کہتا ہو کہ معراج خواب میں ہوئی تھی اور جسم کے ساتھ آنحضرتؐ کے جانے سے انکار کرتا ہو، اور انکار کرتا ہو شوقِ صدر آنحضرتؐ کا اور کہتا ہو کہ کھانا گھونٹے ہوئے پر نذ حلال ہیں۔ پس ایسے شخص کے باب میں کیا حکم ہے؟

اس استفتے کے جواب میں مذاہب اربعہ کے چاروں مفتیوں نے جو مکہ معظمہ میں رہتے ہیں علیحدہ علیحدہ عبارت لکھی ہے اور ان چاروں صاحبوں کے جوابات کا حاصل یہ ہے کہ ”یخص ضال اور مضل ہے بلکہ وہ ابلیس یعنی کافلیفہ ہے کہ مسلمانوں کے اغوا کا ارادہ رکھتا ہو اور اُس کا حق یہود و نصاریٰ کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے خدا اس کو سمجھے۔ واجب ہے اولوالامر پر اس شخص سے انتقام لینا اسکو تنبیہ کرنی چاہیے اور اگر جاہل ہو تو بھجنا چاہیے پھر اگر باز آئے تو بہتر ہے ورنہ ضرب اور حبس سے اُسکی

لہ یعنی شیخ عبدالرحمن بن شیخ عبدالعزیز مفتی حنفیہ اور احمد بن زین دحلان مفتی شافعیہ اور محمد بن عبد بن حمید مفتی حنبلیہ اور حسن بن ابراہیم مفتی مالکیہ ۱۲

تادیب کرنی چاہیے اگر ولایت اسلام میں کوئی صاحبِ غیرت ہو۔ سنیں تو خدا اُس کو سمجھے گا اور اسکی ضلالتوں اور رسوائیوں کی سزا دیگا۔“ اسکے بعد سید محمد گنجی خفی مدرس حرم شریف اور مولانا رحمت اللہ ہندی مہاجر مکہ منظم نے چاروں مفتیوں کے جوابوں کی تصویب کی ہو۔

پھر مولانا علی بخش خاں مدنیہ منورہ گئے ہیں اور اسی قسم کا استفتا شیخ محمد امین بانی مفتی اعظم کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اُن کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ”جو کچھ درمختار اور اُسکے حواشی سے معلوم ہوتا ہو اُس کا جھل یہ ہے کہ یہ شخص یا تو بطل ہے یا شرع کفر کی کسی جانب مائل ہو گیا ہے یا زندقہ ہے کہ کوئی دین نہیں رکھتا یا اباحی ہے کیونکہ منصف کا کھانا مباح بتلاتا ہے۔ اور اہل مذہب دُخنی کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ گرفتاری کے بعد قبول نہیں ہوتی؛ پس اگر اس شخص نے گرفتاری سے پہلے توبہ کر لی اور ان گمراہیوں سے رجوع کی اور توبہ کی عملیں اُس سے ظاہر ہو گئیں تو قتل نہ کیا جائے ورنہ اُس کا قتل واجب ہے دین کی حفاظت کے لیے اور ولایت امر پر واجب ہے کہ ایسا کریں“

دوسرے استفتے کا محض یہ ہے کہ ”اُس مدرسہ کے جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں جس کے بانی کے ایسے اور ایسے عقائد اور اقوال ہوں اور جو یہ کہتا ہو کہ اہل اسلام کے اخلاق مذہبِ نبوی کے جب تک کہ وہ سنیہ ضروریہ میں پرپ کے خلاصہ جدید کی پردی نہ کر نیگے اور یہ کہ تمام علوم دینیہ تعلیم جو مسلمانوں نے مدون کیے ہیں۔ بے فائدہ ہیں۔ ایسے ضرور ہے کہ ایک مدرسہ قائم کیا جائے جس میں علوم جدیدہ کی تعلیم ہو اور اہل یورپ کے طریق پرستہ ضرور دیکھا جائیں۔ اور دینیہ میں سے ایسے مضامین انتخاب کیے جائیں جو فلسفہ جدیدہ کے خلاف نہ ہوں۔ اور جب لوگوں نے اُس پر اعتراض کیا کہ یہ مدرسہ تو اتحاد و زندہ کا مدرسہ ہوگا۔ اور اُسکی اعانت سے انکار کیا۔ تو اُس نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے معتقدات سے تو رجوع نہ کروں گا اور اپنے ارادہ سے بھی باز نہ آؤں گا مگر مدرسہ کا جو انتظام ہو گا وہ مجلس شوریٰ کی رے کے موافق ہوگا۔ حالانکہ اس مجلس کے اکثر رکن اُسی کے گروہ کے ہیں اور اُن کی رائیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں اور پچھلی پہلی کو منسوخ کرتی رہتی ہیں۔ پس ایسی حالت میں آیا مسلمانوں کو اُسکی اعانت کرنی جائز ہے یا نہیں۔ مینو اتوجروا“

اس کا جواب بھی حرمین شریفین کے مفتیوں نے الگ الگ لکھا ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ ”یہ مدرسہ جس کو خدا برباد اور اُسکے بانی کو ہلاک کرے اسکی اعانت جائز نہیں ہے اور اگر یہ مدرسہ بنکر تیار ہو جائے تو اُس کو منہدم کرنا اور اُسکے بانی سے اور اُسکے مددگاروں سے سخت انتقام لینا واجب ہے اور ہر شخص پر

نہیں محبت اسلامی ہو واجب ہو اس مدرسہ کی مخالفت جہاں تک کہ قدرت ہو اور ادنیٰ درجہ یہی کہ دل سے اس کا مخالفت ہو،

حسن اتفاق سے جس زمانہ میں یہ فتویٰ مولوی علی بخش خاں حرمین شریفین میں دہاں کے علما اور مفتیوں سے لکھا رہے تھے حافظ محمد حسین نام ہندوستان کے ایک بزرگ ہاں موجود تھے جو حج اور زیارت کے ارادہ سے دہاں گئے تھے۔ دیر نو مولوی علی بخش خاں نے عرب سے آکر مذکورہ بالا فتوؤں کی ہندوستان میں منادی کرانی شروع کی اور دہر اس نیک دل مسلمان نے باوجودیکہ سرسید مطلق شناسائی نہ تھی ایک طویل مضمون میر سید کی تکفیر کی تردید میں انہیں دنوں میں اخبار کوہ نور لاہور میں چھپوایا۔ جو تہذیب الاخلاق میں نقل کیا گیا تھا اور جبکہ چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرنے مناسب سمجھتے ہیں۔

وہ علمائے حرمین شریفین کے فتوؤں کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”فتوے لکھنے لکھانے کا جو حال بیان ہے (یعنی ہندوستان میں) وہی دہاں (یعنی حرمین شریفین میں) ہے، جس مضمون سے چاہا فتویٰ لکھ لیا، جس سے دستخط کرنے ہوئے جو چاہا سمجھا کر دستخط کرا لیے۔ جیسے عالم یہاں ہیں ویسے ہی دہاں ہیں، صرف اتنا فرق ہو کہ ان کی زبان ہندی ہو ان کی عربی دہاں جو ہندوستانی اہل سنت و جماعت کے عالم ہیں وہ دگر وہ ہیں؛ ایک بدعتی، دوسرے دہابی، جو بدعتی ہیں وہ دہابیوں کو کافر کہتے ہیں، جو دہابی ہیں وہ بدعتیوں کو برا کہتے ہیں۔ جب بدعتیوں کا وار صل جاتا ہو دہابیوں کو نکلو انیتے ہیں، جب دہابی غالب ہو جاتے ہیں بدعتی چپ ہو جاتے ہیں؛ ان دنوں بدعتیوں کا وار چل رہا ہے سید احمد خاں صاحب حرمین شریفین میں بھی مشہور ہیں؛ اکثر ہندوستانی اور بعض عرب انکے نام اور خلاف واقع حال سے واقف ہیں۔ دہاں مشہور ہے کہ سید احمد خان لندن گئے تھے وہ انگریزوں سے اقرار کر کے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو جہاں تک ہو سیکے گا کر شان کرینگے اور دین اسلام سے پھرینگے۔ اب وہ اپنے اقرار کے موافق مسلمانوں کے بگا کر دین اسلام سے پھرتے ہیں اور نئے نئے عقائد سکھاتے ہیں۔ یہ جو فتوے میں لکھا ہے کہ ہو دو نصائی سے بھی ان کا فتنہ بڑھ کر ہے۔ اسکے بھی معنی ہیں کہ ظاہر میں مسلمان رہ کر اور دین اسلام کے نام سے وعظ و نصیحت کر کے عیسائی کرتے ہیں۔ جس کسی نے سید احمد خاں صاحب کا یہ حال سنا۔ وہ ان سے نفرت کرنے لگا اور برا جاننے لگا۔ جب سے واقعی حال کہا گیا کہ سید احمد خاں ایسے آدمی نہیں ہیں، پکے مسلمان ہیں، ظاہر اور باطن میں یکساں ہیں، مسلمانوں کو مسلمان رکھا چاہتے ہیں، قرآن کے معنی جو

ہیں وہی کہتے ہیں، حدیث کو معتبر جانتے ہیں، جو حدیث نہیں ہو اُس کو بے اعتبار سمجھتے ہیں، اہل کتاب کے ذبیح کو قرآن مجید کے موافق حلال کہتے ہیں، سورا در شراب کو حرام سمجھتے ہیں، انسانوں سے انسانیت کی وجہ سے قرآن مجید کے مطابق دوستی رکھنی اور ہر ایک کی بھلائی چاہنی موجب ثواب بتاتے ہیں، شیطان اور آسمان کے منکرین مقرر ہیں، صورت اور طرح میں جو بعض عالموں نے بیان کی ہوائے ہمزبان میں اکثروں کے ساتھی نہیں، امام کو امام جانتے ہیں پیغمبر نہیں مانتے، مفسر کو مفسر مانتے ہیں الہامی نہیں جانتے، مجتہد کو مجتہد کہتے ہیں خاتم المجتہدین نہیں سمجھتے، ہر وقت اسی کو کش میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کی دین و دنیا درست ہو، ہزاروں روپے اپنے خرچ کرتے ہیں، دل و جان سے ہر وقت اسی کے خواستگار ہیں، اپنا جان و مال مسلمانوں کے واسطے وقف کر رکھا ہو، چاہتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں مال دار ہو جائیں اور دین میں ایمان دار۔ یہ سنکر وہ سید احمد خاں کی تعریف کرنے لگا، ہندوستانی نے کہا سہت اچھے آدمی ہیں اور عربی کمالیہ..... جناب مولانا علی بخش خاں صاحب بہادر جب تک مکہ معظمہ میں رہے ان کو یہی شغل رہا، جب مدینہ منورہ میں گئے وہاں بھی انہیں فتوؤں کی فکر رہی، حالانکہ مدت قیام مدینہ منورہ توڑی تھی یعنی آٹھ سات روز کہ ضروری کام اور زیارات طیبات بھی شکل سے انجام ہوتے ہیں، مولانا صاحب اسی انتظام میں رہے سوالات کا مسودہ مسجد نبوی میں روضہ مطہرہ کے رد و رد ہوا، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اکثر ہندوستانی اور عرب سے مولانا صاحب یہی ذکر فرماتے رہتے اور اسی کی بحث ہوتی رہتی۔ مولانا صاحب شہاب ثاقب اور ایک سال کی کئی جلدیں لے گئے تھے، وہ بھی وہاں تقسیم فرمائیں۔ سید احمد خاں صاحب کا کفر اور اسلام اور ان کے کفر کے فتوؤں کا مدار انکا حال بیان کریں گے، پر منحصر ہو نہ مکہ والے ان کو جانیں، نہ مدینہ والے ان سے واقف۔ اگر کوئی چاہے تو سو فتوے ان کے اسلام کے حرمین شریفین سے واقعی حال بیان کر کے لاسکتا ہو۔ سید احمد خاں صاحب کا اسلام مسلمانوں کے دلوں پر نسلا بعد نسل کندہ ہوتا چلا جائیگا۔ اور تھوٹے عرصہ بعد سید احمد خاں صاحب کے ساتھ مجتہد مجدد کا لفظ لکھا شروع ہو جائیگا۔ وہ صرف اس سبب سے۔ کہ حرمین شریفین کے عالموں نے ان کے کفر کے فتوے دیدیے۔ کا ذکر نہیں ہو سکتے؟

اگرچہ حافظ محمد حسین صاحب نے حرمین شریفین کے فتوؤں کی حقیقت اپنے مضمون میں اچھی طرح ظاہر کر دی ہے پھر بھی ممکن ہو کہ ہندوستان کے ساتھ عالموں کا سر سید کی تکفیر پر اتفاق کرنا اور حرمین شریفین کے مفتیوں اور دیگر عالموں کا ان کے ساتھ ہمزبان ہونا بعض

ناداقت لوگوں کو سرسید کے مسلمان ہونے کی نسبت شبہ میں ڈالے اور ممکن ہے کہ بعض ناظرین کتاب کے دل میں یہ خیال گذرے کہ تین برس بعد ان دہے دہائے فتوں کا سرسید کی لاف میں ذکر کرنا گویا اونٹنی کو گھیر میں از سر نو جان ڈالنی ہے۔ مگر ہمارے نزدیک سرسید کی لاف تمام رہتی اگر اُن فتوں کا ذکر اُس میں نہ کیا جانا درحقیقت یہ کفر و ارتداد کے فتوے نہیں ہیں بلکہ سرسید کے اعلیٰ درجہ کے مسلمان ہونے کے دہشتے ہیں۔ یہ تمغے ہمیشہ اُنہیں لوگوں کو نصیب ہوئے ہیں جو دنیا کی مخالفت کے خوف سے کبھی حق بات کہنے سے نہیں چوہے۔ امام غزالی اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ ”جس شخص پر لوگ حد نہ کریں اُسکو حقیر مان! اور جس کو کافرا و گمراہ نہ کہیں اُسکو ناجیز سمجھ“ ابوالاٹم علی قاضی فرماتے ہیں ”ایمان کے معنی ہیں کہ جب یہ گناہ مہر ہوا اور جھوٹ گناہ معینہ اسوقت سچ کو جھوٹ سے مقدم سمجھا جائے سرسید کو اپنی سچائی کی بدولت صرف مسلمانوں ہی کی مخالفت کا نشانہ بننا نہیں پڑا بلکہ اکثر موقوفوں پر محض ملک اور قوم کی خیر خواہی کی بدولت جیسا کہ انکی بایوگرافی جا بجا شہادت دیتی ہے۔ بڑے بڑے جلیل القدر انسروں اور حاکموں کی خفگی اور حسد سے زیادہ ناراضی برداشت کرنی اور بعض اوقات اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنا پڑا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ایمان کی سچائی کا معیار یہ نہیں بتایا کہ کسی مفتی نے اُس کے کفر کا فتویٰ نہ دیا ہو بلکہ اُسکا صحیح معیار آزمائش میں پورا اُترنے کو قرار دیا ہے اور فرمایا ہے ”اَحْسَبَ النَّاسُ اَنْ يَّمْلِكُوْا اَنْ يَّغَيُّوْا اَلْمِثْقَالَ وَهَـٰذَا كَيْفَ تُنْفِقُوْنَ“ دیکھیں کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا لکھ کر جھوٹ جانیئے کہ ہم ایمان لائے اور انکی آزمائش نہ کی جائیگی! اب ہم بوجھتے ہیں کہ اس معیار کے موافق سید احمد خاں کا ایمان کامل ٹھہرتا ہے یا اُن لوگوں کا جنہوں نے اُس کو کافرا و واجباً اہل قتل ٹھہرایا غدر کے بعد۔ جب کہ مسلمانوں کی حمایت کرنا ایک سنگین جرم سمجھا جاتا تھا۔ اور دین اسلام میں اور انتظام کا دشمن اور فتنہ و فساد کا بانی خیال کیا جاتا تھا۔ اُس سے زیادہ حمیت اسلامی اور بیوش ایسانی کے امتحان کا وقت اور کونسا ہو سکتا ہے؟ اسوقت اسی کا قروا جب اہل قتل کے سوا اسلام اور اہل اسلام کی حمایت کے لیے نہ اُن منافقوں میں سے کوئی اٹھا جھٹوں نے اُس کے کافر و مرتد ہونے کے فتوے لکھو لے اور نہ اُن مفتیوں میں سے جھٹوں نے اُس کے کفر و ارتداد کے فتوے پڑائیں بند کر کے ہمیں اور دستخط کیے۔

درہند چو او کیے وائن ہم کافر + پس درہند ہند یک مسلمان بنو

باوجود ان تمام مخالفوں کے سرسید نے اپنے سخت ترین مخالفوں سے جب کہ وہ

کفر اور واجب القتل ہونیکے فتوے تمام ملک میں شائع کر چکے تھے۔ التجا کی کہ مدرسۃ العلوم کی مذہبی تعلیم جس میں میری مداخلت سے آپ کو اندیشہ ہے۔ اُسکا انتظام اور اہتمام آپ اپنے ہاتھ میں لیجیے، میں اس میں کسی طرح کی شرکت نہیں چاہتا۔ اس پر مولوی امداد العلی نے اُنکو لکھا کہ ”تم اپنے افعال و اقوال سے تو بہ کرو اور ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں“ مگر مولوی علی بخش خاں نے اس شرط پر منظور کیا کہ آپ کو اور آپ کی کمیٹی خزانۃ البصاعۃ کو امور مذہبی میں مداخلت نہ ہو بلکہ مذہبی تعلیم کے واسطے ایک اور کمیٹی مقرر کی جائے جس کے وہی لوگ ممبر ہوں جن پر عام اہل اسلام کو اطمینان ہے اور جو لوگ مذہبی تعلیم کے واسطے چندہ دیں اُس روپیہ سے سود حاصل نہ کیا جائے اور اُسکی آمدنی جائزہ صرف مذہبی تعلیم میں خرچ کی جائے سرسید نے اُنکی تمام شرطیں منظور کر لیں اور اُنکو قواعد مدرسۃ العلوم میں داخل کر دیا اور مولوی صاحب کو لکھا کہ میں عنقریب یہ تمام خط کتابت ممبران کمیٹی خزانۃ البصاعۃ کے پاس بھیج کر منظور ہی حاصل کر لیتا ہوں۔ اگرچہ بعض ممبروں نے اس بات سے سخت اختلاف کیا کہ کمیٹی خزانۃ البصاعۃ کو تعلیم مذہبی سے کچھ تعلق نہ رہے مگر کثرتِ رائے سے وہی تجویز جو مولوی علی بخش خاں چاہتے تھے منظور ہو گئی اور یہ قرار پایا کہ اہل سنت کے مشہور دیندار عالموں میں سے میں بزرگوں کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ تعلیم مذہب اہل سنت و جماعت کی کمیٹی کے ممبر انتخاب کریں۔ البتہ اتنا گناہ ہو گیا کہ مذہبی کمیٹی کے اُمبروں کا انتخاب کرنے والوں میں بشمول مولوی علی بخش خاں علمائے اہل سنت کے بہت سے نام کمیٹی خزانۃ البصاعۃ نے خود تجویز کر دیے اور نمبر میں بزرگوں کے دو یا تین ممبر کمیٹی خزانۃ البصاعۃ کے بھی مذہبی کمیٹی کے ممبر انتخاب کرنے کے لیے نامزد کیے گئے۔ جس وقت مولوی علی بخش خاں کے پاس اس روڈاد کی نقل پہنچی وہ سخت ناراض ہوئے۔ آٹھ سو روپیہ کا چندہ جو اُنہوں نے مدرسۃ العلوم میں دینے کا وعدہ تھا۔ اوس کے دینے سے انکار کیا اور مدرسۃ العلوم کی مذہبی کمیٹی کے اہتمام و غیرہ سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو گئے۔ جن دیندار عالموں سے درخواست کی گئی تھی کہ کمیٹی مذہبی کے ممبر انتخاب کریں ان میں سے اکثر نے جواب تک نہیں دیا اور مولوی محمد قاسم صاحب اور مولوی محمد یعقوب صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہر گاہ اس مدرسہ میں شیعہ بھی ہونگے اس لیے ہم شریک نہیں ہوتے۔ ان تمام واقعات کی طرف سرسید نے تہذیب الاخلاق کے ایک مضمون میں لطف آمیز اشارے کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ”جناب حاجی مولوی سید امداد العلی صاحب نے لکھا کہ ”تم

اپنے افعال و اقوال سے توبہ کر د اور ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں، اگرچہ اس امر کو اُس بات سے جو پیش کی گئی تھی تعلق نہ تھا یا انہد میں اُسکو قبول کر لینا گرجے خیال ہوا کہ اگر ہمارے محبوب قلبی منشی پرانے علی صاحب (جو شیعہ مذہب رکھتے تھے) مجھے کہیں کہ تم ہم سے ہو جاؤ تو ہم شریک ہوتے ہیں تو ہم میں کیا کرونگا؟ بقول شخصے کہ ”گوری کا جو بچکوں ہی میں گیا“ میرا تو یوں ہی نکلا ہوا ہوں تو ہو گیا، جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جو مقصیانہ جواب دیا اُس سے ہر شخص جبکہ خدا نے عقل اور محبت اور حب ایسا فی دی ہوگی نفرت کرتا ہو گا۔ شیعہ مذہب کی تعلیم کلام بالکل میلے۔ ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو کچھ تعلق نہیں، پس یہ کہنا کیا بجا تعصب ہے کہ ہر گاہ اُس مدرسہ میں شیعہ بھی ہونگے اس لیے ہم شریک نہیں ہوتے۔ خدا کرے کہ وہ یہ خیال فرما کر کہ ہندوستان میں شیعہ بھی رہتے ہیں۔ مگر مسئلہ کو سدھاریں۔ مگر افسوس ہے کہ میں سنتا ہوں راج اور طواف میں بھی شیعہ ہوتے ہیں“

”افسوس ہے کہ شیعہ دینی میں اس زمانہ میں بہ نسبت اُس زمانہ کے۔ جب کہ امام محمد علی بخاری شیعوں سے روایت کرنے میں کچھ مضامین نہیں فرماتے تھے۔ فائق اور شفاق بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مگر حالت زمانہ کی ایسی ہے کہ اگر شیعہ اپنے تعصب سے سینوں کو چھوڑیں اور سنی اپنے تعصب سے شیعوں کو چھوڑیں تو دونوں غارت اور برباد ہو جائیگے۔ ہندوستان میں مسلمان تعداد میں کم ہیں دولت میں کم ہیں، عہدوں میں کم ہیں، اگر بھران میں بھی شیعہ دینی و خارجی و دناصبی اور دہا بانی بدعتی کا فرقہ پڑے تو بجز برباد اور غارت ہونے کے اور کیا نتیجہ ہے؟ اسے کجعت مقصود! تم آپس میں لڑا کرنا اور ایک دوسرے کو کافر کہنا مگر جو بات سب کے فائدے کی ہے اُس میں کیوں ایک دل ہو کر شریک نہیں ہوتے؟ عالمگیر نے ایک عامل کی بددیانتی کا ذکر فیض کسی دوسرے عامل سے کیا اُس نے عرض کیا ”حضور! پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں“ عالمگیر نے کہا ”بلے، مگر وقت خوردن ہم برابر می شوند“ پس اے بزرگو! اس بات میں کیوں تعصب کو کام فرماتے ہو جس میں سب کا فائدہ مشترک ہو“

جناب سید الحاج مولانا حاجی علی بخش خاں صاحب سے جو معاملہ پیش آیا وہ تو طشت از بام ہے اُن کی اور ہماری تو وہی مثل ہو گئی ”من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو“ یعنی وہ ہم کو یہ عہد کتے سلفہ کا شریک ہے کہ سرسید کی چیز کا دے ہمارے علماء اب اس فرقہ کو مٹانے کی فکر میں چنانچہ ندوۃ العلماء نے سب فرقوں کو شریک کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مگر یہ بعض علماء اس کے خلاف ہیں ۱۲

ہیں۔ بہر حال کسی نے یہ عہدی کی ہو، وہ بات جس سے کھنڈت پڑ گئی اس قدر ہے کہ تمام امور تعلیم مذہبی تنہا جناب مدوح کو کیوں نہ سپرد کیے گئے دیگر بزرگان دین کو کیوں شریک کیا؟
وَمَا هَذَا إِلَّا شِقَاقٌ طَبِینٌ

سرسید کی مخالفت اگر محض دینداری اور حمیت اسلامی کی بنیاد پر کی جاتی تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی بلکہ اُس کا نہ ہونا تعجب تھا کیونکہ اُس سے پایا جاتا کہ مسلمانوں کو دین و مذہب کی پروا نہیں رہی؛ چنانچہ اسی خیال سے سرسید اکثر کہا کرتے تھے کہ ”جو لوگ میرے مخالف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کے برخلاف ہوں۔ اور میرے خیالات سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے میں جو کچھ کہ وہ اپنی دانست میں اس خیال سے کرتے ہیں اُس پر وہ بزرگ تعریف کے لائق ہیں نہ مذمت کے“ مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ زیادہ تر مخالفتیں محض نفائیت، خود غرضی یا عناد پر مبنی ہوتی تھیں اور اسی لیے بجائے اس کے۔ کہ سرسید کے اقوال۔ جو انہوں نے مذہبی مسائل کے متعلق جمہور کے خلاف کہے ہیں راست راست بے کم و کاست بیان کیے جاتے۔ بیسیوں باتیں اُن کی نسبت غلط مشہور کی گئیں، انکی تفسیر کی نیت اس بات کی عموماً شہرت دی گئی کہ سید احمد خاں نے قرآن کے تین پاروں میں سے دس چھانٹ لیے ہیں اور میں نکال ڈالے ہیں، اکثر یہ بھی سنا گیا کہ انہوں نے سورہ الرحمن میں ”فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ“ صرف ایک جگہ لکھا ہے باقی مکرر جگہ سورت میں سے نکال ڈالا ہے، حالانکہ وہ اتنا تک تفسیر کی نوبت ہی نہیں پہنچی تھی۔

مولوی علی بخش خاں نے جو ایک کتاب موسوم بہ تائید الاسلام سرسید کے خلاف لکھی تھی اور جسکی بہت سی جلدیں وہ عرب میں شائع کرنے کو لے گئے تھے اُس میں بے شمار عقائد سرسید کی طرف ایسے منسوب کئے ہیں جو بالکل خلاف واقع ہیں؛ مثلاً یہ کہ مادہ مثل ذات باری تعالیٰ کے ازلی ہے، یا ذات باری تعالیٰ خود مادی ہے، یا یہ کہ باوجود قانون قدرت کے بہشت انبیاء کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ نبوت انبیاء سابقین یا کتب سماویہ کے انکار سے یا معاذ اللہ قرآن شریف کے عمداً بول و براز میں آلودہ کرنے یا اُس کے بھینک دینے سے یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے سے، یا معاذ اللہ کسی نبی کو گالی دینے سے، یا بہشت و دوزخ اور قیامت کے انکار سے، یا ضروریات دین کے انکار کرنے سے آدمی کا فر نہیں ہوتا یا یہ کہ گرمی کے موسم میں رمضان کے تیس روزے فرض نہیں ہو سکتے، یا تھوڑی

سی شراب جو یکا متوالانہ کر دے یا اتنا جو اکھینا جو بے قید نہ بناوے حرام نہیں ہو سکتا، یا یہ صلوة سے مراد مطلق دعا پڑھ لینا ہے اور وہی واسطے ادائے فرض کے کافی ہے باقی جو ترکیب صلوة پنجگانہ کی مقرر ہے وہ اصول مختصر علماء کا اتباع ہے۔ اسی طرح اور بہت سے اتہامات سرسید کی نسبت کتاب مذکور میں کیے گئے ہیں جنکو سرسید نے اپنے مضمون دفع البہتان میں ایک ایک کر کے لکھا ہے اور ہر ایک کے تحت میں یہ فقرہ لکھتے جاتے ہیں کہ ”لہذا اللہ علی قائلہ و علی معتقدہ“

نہی عقائد اور اقوال کے سوا اور طرح طرح کے اتہامات اُس خیر خواہ خلاق پر لگائے جاتے تھے۔ اس بات کا تو سرسید کی وفات تک ہزاروں آدمیوں کو یقین تھا کہ اُنہوں نے اپنا سر دہل ہزار روپے کو انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ بعد میں کے انگریز اونچا سر کاٹ کر لندن بھیجائیں گے اور لندن کے عجائب خانہ میں رکھیں گے۔ ایک بار یہی سر بیچے کا تذکرہ سرسید کے سامنے ہوا، اس وقت راقم بھی موجود تھا، اُس مرحوم نے نہایت کشادہ دلی کے ساتھ فرمایا کہ سوچو چن چاک میں ملکر خاک ہو جانے والی ہے اُسکے لیے اس سے زیادہ اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ دانشمند لوگ اُسکو روپیہ دیکر خریدیں، اُسکے دشمن سے کوئی طعنہ نہ نکالیں، اور اُسکی قیمت کا روپیہ قوم کی تعلیم میں کام آوے دس ہزار چھوڑ دس روپیہ بھی اُسکی قیمت میں ملیں تو میرے نزدیک مفت ہیں۔“

مختار اُن بے شمار اتہامات کے جو سرسید پر لگائے جاتے تھے ایک وہ صحیح بہتان تھا جو شائع میں بمقام بنارس انپرنٹنگ ایگیا۔ سرسید کے پٹن لیکر علیگڑھ آنے سے چند ہفتے پہلے جب کہ حفور پرنس آف ویلز بنارس میں تشریف لائے۔ اُن کی تشریف آوری کی یادگار میں ایک شفا خانہ بنارس میں بنایا تو بنارس میں تھا اور جو کئی یادگار قائم کرنے کے لیے مقرر ہوئی تھی اُس کے ایک ممبر سرسید بھی تھے۔ کمیٹی کی درخواست پر میونسپلٹی بنارس نے شفا خانہ کے لیے ایک قطعہ زمین دنیا تجویز کیا جس میں علاوہ اور کچے گھروں کے ایک چھوٹا سا غام چبوترہ بھی تھا جنکو مسلمانوں نے ناز پڑھنے کے لیے عارضی طور پر بنالیا تھا۔ میونسپلٹی نے خود اُس میدان کو صاف کر دیا اور جس طرح اور گھروں کے مالکوں کو کمیٹی یادگار سے معاوضہ دلایا تھا۔ اسی طرح اُس چبوترے کے معاوضہ میں ۳۲ روپیے دینے سے تجویز ہوئے۔ سرسید نے اس خیال سے کہ یہ قلیل رقم مسلمانوں کے کس کام آئیگی۔ نواب لٹنٹ گورنر

سے جو ان دنوں بنارس آئے ہوئے تھے۔ عرض کر کے اُسی میدان کے قریب مسجد کے لیے ایک دوسرے قطعہ کے ملنے کی اجازت دلا دی اور شفا خانہ کے چندے میں سے ڈھائی ہزار روپیہ مسلمانوں کو دلا کر وہاں مسجد تعمیر کرا دی۔ بنارس کے مسلمان سرسید کے نہایت شکر گزار ہوئے اور مسجد کے پیشطابق پر یہ بیت کندہ کرانی تجویز کی ۵

دراودان سعید وازیر نے طاعت یزداں پڑھا کر دیدایں مسجد زعمی سید احمد خاں مگر سرسید نے اس تجویز کو ناپسند کیا اور اس بیت کے کندہ کرانے کی اجازت نہیں دی۔ بنارس میں قویہ کارروائی ہو رہی تھی اور تمام ہندوستان کے ایسی اخباروں میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ سید احمد خاں نے شفا خانہ کے واسطے مسجد منہدم کرا دی۔ یہ شور و شغب ایک مدت تک ہندوستان کے نالایق اخباروں میں رہا مگر سرسید نے اس کی کچھ پروا نہ کی اور اصل حال سے اخباروں کو مطلع نہیں کیا۔ آخر سوسائٹی اخبار کے اڈیٹر نے ایک پرچہ میں لکھ دیا کہ ہم اصل حالات دریافت کر کے اپنے اخبار میں چھاپیں گے۔ سرسید نے اڈیٹر کی یہ تحریک اخبار میں دیکھ کر اسکو لکھ بھیجا کہ مجھ پر سے الزام رفع کر سیکے لیے آپ اخبار میں کچھ نہ لکھیں اور اخبار نویسوں کو بتنے دیں چند روز بعد اڈیٹر کی شکایت اخباروں میں چھپنی شروع ہوئی کہ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ کیا کیونکہ سرسید پر سے الزام رفع کرنے کا کوئی پہلو ہاتھ نہ آیا۔ آخر علی گڑھ اخبار کے اڈیٹر نے مجبور ہو کر ۲۶ مئی ۱۸۸۷ء کے پرچہ میں تمام حال اول سے آخر تک بکوالہ کاغذات مثل میونسپلٹی بنارس کے تحریر کیا۔ اب اخباروں میں یہ چھپنا شروع ہوا کہ نہایت افسوس ہے نہ سرسید نے اصل حال سے مطلع کیا اور نہ سوسائٹی اخبار کے اڈیٹر نے مدت تک اس واقعہ پر کچھ روشنی ڈالی۔ تب سرسید نے تہذیب الاخلاق میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں تمام اخباروں کے اقوال۔ جو سرسید کے برخلاف لکھے گئے تھے نقل کر کے ہر ایک پرچہ پر جدا جدا ریمارک کئے ہیں۔ ازاں جملہ اودہ اخبار میں۔ جس کے اڈیٹر اُس وقت مرحوم غلام محمد خاں تیش تھے۔ یہ فقرہ چھاپا تھا ”اخبار ساٹھک سوسائٹی میں میفون نہایت دیر میں چھپا، یعنی اُس وقت جب کہ سید صاحب کی بدنامی تمام دنیا میں مشہور ہو چکی“ اس پر سرسید مرحوم نے نہایت لطیف ریمارک کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”اس کے عذر میں نہایت ادب سے اپنے شفیق کے سامنے حافظ کا یہ شعر پڑھا ہوں۔

در کوئے نیک نامی مارا گذر ندادند / مگر تو نخی پسندی تغیر کن قضا را

لیکن اگر ہمارے دوست اس فقرہ کو یوں ارقام فرماتے تو شاید لفظ بدنامی کے صحیح معنی ہو سکتے۔ ”یہ مضمون نہایت دیریں چھپا، یعنی اُس وقت جبکہ تمام اخباروں کی بدنامی دنیا میں پھیلی ہو چکی“ پھر لکھتے ہیں ”ہم کو امید ہے کہ خدا وہ دن بہت جلد لایگا کہ ہماری قوم بدنامی کے صحیح معنی سمجھ گی اور ہمارے ملک کے اخبار تو اپنی عزت کرنی سیکھیں گے۔“

اسی طرح میوں اتمام سرسید پر مدرسۃ العلوم، اُس کے طالب علموں پر لگائے جاتے تھے، مدرسہ کی نسبت ایسی خبریں اُڑانی جاتی تھیں جسے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو یا اُس کے معاونوں کو رنج اور مخالفتوں کو خوشی ہو، چنانچہ ایک دفعہ ایک تنگ اسلام و اہل اسلام نے مشہور کر دیا کہ جس کو ٹھہریں ہاجی اسکول کی جماعتیں پڑھتی ہیں اُسکی جہت گزری اور میں تیس طالب علم اُسکے نیچے دب گئے۔ اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں ہیں مگر وہ جو مثل مشہور ہے کہ ”ابنا گھٹنا کھولے اور آپ ہی لاجوں کر لے“ ایسی باتیں بیان کرنے سے سوا اس کے کہ اپنی اور اپنی قوم کی نالائقی سارے زمانہ میں مشہور ہوا اور کوئی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا۔

الغرض جب سرسید کے کفر و ارتداد اور واجب القتل ہونے کے فتوے اطراف ہندوستان میں شائع ہوئے تو اُنکی جان لینے کی دھمکیوں کے گناہم خطوط اُن کے پاس آنے لگے۔ اکثر خطوں کا یہ مضمون تھا کہ ”ہم نے اس بات پر قرآن اُٹھایا ہے کہ تم کو مار ڈالیے“ ایک خط میں لکھا تھا کہ ”سشیر علی نے لارڈ میو کو مارا تھا۔ اُس نے نہایت حماقت کی اگر وہ تمکو مار ڈالتا تو یقینی بہشت میں پہنچ گیا ہوتا“ ۱۸۹۱ء میں جبکہ سرسید کا بچہ کی طرف سے ایک ڈپوٹیشن لیکچر حیدرآباد گئے تھے اور حضور نظام (خدا اللہ ملکہ) کے ہاں بشیر باغ میں جہان تھے۔ ایک مولوی نے ہمارے سامنے سرسید سے یہ ذکر کیا کہ گلگتہ میں ایک مسلمان تاجر نے آپ کے قتل کا صحیح ارادہ کر لیا تھا اور وہ کسی شخص کو اس کام پر مامور کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کی محکوم بھی خبر ہوئی اچونکہ میں علیگڑہ کی طرف آیا ہوا تھا اُس سے خود جا کر ملا اور اُس سے کہا کہ میں علیگڑہ جانا ہوا ہوں۔ اور میرا ارادہ سید احمد خاں سے ملنے کا ہے۔ جب تک کہ میں اُنکے عقائد اور مذہبی خیالات دریافت کر کے آپ کو اطلاع نہ دوں آپ اس ارادہ سے باز رہیں چنانچہ میں علیگڑہ میں آیا اور آپ سے ملا اور بعد دریافت حالات نے اُس کو کھلیجا کر سید احمد خاں میں کوئی بات میں نے اسلام کے خلاف نہیں یا کی محکوم جاسیے کہ اپنے منصوبے سے توبہ کر داور اپنے خیال عام سے نام ہو۔ معلوم نہیں کہ اُس مولوی کا یہ بیان صحیح تھا

یا غلط گزیر سید نے جو یہ حال سُکر اُسکو جواب دیا وہ لطف سے خالی نہ تھا؛ اُنہوں نے کہا افسوس ہے کہ آپ نے اُس دیندار مسلمان کو اس ارادہ سے روک دیا اور ہم کو ہمارے بزرگوں کی میراث سے جو ہمیشہ اپنے بھائی مسلمانوں ہی کے ہاتھ سے قتل ہوتے رہے ہیں۔ خود دم رکھا۔

ایک دفعہ خاص علیگڑھ میں کسی نے بذریعہ گنہم تحریر کے سرسید کو یہ دھمکی دی کہ اگر آئندہ تم گڑھی میں سوار ہو کر اپنی کوٹھی سے باہر نکلے تو تمہاری خیر نہیں، میں بندوق مارے بغیر ہرگز نہ رہوں گا مگر سرسید نے ان دھمکیوں کا کبھی کچھ خیال نہیں کیا؛ نہ اُنکی کسی عادت میں فرق آیا، اور نہ اُنہوں نے اپنی حفاظت کا کبھی کوئی خاص انتظام کیا۔ سرسید کی دقا سے چند مہینے پہلے ایک مخالف گروہ کی نسبت یہ مشہور ہوا کہ اُنکا ارادہ سید کے قتل کرنے کا ہے اور فی الحقیقہ اُس گروہ کا جوش اُس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ اُس نے ایسی حرکت کر بیٹھا کچھ بعید نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ایک دن سرسید کے بعض احباب نے اُسے کہا کہ آپ سوار ہونا چھو دیں اور کچھ زائد جو کیدار رات کے پہرے کے لیے کوٹھی پر مقرر ہونے چاہئیں اور ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ کوئی اہمبی شخص بلا اطلاع اور بغیر تفتیش حال کے کوٹھی کے اندر نہ آنے پائے سرسید یہ باتیں سن کر تعجب کرتے تھے اور ہنستے تھے؛ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے صلاح کار دوستوں کو نادان اور دوسوا سی سمجھتے ہیں اور ایسا انتظام کرنے کو ایک نہایت سبک حرکت خیال کرتے ہیں چنانچہ کسی طرح کا انتظام نہیں کیا گیا، نہ کسی کے آنے جانے کی روک ٹوک کی گئی، نہ جو کیدار رکھے گئے، نہ سوار ہونا موقوف ہوا۔

۱۸۵۷ء میں جب پہلی بار محمد علی بکھشیل کا نفرنس کا منعقد ہونا لاہور میں قرار پایا تو خان بہادر برکت علی خاں جنگی تحریک سے لاہور میں اس جلسہ کا ہونا قرار پایا تھا۔ اُنکے ایک مخالف کی طرف سے کا نفرنس کی تاریخوں سے ایک دن پہلے ایک نہایت گستاخ تحریر سرسید کے نام پہنچی جس میں علاوہ اور نالایق باتوں کے نہایت بُرے لفظوں میں یہ مطلب بھی ادا کیا گیا تھا کہ تم کا نفرنس میں کہنے کا ہرگز ارادہ نہ کرنا اور نہ جو حال کل رات کو خان بہادر کا کیا گیا ہے اُس سے بدتر ہونا حال کیا جائے گا۔ سرسید نے جو وقت علیگڑھ سے لاہور کی روانگی کا مقدر تھا اس میں کچھ تبدیلی نہیں کی صرف خان بہادر کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے لیے چلنے سے پہلے اُن کو تار دیا اور جب اُن کی خیریت معلوم ہو گئی فوراً لاہور کو روانہ ہو گئے۔

اخبار رفیق ہند ابتدا میں سرسید کا حد سے زیادہ طغیان اور مدح و ثنا خواں تھا؛ چنانچہ

لکھتے ہیں جب سرسید نے پنجاب کا سفر کیا اور لاہور میں پہنچے تو اسی اخبار میں سرسید کی نسبت ایک لمبی مدحیہ عبارت چھپی تھی جس کے سرے پر یہ شعر لکھا تھا۔

مرجاسید اولاد دے دے مدنی جاں باد فدایت کہ وید زنی

مگر جب دوسری بار یہ اخبار جاری ہوا تو سرسید کی مخالفت میں تمام اگلے پچھلے مخالفوں سے بعض ذاتی رنجشوں کے سبب گہرے بغض پکے گئے۔ وہی شخص جس کی نسبت پہلے ”سید اولاد دے دے مدنی“ لکھا گیا تھا اس پر یہ میں اب کوئی بُرائی ایسی نہ تھی جو اس کی طرف منسوب نہ کی گئی ہو، اور کوئی آدمی لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کا ایسا نہ تھا جو اس پر یہ میں استعمال نہ کیا گیا ہو۔ سرسید کے دوست اس کی زبان درازیاں دیکھ کر گڑے تھے اور اس کا جواب لکھنے پر آمادہ ہوتے تھے مگر سرسید کو منع کرتے تھے اور کسی کو اس سے مقابلہ کرنے کی اجازت نہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ”موسم کی آمدھی جو چند روز میں خود بخود ختم ہو جائیگی“

اب سرسید کے انتقال کے بعد ۱۸۹۹ء میں وہ ایک مدت بند رہ کر تیسری بار پھر جاری ہوا ہے اور ختم ہو کر اب بھی باوجود اس کے کہ سرسید دنیا سے رحلت کر چکے ہیں اپنی وضعدار ہی بننا چلا جاتا ہے لیکن اب سرسید کا نام صراحتاً کم لیتا ہے بلکہ جو کچھ سرسید یا ان کے کاموں کے برخلاف لکھنا ہوتا ہے اس کو علی گڑھ مشین پر ڈھال دیتا ہے مگر ہم خوشنہیں ہیں کہ سرسید کی مخالفت کا بدولت اب کی بار اس میں خود بخود ایک ایسی خوبی پیدا ہو گئی ہے جو ملک کے حتیٰ میں نہایت مفید ہے وہ برخلاف ان اخباروں کے جو ہندو صحافیوں پر لفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں دونوں قوموں میں لڑائی اور مسابقت کی بنیاد ڈالنا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی یہ پالیسی جیسا کہ اس کے مخالف خیال کرتے ہیں کسی عیسائی پر مبنی کیوں نہ ہو ملک کے حتیٰ میں بے حال مفید ہے۔

ایک شخص نے چند اہل سرسید کی لائف کے نام سے لکھ کر ان کے پاس بھیجے جس میں بہت سی باتیں خلاف واقع درج تھیں اور باوجود ان کی تحقیق کی گئی تھی مگر حیرت سے انہیں نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ سرسید نے اس پر یہ بریکار کیا کہ اخبار میں چھپوا دیا۔ ایک ہمارے شخص غالباً نے جن سے ہم سے ملاقات ظاہر نہیں ہے۔ ہماری لائف لکھنے خیال کے مطابق لکھ کر ہمارے پاس بھیجے جس میں ایسی باتیں بھی ہیں جن سے ہم خود واقف نہیں ہیں ہم ان کا نظریہ ادا کرتے ہیں اور یہی سبب لکھتے ہیں

اسے آکر مراندیدہ بننا خستہ

ایز دے مثال ماند نیم

ادیدہ لکھ کر بیان لکھتے

حقا کہ ندیدہ و دستخاستہ

سے زیادہ سرسید کا ذکر خیر بیچ اخباروں میں ہوتا تھا جن کے ایڈیٹر اور پروڈیوسر عموماً مسلمان اور جن کی گرم بازاری صرف اس بات پر منحصر تھی کہ اپنی قوم کے شیر خواہ اور جاں نثار پر ہتکتیاں اڑائیں اُس کے کارٹون بنائیں اُس کی بچو کے اشتہار شائع کریں اُس کی خوبیوں کو عیب بنا کر دکھائیں اور اس طرح نہ صرف آپ کو ملکہ تمام قوم کو جس کے مذاق پر اخباروں کی بڑائی بھلائی کا انحصار ہے دینا میں رسوا اور بدنام کریں۔ سرسید بھی ان اخباروں کے آوازے توڑتے سنتے سنتے اُن کے عادی ہو گئے تھے یہاں تک کہ جن اخبار میں اُن پر کوئی چوٹ نہ ہوتی تھی اُس کو دیکھ کر تعجب کرتے تھے چنانچہ تہذیب الاخلاق میں ایک جگہ لکھتے ہیں ”ہمارا حال تو اُس بڑھیا کا سا ہو گیا ہے جس کو بازار کے لوٹے چھڑا کرتے تھے اور جب وہ چھڑنے والے نہ ہوتے تو کہتی کیا آج بازار کے لوٹے مر گئے“ سرسید کی تمام تحریریں جو اُس مخالفت کے زمانہ میں تہذیب الاخلاق میں چھپتی تھیں نہایت لطیف اور دلچسپ ہوتی تھیں۔ ازاں جلد دو تین فقرے مختلف مقامات سے اس مقام پر نقل کئے جاتے ہیں۔

ایک مقام پر لکھتے ہیں ”ہمارے ایک دوست نے ہم سے نقل کی کہ صانع سہارن پور میں ہمارے حال پر بحث ہو رہی تھی۔۔۔ ایک صاحب نے کہا کہ ”ہے تو کرستان مگر ہماری قوم کی بھلائی اگر ہوگی تو اُسی کرستان سے ہوگی“ یہ نقل سن کر میں نہایت خوش ہوا اور میں نے کہا کہ اگر حقیقت مجھے۔۔۔ کیا ہو تو اس کرستانی خطاب پر ہزار مسلمانی نثار ہے۔۔۔ صاحب نے ایک ناواقف شاعر سے پوچھا کہ صاحب کیسا شعر کہتا ہے اُس نے نہایت دلی جوش سے کہا کہ ”آں تو ساق ہمہ خوش میگوید“ صاحب کہتا ہے کہ ”جیسی غمت مجھ کو تو ساق کے لفظ سے حاصل ہوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خطاب سے بھی ممکن نہیں“ اسی طرح خدا کرے کہ یہ لفظ کرستان کا میرے لئے عزت قومی کا باعث ہو“

ایک جگہ لکھتے ہیں ”حضرات ہماری تو وہی مثل ہے۔ دھوبی کا کتا گھ کا گھٹا کا، اندازہ دور واز بگاڑناں نفور، ایک گوشہ میں پڑا ہوں، نزدیک دور بگاڑنا دیکھنا سے تعن وطن سننا ہوں۔ جس طرح بیکانگان مجھ سے نفرت کرتے ہیں براہِ دان وطن بھی۔ الاما شاء اللہ اسی طرح متفرق ہیں۔ قصور یہ کہ اپنی دانست میں بجائیوں کا بھلا چاہتا ہوں، اُن کی عام رائے کی مخالفت سے نہیں ڈرتا بلکہ جو اُن کے بھلے کی ہے وہی کہتا ہوں۔ یہی کم بخت خصلت ہے جس نے مجھ کو اس حال پر پہنچایا ہے“

پھر ایک جگہ لکھتے ہیں ”دنیا میں کوئی نہیں رہا، پیر نہ پیغمبر نہ زاہد خدا پرست نہ فاسق نفس پرست سب کو گوارنا ہے مگر میں سمجھتا ہوں۔ بشرطیکہ میری سمجھ کی غلطی نہ ہو کہ حضرت مرزا جانجاناں منظر علیہ الرحمۃ

جن کو بلحاظ اُن نسبتوں کے جو مجھے اُن خاندانوں سے ہیں ناز سے پردادا کہنا زیادہ ہے۔ اُن کا یہ شعر میری خاک مرقد کا کتا بہ ہو گا۔

بلوچ تربت من یا فتنہ از غیب تحریر ہے کہ ایں مقول راجز گینا ہی نسبت نصیب ہے
سر سید نے جو لباس و طعام و مکان اور طرز و مانند بود اور طرز معاشرت وغیرہ میں تعلیم یافتہ
نرکوں کا طریقہ اختیار کیا تھا اور جس سے انگریزوں اور مسلمانوں میں میل جول پیدا کرنا مقصود
تھا مسلمان تو اس طریقہ کو ناپسند کرتے ہی تھے بلکہ اُس کو عیسائی جو جانیکے برابر سمجھتے تھے مگر تاشا
یہ ہے کہ بعض متعصب اور مغرور انگریزی اسی اس سے نہایت ناراضی ظاہر کرتے تھے اور گویا اس بات
کا ثبوت دیتے تھے کہ انسانی اخلاق میں منوں کے زمانے سے آج تک باوجود اس قدر علمی اور
عقلی ترقیات کے ایک ذرہ برابر بھی ترقی نہیں ہوئی اور جو فرق منوں نے شہر اور برہمن میں رکھا
تھا وہی فرق اس زمانے کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے ستائیسہ لوگ حاکم و محکوم میں برقرار رکھنا
چاہتے ہیں۔ اگر یہ فیاض طبع اور کشادہ دل انگریز جو ہندوستان میں رہ کر انگلستان کے اصلی
جوہر یعنی آزادی کو کھونٹیں بیٹھتے وہ ان باتوں کا کچھ خیال نہیں کرتے اور ہندوستانیوں سے خواہ
وہ کسی لباس میں ہوں ناک بھوں نہیں چڑھاتے مگر تنگ دل انگریزوں کو سرگز گوارا نہیں کہ
ہندوستانی جو ہماری جوتیوں کے ٹٹے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کوٹاپلون اور ٹکی ٹوپی اور انگریزی
بوٹ پہن کر ہم سے ملنے کو آئیں۔ چنانچہ اسی بنا پر بعض اوقات اُن لوگوں کو جو وضع اور لباس
میں سرسید کی پیروی کرتے تھے سخت مشکلیں پیش آئیں بلکہ خود سرسید اسی روک ٹوک کے
سبب بعض یورپین افسروں سے باوجود کہ برسوں ایک جگہ رہے۔ کبھی نہ مل سکے مگر جس بات کو
انہوں نے اپنے نزدیک بہتر سمجھا کسی کی مخالفت کے خوف سے اُس کو ترک نہیں کیا؛ جیسا سمجھا و
ہی کہا اور وہی کیا۔ جب کبھی اُن کو معلوم ہوا کہ کسی افسر یا حاکم اعلیٰ نے ہندوستان کے یورپینوں
پر اعتراض کیا ہے فوراً اخبار میں اُس کا جواب لکھا۔ یہاں تک کہ جب لارڈ ڈفرن نے اسی
تبدیل لباس کے خلاف ایک عام جمع میں کچھ تقریر کی اور وہ اخباروں میں چھپی تو سرسید نے ایک نہایت زبردست
آئیکل اسکے برخلاف لکھا کہ اپنے اخبار میں شایع کیا اور اس طرح کہنے شمار آدھ کل سوسائٹی اخبار کی جلدوں میں لکھو ہو موجود ہیں۔
جو مسلمان سرسید کے مخالف تھے وہ بھی انگریزوں کی اس مخالفت سے فائدہ اٹھانا
چاہتے تھے۔ چنانچہ مولوی امداد العلی اپنی ایک تحریر میں لکھتے ہیں ”بعض اہالیان ہند نے
واسطے دعو کا دینے حکام وقت کے اپنا طریقہ مذہبی اور لباس ملکی اور وضع قومی چھوڑ کر برخلاف

لینے جہانوں اور جمہوروں اور ہم پیشوں کے جائز کوٹ پٹاؤں پہننا اور نیز و کرسی پر بیٹھ کر چھری کاٹنے سے کہا اس عداوت اختیار کیا ہے کہ ہم کو حکام و قوت جن کے لباس اور طعام کی یہ وضع ہے۔ اپنا خاص اور مطیع اور پیرو طاعتی اور اُن کے افکار میں ہم کو حکام کا ہمسر مانند صاحب لوگوں کے سمجھیں۔ سو نتیجہ اُن کے خستہ طینت کا کہ مکر و دغا ہے یوں ظاہر ہے کہ اکثر حکام سوائے فری دغا باز سمجھنے کے اُن کو اچھا نہیں جانتے اور اُن کی وضع اور حال علین کو پسند نہیں کرتے۔

اوجہ اُن تمام مخالفتوں کے جو سماجوں کی طرف سے ہوتی تھیں سرسید نے جو اُن کے دفاع میں اپنا اسے خاموشی کا طریقہ اختیار کیا تھا بغیر اشد ضرورت کے کبھی اُس کو ترک نہیں کیا نہ وہ خود جواب دینا چاہتے تھے اور نہ کسی دوست کا اپنی طرف سے جواب دینا پسند کرتے تھے چنانچہ اُن کی بہت سی تحریروں لکھی گئی ہیں جن میں اُنہوں نے اپنے دوستوں کو مخالفتوں کا جواب دینے سے روکا ہے بلکہ ایک دفعہ خود راقم کو ایک اسی قسم کی تحریر اخباروں میں چھپوانے پر نہایت غصہ مند کیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اُن کو اپنی سچائی پر کس قدر بھروسہ تھا اور کہاں تک وہ ملت کے اس سچے مقولہ پر یقین رکھتے تھے کہ ”مأذی ذو حی و لولائق العالم علی خلاقم“

اُنہوں نے ۱۸۶۹ء میں ولایت سے سوسائٹی اخبار کے ایڈیٹر کو لکھا تھا ”رد و قدح پر متوجہ ہونے کی ضرورت تیس ہے اس لئے کہ جوابات جھوٹی ہے وہ تھوڑے ہی زمانے میں فصل جھوسے ہوئی کے بنے اب ہو جاوے گی! خواہ وہ بات خود اُس شخص کی (یعنی میری) ہو اور خواہ اُس کے مخالف کی۔ پس میں نہایت عاجزی سے آپ کی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ میری بُرائی لکھیں آپ بلا تھک لے اخبار میں نقل کیجئے مگر کوئی حرف بھی اُس کے جواب کے طور پر اقام نہ فرمایا کیجئے۔ سر اُس کی صحت اور عدم اہمیت سمجھنے والوں کی رائے پر چھوڑ دینے امید ہے کہ آپ اپنی غایت سے میری التماس کو قبول فرمادینگے۔“

لیکن اگر کسی انگریز کا مضمون سرسید کے خیالات یا مدرسہ العلوم کے خلاف کسی انگریزی اخبار میں چھپتا تھا تو اُس کا جواب دینے بغیر وہ کبھی نہ رہتے تھے اور اکثر ایسے مضامین کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ چھپوا دیتے تھے جس زمانے میں انہوں نے مدرسہ علوم کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ کیا اکثر یورپین افسران کے مخالف ہو گئے تھے اور عیساکہ پہلے سے بین کو ہو چکا ہے کمیٹی نے مدرسہ کے لئے جس قطعہ زمین کے ملنے کی درخواست سے درخواست کی

تقی ضلع کے حکام اس کا ملنا نہیں چاہتے تھے۔ خصوصاً ڈائریکٹر سررشتہ تعلیم اضلاع شمال مغرب اور صاحب کلکٹر ضلع علی گڑھ سخت مخالف تھے۔ یہاں تک کہ جو مضمون کسی انگریزی اخبار میں مدرسہ یا بانی مدرسہ کے خلاف چھپتا تھا سرسید کو انھیں دونوں صاحبوں پر اس کے لکھنے کا لگان ہوتا تھا۔ چنانچہ انڈین آئرن روز مطبوعہ ۱۸۷۷ء میں جو ایک سخت آرٹیکل مدرسہ العلوم اور سرسید بلکہ تمام مسلمانوں کے برخلاف چھپا تھا اس پر بھی سرسید کو یہی خیال ہوا کہ ان دونوں افسروں میں سے کسی کا لکھا ہوا ہے۔ اس پر سرسید نے دو آرٹیکل تہذیب الاخلاق میں لکھے جن کا انگریزی ترجمہ ساتھ ہی ساتھ چھاپا تھا اس میں سے چند فقرے ہم اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”انڈین آئرن روز مطبوعہ ۲۷ ستمبر ۱۸۷۷ء میں آرٹیکل لکھنے والے نے ہم کو (یعنی مسلمانوں کو) سخت متکبر اور تعصب کہا ہے۔ اور یہی سبب ہم کو گورنمنٹ کا بچوں اور اسکولوں سے کم فائدہ حاصل کرنے کا قرار دیا ہے۔ اس آرٹیکل کو پڑھ کر اول اول تو ہم کو بہت تردد اور خوف معلوم ہوا تردد تو اس بات کا ہوا کہ یہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ مسٹر ڈی پی آئی کا؟ یا مسٹر سی اس کا؟ اور خوف اس بات کا ہوا کہ اگر پچھلے کا ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں ہمارے ملک کا لفٹ گورنر ہو جاوے اور مسلمانوں کی زندگی اس کے ہاتھ میں پڑ جائے۔ مگر چونکہ اس آرٹیکل کے مضمون اکثر وہ ہیں جو بدیہی کہ ہم سن چکے تھے اس لئے وہ ہمارا تردد اور خوف دوڑاؤں جاتے رہے۔“

”مگر ہم کہتے ہیں کہ اُن ہم (یعنی مسلمان) متکبر بھی ہیں اور تعصب بھی، یہ کیوں نہ ہم ایسا طریقتہ تعلیم اختیار کریں جس سے ہمارے متکبر اور تعصب میں بھی خال آوے اور ہم تعلیم بھی پادیں۔“

”انڈین آئرن روز کا آرٹیکل لکھنے والا ہم کو طعنہ دیتا ہے کہ ”مخالف مسلمانوں کے کافی قائم کرنے کے لئے کافروں (یعنی انگریزوں) سے کیوں مدد لی جاتی ہے؟ اور یہ بھی لکھتا ہے کہ ”اگر ایسا مدرسہ خود مسلمانوں ہی کی کوشش سے قائم ہوگا تو یہ ترقی و بہتری کی دلی خواہش کا ثبوت ہوگا؛ لیکن اگر لارڈ نارٹھ بروک صاحب جیسے لوگوں کی سخاوت سے قائم ہوا تو کچھ دلی خواہش کا نشان

کا سراغ لگانا بہتر معلوم ہوتا ہے کیونکہ جو امر میں برس پہلے محال معلوم ہوتا تھا اس کا اس قدر عجب وقوع میں آجانا بلاشبہ اُس کے اسباب کی غفلت پر دلالت کرتا ہے اور چونکہ قوم کو ابھی سرسید جیسے بہت سے کامیاب شخصوں کی ضرورت ہے اس لئے اُمید ہے کہ اُن کی کامیابی کے اسباب کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔

ممكن ہے کہ سرسید کی کامیابی کی نسبت یہ خیال کیا جائے کہ اُنہوں نے جتنے کام کئے وہ سب زمانہ کے مقتضائے موافق کئے اور اس لئے زمانہ خود اُن کی تائید کرنے والا تھا۔ یس اُن کی کامیابی اُسی قدر تعریف کے لائق ہے جیسے اُس تیراک کی تیرائی جو دریا کے بہاؤ پر بے تکان تیرا چلا جاتا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک اس خیال میں کسی قدر غلطی ہے۔ زمانہ کا تقاضا اور چیز ہے اور زمانہ کا اقتضا اور چیز، بے شک زمانہ کا تقاضا یہی تھا کہ مسلمان اپنی حالت درست کریں، وقت کی ضرورتوں کو سمجھیں اور خواب غفلت سے بیدار ہوں مگر اُس کا اقتضا بالکل اس کے برخلاف تھا؛ اُس کا اقتضا وہ تھا جو نیکہ سبائے سلیمان کا پیغام سن کر اپنے درباریوں سے کہا تھا کہ **لَا تِلْكَ الْمُلُوكُ اِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعْرَاجَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً**۔ حکمران قوم جب مفتوح ہوتی ہے تو فاتح قوم دشمن اور نصف ہوا اور خواہ وحشی اور ظالم۔ دونوں صورتوں میں اُس کا میلان پسندی اور تنزل کی طرف ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ اُس کو درحقیقت گورنمنٹ نہیں گرائی بلکہ وہ آپ ہی اپنے بل میں گرتی چلی جاتی ہے جس چال پر وہ قدیم سے چلی آتی ہے اس کے خلاف دوسری چال چلنا اُس کے لئے ایسا ہی دشوار ہوتا ہے جیسے کسی جسم کا اپنی طبعی حرکت خلاف حرکت کرنا۔ مفتوح قوم کو۔ گو کہ اُس کی اقبال مندی کا زمانہ بالکل ختم ہو گیا ہو۔ مدت دراز تک اقبال مندی کے خواب برابر نظر آتے رہتے ہیں اور اُس کی اُمیدوں کا ظلم بے توجہ بندھا رہتا ہے۔ ان کو اپنی پسندی اور تنزل کا شعور مطلق نہیں ہوتا اور اپنی حالت کی اصلاح کا کبھی بھول کر بھی ان کے دل میں خیال نہیں گزرتا۔ اگر بالفرض اپنے تنزل پر متنبہ ہوتے ہیں تو اُس کو زمانہ کی نا انصافی اور اپنی حق تلفی پر محمول کرتے ہیں، اپنی نالائقی کی طرف ہرگز منسوب نہیں کرتے۔ اسی بھلاوے میں وہ گرتے گرتے اُس گہرے گڑھے میں جا پڑتے ہیں جہاں سے اُٹھنا ممکن ہو جاتا ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی ایسی ہی حالت تھی، وہ کچھ تو ڈیڑھ سو برس سے پعبت ہوتے چلے ہی آتے تھے۔ اسیر طرہ یہ ہوا کہ واقعہ ۱۸۵۷ء نے اُن کو اور یہی پیچھے گرا دیا۔ اب اُن کے اُبھرنے کی بظاہر کوئی صورت باقی نہ رہی تھی اور وہ وقت کچھ دور نہ تھا کہ امریکا اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کی طرح ملک میں اُنکا عدم اور وجود برابر ہو جائے پس اگر دنیا فی الواقع عالم اسباب ہے تو اس میں شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اب تک جو کچھ اپنی پورے شکل حالت میں ترقی کی ہے وہ صرف سرسید کی جیل سالہ کوششوں کا نتیجہ ہے۔

کرنل گریم سرسید کی لائف میں ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ ”عصر کے زمانہ میں اور اُس کے بعد بہت مدت تک مسلمانوں پر ایک بدلی چھائی رہی۔ اُس خوفناک زمانہ کے تمام مکروہات اُن کی طرف منسوب کیے جاتے تھے اور کچھ شک نہیں کہ یہ تعصب (یعنی انگریزوں کا) زیادہ تر بے جا تھا۔ مسلمانوں کو اسکا بہت رنج تھا اور یہ بات اُن کو بُری معلوم ہوتی تھی۔ بظاہر کسی شخص نے اُن کی حمایت کی اُمی نہیں بھری سید احمد خاں نے یہ مشکل کام اپنے ذمہ لیا اور جہانگیر اسکی قدرت میں تھا اُسے مسلمانوں کی بگڑی ہوئی بات کو بھربا دیا۔“

تیوڈور مارٹین اپنے اُس آرٹیکل میں۔ جو سرسید کی وفات کے بعد مئی ۱۸۵۷ء کے کانچ میگزین میں چھپا تھا۔ لکھتے ہیں کہ ”عصر سے پہلے اور اُس کے بعد چند سال تک تقریباً تمام انگریز مسلمانوں کو بدگمانی کی نظر سے دیکھتے تھے اور اعتبار کے اعلیٰ عہدوں پر اُنکو ترقی دینے اور انکی خواہشوں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے پر کسی طرح رضامند نہیں ہوتے تھے۔ نہایت نمایاں انقلاب جو فی الحال اینگلو انڈینز کے خیالات میں ظاہر ہوا ہے یہ سرسید ہی کی تلقین کا نتیجہ ہے + + + اُسے مسلمانوں کے دل میں جہاں نفرت اور بدگمانی تھی وہاں اعتماد اور وفاداری کا درخت لگا دیا اور انگریزوں کو یقین دلادیا کہ مسلمان وفادار ہیں۔“

اکیڈمی نام ایک ولایت کا اخبار مورخہ ۱۹۰۱ء دسمبر ۱۸۵۷ء کرنل گریم کی لائف اور سید احمد خاں پر ریویو کرتے ہوئے لکھتا ہے ”کم سے کم اس قدر تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی دنیا کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگذاشت کرنا نہیں چاہیے۔ کروسیڈ کا زمانہ گزر گیا“ اب اسلام دوسری جانب جوش ظاہر کر رہا ہے۔ اگرچہ اولڈ فیشن مسلمان سولیزیشن کی ترقی کے مخالف ہیں مگر انہیں ایک آزاد خیال گروہ بھی موجود ہے۔ یہ گروہ صرف ترکی ہی میں نہیں بلکہ

ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ اس ملک (یعنی انگلستان) کے لیے جو مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کا مالک ہے۔ نہایت ضروری ہے کہ اس امر کی نسبت عمدہ واقفیت حاصل کرے۔ اس سوال کے فیصلہ پر کہ آیا اسلام اور شائستگی باہم موافقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ پانچ کروڑ آدمیوں کی آئندہ زندگی کا مدار ہے۔ کیا یہ آبادی (یعنی ہندوستان کے مسلمان) روز بروز مخالف ہوتی جائیگی؟ کیا اس کے سرگروہ ممبر جہالت کے ساتھ کسی دوسری جگہ ہمدردی کرینگے تاکہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں میں۔ جو اور ملکوں میں ہیں۔ چلے جائیں؟ اگر ایسا ہے تو انگلستان جب قدر جلد مصائب کے مقابلہ کے لیے تیار ہو اُسی قدر بہتر ہے۔ مگر اس معاملہ میں کرنل گریم کی کتاب ”سید احمد خاں“ نے ایک خفیہ روشنی ڈالی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جو مغربی خیالات کی ہمدردی کا ایک عجیب و غریب نمائندہ دکھلاتی ہے۔ جو ایک انگریزی زبان سے ماد افق شیخ العرب کے خون نے ظاہر کیا ہے“

غرض کہ یہ خیال کرنا ٹھیک نہیں کہ سرسید کو کچھ کامیابی ہوئی وہ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ اُنکی کوششیں زمانہ کے مقصد کے موافق تھیں، بلکہ اُنکی کامیابی صاف اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو کوششیں استقلال، دانائی اور راستبازی کے ساتھ کی جاتی ہیں وہ زمانہ کے اقتضا پر غالب آسکتی ہیں۔

سب سے بڑا ثبوت اس کا کہ زمانہ کا تقاضا جب تک کوئی زبردست ہاتھ اُسکی پشتی پر نہ ہو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ مدت دراز سے گورنمنٹ ہندوستان میں تعلیم نسوان جاری کرنا چاہتی ہے اور میں پچیس برس سے تمام تعلیم یافتہ ہندو مسلمانوں میں اسکا جوش پھیلا ہوا ہے، اخباروں اور میگزینوں میں سب سے زیادہ اسی مضمون کا زور شور ہے، بیسوں نوول اور رسالے اسی باب میں لکھے گئے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، جا بجا اسی عرض سے کیٹیاں قائم ہیں، اس سے زیادہ زمانہ کا تقاضا اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جیسی کہ چاہیے کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ اس کا کوئی زبردست حامی مثل سید احمد خاں کے کھڑا نہیں ہوا۔

ہمارے نزدیک سرسید کی کامیابی کا اصل سبب یہ تھا کہ اُنکی ذات میں وہ تمام فضیلتیں اور اخلاق باطلع موجود تھے جو ایک رفاہی ذات میں جمع ہونے ضرور ہیں۔ رفاہی مر کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز سچائی اور راستبازی ہے کہ جس بات کو وہ اپنے نزدیک قوم

کے حق میں بہتر سمجھے۔ اگرچہ ایک زمانہ اُس کا مخالف ہو۔ اُس کے ظاہر کرنے میں کچھ پس و پیش نہ کرے۔ راستبازی کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے ریختہ کی چٹائی جو عین برسات کے موسم میں کی جائے؛ راستباز آدمی کو بلاشبہ بہت سی مخالفتوں کا نشانہ بننا پڑتا ہے اور ایسے اُس کی کامیابی میں بہت دیر لگتی ہے مگر جو رُڈا ایک دفعہ رکھا گیا پھر اُدسکو جنیش نہیں ہوتی۔ سرسید کو اپنی راستبازی کی بدولت بعض اوقات۔ جیسا کہ اس کتاب میں جا بجا بیان ہوا ہے۔ سخت خطرات پیش آئے ہیں مگر بہت جلد وہ تمام خطرے رفع ہو گئے اور راستی نے اپنا پائدار نقش دلوں پر بٹھادیا۔ استقلال جسکی نسبت کہا گیا ہے کہ ”الصبر مفتاح الفرج“ وہ بھی بغیر راستبازی کے پیدا نہیں ہوتا کیونکہ جس کو اپنے کام پر بھروسہ نہیں ہوتا وہ کبھی اپنے ارادہ پر قائم نہیں رہ سکتا چنانچہ سرسید نے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ سید ہمدی علی خاں کو ولایت سے لکھا تھا کہ ”جوں جوں مخالفوں نے نیکی کا مقابلہ کیا ہے وہوں و دوں نیکی بڑھتی گئی ہو پس اگر میرا کاروبار سچا اور میری نیت نیک ہے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نقصان نہیں ہونے کا“

اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ میں سرسید کا رسوخ و اعتبار سب سے بڑھ کر انکی کامیابی کا باعث ہوا ہے۔ بلاشبہ مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے اور اُسکو موجودہ حالت تک پہنچانے میں اس خیال کو ایک خاص حد تک صحیح مانا جاسکتا ہے مگر جس طرح سرسید کے رسوخ سے اُس کی تائید ہوئی ہے اسی طرح فزاحت بھی کچھ کم نہیں ہوئی؛ اسی رسوخ و اعتبار کی بدولت ایک مدت تک سرسید کی نسبت لوگوں کو طرح طرح کی بدگمانیاں رہیں۔ ہزاروں آدمی سمجھتے تھے کہ انگریزی تعلیم کی اشاعت سے مسلمانوں کو عیسائی یا لاد مذہب بنانا منظور ہے اور ہزاروں یہ خیال کرتے تھے کہ مدرسۃ قوم کے فائدہ کے لیے قائم نہیں کیا گیا بلکہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ انگریزی سلطنت کو زیادہ استحکام ہو۔ اگرچہ اس خیال کا دوسرا جز صحیح تھا مگر پہلا جز اس لیے غلط تھا کہ حالت موجودہ میں مسلمانوں کی قومی زندگی اسی بات پر موقوف ہے کہ انگریزی سلطنت کو زیادہ استحکام ہو۔

بہر حال سرسید کے رسوخ سے مدرسہ کو یقیناً بہت کچھ فائدہ پہنچا ہے۔ خصوصاً سر جان اسٹریچی کی گورنمنٹ نے سرسید کا حوصلہ ہی نہیں بڑھایا بلکہ اُنکے ارادوں میں جان ڈالی ہے اور نئے نئے فلسفہ گورنرانہ اعمال شمال مغرب میں اور جتنے دایرے کے قیام کے بعد

اُنے سب نے کالج پر مریا نہ توجہ مبذول رکھی ہے، مگر فارمیشن کے عظیم اٹان کام میں۔ بجائے اس کے کہ یہ رسوخ ممدو معاون ہوا ہو۔ اُسے اور اُلٹی مزاحمت کی ہے ہر ایک قوم اور خاص کر مسلمانوں کی قوم مذہبی خیالات کا مصلح اگر کسی کو تسلیم کر سکتی ہے تو اُسی شخص کو کر سکتی ہے جس میں وہ تمام خصوصیتیں موجود ہوں جو مذہبی تقدس کے لیے درکار ہیں نہ کہ ایسے شخص کو جس میں بظاہر اس قبیل کی کوئی حیثیت نہ پائی جائے بلکہ سرتاسر اُس کی زندگی ایک دنیا دار آدمی کیسی زندگی ہو خصوصاً سلطنت میں تقرب اور رسوخ پیدا کرنا۔ عام اس سے کہ مسلمانوں کی سلطنت ہو یا غیر مسلمانوں کی۔ مذہبی تقدس کے بالکل خلاف سمجھا جاتا ہے باوجود اس کے سرسید نے لاکھوں مسلمانوں کے دل میں اپنی اکثر اصلاحیں تشریح کر دیں۔ پھر کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ گورنمنٹ میں اُنکا رسوخ اور اعتبار مطلقاً انکی کامیابی کا باعث ہوا ہے۔

لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ سرسید کی تمام کامیابیوں کا مدار اسی رسوخ اور اعتبار پر تھا تو بھی اصل سبب اُنکی راستبازی اور سچائی ٹھہرے گی کیونکہ برٹش گورنمنٹ میں ایک نیٹو کا اس قدر رسوخ و اعتبار پیدا کرنا۔ جب تک کہ اُنکی وفاداری اور خلوص کا سونا سخت امتحان کی آگ پر تانیا نہ گیا ہو۔ ہرگز ممکن نہیں۔

سب سے زیادہ اُنکے کاموں میں مدد اور اُنکے ارادوں کو تقویت اُنکے دوستوں نے دی ہے اور یہ بھی ایک نتیجہ اُنکی راستبازی اور خلوص کا تھا۔ فی الواقع سرسید کو محض اپنی صداقت اور بے ریا محبت کی بدولت ایسے سچے دوست اور اعوان و انصار ملے جو اس زمانہ میں نادرا و الوجود اور عجیب و روزگار سے تھے۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ سرسید کے اعوان و انصار اُنکو اپنا مذہبی پیشوا سمجھ کر اُنکے کاموں میں مدد دیتے تھے، سو اس سے زیادہ کوئی غلط خیال نہیں ہو سکتا اُنکے دوستوں اور مددگاروں میں۔ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے۔ ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اُنکو اپنا مذہبی پیشوا جانتا ہو یا اُنکے تمام اقوال اور تمام رایوں کو تسلیم کرتا ہو۔ سرسید کے بہت سے دوست ایسے بھی تھے جنکو قومی معاملات سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی لیکن اُنکی کوششوں پر ہنستے تھے اور اُنکی جدوجہد کو رائگاں سمجھتے تھے مگر ہر کام میں مدد دینے کو دل و جان سے حاضر تھے۔ جب چنہ کی ضرورت ہوتی تھی پہلے دوستوں سے مانگا جاتا تھا پھر اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پیرا جاتا تھا۔ اگرچہ مقام اس بات کا معقنی تھا کہ ان تمام بزرگوں نے جس

ذوق و شوق سے سرسید کے کاموں میں مدد دی ہے اور جس امنگ اور چاؤ سے مراد علماء کے چندوں میں شریک ہوئے ہیں اور جو بیش بہا خدمتیں قوم کی اُن سے بن آئیں اُنکو مفصل بیان کیا جائے، خصوصاً اس وجہ سے کہ سرسید کی آخری تمنا - جو پوری نہ ہوئی یہ تھی کہ ایک کتاب بطور تذکرہ احباب کے اپنے قلم سے لکھ جائیں، مگر امید ہے کہ جو شخص مرثیہ کی مہٹری لکھے گا وہ اس فرض کو فراموش نہ کر لگا کیونکہ یہ ذکر اسی موقع سے زیادہ مناسبیت رکھتا ہے۔

لیکن ایک شخص جو سرسید کے کاموں کا صرف مددگار ہی نہ تھا بلکہ اس گاڑی کے ہانکنے میں گویا برابر کی جوڑ تھا۔ اگر اس موقع پر اُس کا ذکر قلم انداز کیا گیا تو ہمارے نزدیک سرسید کی کامیابی کا ایک بڑا سبب بیان کرنے سے رہ جائیگا۔ اُس شخص سے ہمارا مراد محسن الملک سید ممدی علی خاں ہیں جو تمام قوم کے اتفاق سے سرسید کے بعد اُنکے جانشین ہوئے ہیں۔ یہی وہ شخص ہے جسے سب سے پہلے سرسید کو سمجھا، اپنی سچائی کو پرکھا، اُنکے منصوبوں کی تہاہ دریافت کی اور اُنکے مقاصد کی عظمت کا اندازہ کیا اُن کا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھی نہ تھا، اور اس وقت مدد دی جب کسی سے مدد کی امید نہ تھی۔ سرسید ولایت میں خطبات احمدیہ لکھ رہے تھے اور سید ممدی علی ہندوستان سے اُنکے لیے میٹرل بھیجتے تھے وہ ولایت میں اُس کو چھپوا رہے تھے اور یہ ہندوستان سے اُنکی چھپائی کے لیے چندہ وصول کر کے روانہ کرتے تھے۔ جب سرسید ولایت سے واپس آئے اور کٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قادیان کرنی چاہی اس وقت انیرجھ بابو سی کا عالم تھا جو منصوبے دل میں باندھ رکھے تھے اُنہیں سے کسی کے پورا ہونے کی امید نہ تھی۔ سید ممدی علی مرزا پور سے بناؤرس گئے اور سرسید کی ڈھارس بندھوائی، چنانچہ کٹی بڑی دھوم و دھام سے قائم ہوئی جب کٹی نے۔ اس بات کے دریافت کرنے کو کہ مسلمان سہکاری کا جوں اور اس کے گولوں میں کیوں نہیں پڑھتے۔ انعامی رسالے لکھوانے کا اشتہار دیا سید ممدی علی نے نہایت کوشش سے ایک بمبواسٹ سے لکھا جو سب رسالوں میں اول درجہ کا تسلیم کیا گیا اور پانچ سو کا انعام جس کے وہ مستحق تھے۔ اپنے سے نیچے درجہ کا رسالہ لکھنے والے کو دلوایا۔ جب تہذیب الاخلاق جاری ہوا اور سرسید نے رفارمرین کا کام علی الاعلان شروع کیا سید ممدی علی پہلے شخص تھے جنہوں نے نہایت دلیری سے سرسید کی تائید میں مضامین لکھے یہ مکر باندھی

جو معزز خطاب مولوی اور واعظ سرسید کو دے رہے تھے سید ہمدی علی نے بھی اُنکا احتیاق پیدا کیا اور کفر کے فتوؤں کی بوجھار۔ جو اکیلے سید پر چڑھ رہی تھی۔ آدمی اپنے سر پر لی۔ سرسید کی تحریروں اکثر نشتر کا کام کرتی تھیں۔ مگر سید ہمدی علی کی تحریروں نے مرہم کا کام کیا، سرسید ہمیشہ مسلمانوں کو نفرت و ملامت کرتے تھے، اگلے علما کی غلطیاں ظاہر کرتے تھے جو کچھ اپنی تحقیق ہوتی تھی۔ اکثر بغیر اس کے کہ سلف کے اقوال سے اُس پر استشہاد کریں۔ حوالہ ظلم کر دیتے تھے، سید ہمدی علی نے مسلمانوں کے اسلاف کے کارنامے بیان کر کے تو لم کے دل بڑھائے اور جو کچھ سرسید کی تائید میں لکھا مستند اور معتبر کتابوں کے حوالے سے لکھا۔ اُنکے اکثر مضامین بجائے خود بڑے بڑے رسالے میں جو نہایت چھان بین اور تلاش کے بعد لکھے گئے ہیں۔ تہذیب الاخلاق کے مضامین قلمی میں باوجود اُنکے کہ اُنکی صحت ہمیشہ نازک حالت میں رہی ہے وہ اس قدر منہک ہو گئے تھے کہ سرکاری کام میں حرج واقع ہونے لگا۔ سنا ہے کہ اُنکے بالادست افسر کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اُسے سرسید کو لکھا کہ ہمدی علی کو سمجھاؤ وہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوں ورنہ مجبور اُنکی نسبت رپورٹ کرنی پڑے گی۔

درست العلوم کو جو مالی مدد اُنہوں نے اپنی جیب سے اور اپنی کوشش سے پہنچائی اُسکا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ سرسید سے کیا مدرسہ کے انتظام کے متعلق اور کیا تہذیبی امور کے متعلق وہ اکثر اختلاف کرتے تھے مگر مخالفت کبھی نہیں کی۔ ہمیشہ سرسید کا دل ہاتھ میں رکھا اور مدرسہ کی مصلحت اسی میں سمجھی کہ سرسید کی رائے کا ہر حال میں اتباع کیا جائے۔ اگر سرسید نے اُنکی رائے کے خلاف بھی کسی تجویز پر زور دیا اُس کو بھی طوعاً و کرہاً منظور کر لیا اور یہ سمجھا کہ اگر اُنکی رائے فی الواقع غلط ہے تو اسکا تذکرہ ممکن ہے۔ لیکن اگر مضامینوں کے سبب مدرسہ کے کام سے اٹکا جی چھوٹ گیا تو اسکا کچھ تذکرہ نہیں ہو سکتا۔

حیدرآباد سے آکر اُنہوں نے علیگڑھ ہی میں رہنا اختیار کیا اور بہت سے علمی کام مدرسہ کے متعلق انجام دیے۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو ترقی دینے کی تدبیریں کیں اور اُس کی طرف مسلمانوں کو خاص توجہ دلائی اور خود ہر ایک اجلاس میں نہایت مفید لکچر اور اسپچیں دیں پھر بمبئی میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کو مدرسہ اور کانفرنس کی طرف متوجہ کیا یہاں تک کہ اُنہوں نے کانفرنس کو بمبئی میں بلایا مگر سرسید کے کمرن کے سبب وہاں کانفرنس کا منعقد

ہونا موقوف رہا۔ سرسید کی وفات سے پہلے وہ پھر علیگڑھ میں آئے اور اُنکے اخیر دم تک وہیں رہے اور اس آخری رفاقت میں بھی دوستی اور محبت کا حق پورا پورا ادا کیا سرسید کے وفات کے بعد جو غیر معمولی مستعدی اور سرگرمی قومی خدمات میں اُنسے ظہور میں آئی وہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اُس مرحوم کے بعد کوئی شخص محض الملک سے زیادہ اُنکی جانشینی کے لیے مناسب نہ تھا۔ اُنہوں نے اپنی صحت اور طاقت سے بڑھ کر چند جمع کرنے میں کوشش کی اور توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔

باوجود ان تمام خدمات کے اپنے ہر ایک کام کو ہمیشہ سرسید ہی کی طرف منسوب کیا اور اپنے تئیں ایک شخص سے زیادہ کبھی کچھ نہ سمجھا۔ انا دہ کے ایڈریس میں جب لوگوں نے اُنکی قومی خدمات کی تعریف کی اُنہوں نے اُسکے جواب میں صاف صاف کہہ دیا کہ ان خدمات کو میری طرف منسوب کرنا تمہمت ہے، اس تعریف کا سید احمد خاں کے سوا کوئی مستحق نہیں سرسید کے بعد اُنکا ہاشم بننے کی۔ جہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے۔ اُن کو مطلق خواہش نہ تھی مگر تقریباً تمام ٹرسٹی، تمام کالج اسٹاٹ، تمام کالج سٹوڈنٹس، عموماً کے تمام اعلیٰ اہلکار اور افسر ہو کالج کے ہی خواہ تھے، تمام ڈیپلیٹ۔ جو ۱۸۹۷ء میں بمقام لاہور محزون ایجوکیشنل کانفرنس میں شریک ہوئے، تمام مسلمان اخبار اور عموماً تمام مسلمان۔ جنگجو قومی معاملات سے دلچسپی تھی سب اس بات پر متفق تھے کہ اُن کو کالج ٹرنٹین کا سرکاری بنایا جائے اس لیے اُنکو اس کے سوا کچھ چارہ نہ تھا کہ اس جوئے کو اپنے کندھے پر رکھیں۔

الغرض سرسید کو ایسے دوستوں کا ملنا۔ جنکا نواب محسن الملک کو ایک عمدہ نمونہ سمجھنا چاہیے اُن کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب تھا اور یہ محض اُنکی راستبازی اور قوم کی سچی ہمدردی کا نتیجہ تھا کہ ایسے مرغ زیرک خود بخود اگر جمال میں پہنچاتے تھے اور اُس زمانہ پر جو آزادی میں گزرا تھا افسوس کرتے تھے۔ جیسا کہ نظیری نے کہا ہے ۵

نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر + خود افسوس زمانے کہ گرفتار بند

ایک اور خدا ساز تائید سرسید کے منصوبوں کی یہ ہوئی کہ حجاب کے مسلمان جنہوں نے برٹش گورنمنٹ کی بدولت ایک مدت کے بعد نئی زندگی حاصل کی تھی اور اس لیے انگریزی تعلیم اور انگریزی خیالات کو خیر مقدم کہنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ سرسید کی مادی پردہ اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر دوڑتا ہے۔ اُنہوں نے صرف یہی نہیں کہ مدرسۃ العلوم کو مالی مدد

پہنچائی۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ سرسید اور اُن کے کاموں کی کسی صوبہ نے عام طور پر ایسی قدر نہیں کی جیسی پنجاب والوں نے کی۔ کالج میں اُنہوں نے ہر ایک صوبہ سے زیادہ لڑنے کے تعلیم کے لیے بھیجے، انجوائنٹل کالفرنس کے ساتھ انہوں نے سب سے زیادہ دلچسپی ظاہر کی، سرسید کی ہر قسم کی اصلاحیں انہوں نے سب سے زیادہ قبول کیں اور قوم کی بھلائی کے کاموں میں سب سے بڑھ کر انہوں نے سرسید کی تقلید اختیار کی، یہاں تک کہ اُنکو زندہ دلاں پنجاب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ انہوں نے ہندوستان کے اور حصوں کی طرح سرسید کو مسلمانوں کی صرف دینی ترقی کا خواستگار مگر دین کا خوب نہیں ٹھہرایا بلکہ اُن کو دنیا اور دین دونوں کا سمجھتا خیر خواہ اور خیر اندیش سمجھا۔ حق یہ ہے کہ قومی خدمات کی داد جو قوم کی طرف سے سرسید کو ملنی چاہیے تھی اُس کا حق پنجاب کے مسلمانوں کے برابر کسی صوبہ سے ادا نہیں ہو سکا اور جو تقویت برٹش گورنمنٹ کی امداد اور حضور نظام کی فیاضی اور بعض دیگر ریاستوں کے عطیوں سے ہوئی پنجاب کے عام مسلمانوں نے اُس سے کچھ کم تقویت سرسید کو نہیں پہنچائی۔

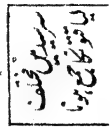
سرسید کی کامیابی کے اسباب میں اگر کالج اسٹاف کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا نا انصافی ہوگی، خصوصاً یورپین اسٹاف کے بعض ممبروں نے باوجود غیر قوم اور غیر مذہب ہونے کے کالج کے انتظام اور اُسکی ترقی اور فروغ دینے میں درحقیقت سرسید کے دست و بازو کا کام کیا ہے۔ انہوں نے صرف اپنے منہی فرائض پر جن کے لیے وہ بلا گئے تھے۔ بس نہیں کہ بلکہ سرسید کے خاص مٹن میں۔ جیسے کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ معتد بہ حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کالج کو گورنمنٹ اور مسلمانوں کا مقصد علیہ بنایا اور اُس کے ساتھ ایک خاص تعلق پیدا کیا جسکی وجہ سے سرسید کالج اور بورڈنگ ہوس کی طرف سے بالکل نجات اور فارغ البال ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اقوال اور افعال سے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کی دراندہ قوم کے سچے خیر خواہ اور اُن کے ترقی کے دل سے آرز مند ہیں۔ مگر درحقیقت یہ سب نتیجے اُسی مرحوم کی راست بازی اور صاف دلی کے تھے، اگر وہ یورپین اسٹاف پر پورا پورا اعتماد نہ کرتے اور کالج اور بورڈنگ ہوس کی باگ اُن کے حوالہ کر دیتے تو سرگز امید نہ تھی کہ یورپین پروفیسر اپنے معمولی فرائض سے ایک پنج آگ بڑھنے کا ارادہ کرتے۔

اگر سرسید کی ذات میں صرف راستبازی ہی کی صفت ہوتی اور اُس کے ساتھ فراخ
وصلگی اور کشادہ دلی نہ ہوتی تو شاید انکی کامیابی میں زیادہ دیر لگتی بلکہ ممکن تھا کہ اُن کو اپنی
کوشش کا پہل اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہ ہوتا مگر خوش قسمتی سے اُن کے ظرف میں
زہر و انگیں دونوں موجود تھے گو اُن کی راست گوئی نے بہت سے لوگوں کو بدکایا۔ مگر فراخ
وصلگی اور کشادہ دلی نے ایک زمانہ کو انکی طرف جھکا دیا۔ انہوں نے ابتدا سے آخر تک جس
کام کے لیے چندہ کھولا اُس میں سب سے پہلے خود سبقت کی اور اپنی بے باک اور حیثیت سے
براتب بڑھ کر دیا وہ ایک بانی مدرسہ کی نسبت اپنے ایک دوست کو ولایت سے لکھتے ہیں۔
”افسوس کہ آپ نے اپنی تقریر میں یہ نہ فرمایا کہ خود بانی نے جو فضل الہی سے اپنے شہر کے تمام
مسلمانوں میں زیادہ ذی مقدور ہیں۔ کس قدر وسیع دیا، اُس وقت البتہ آپ کی لعنت ملاست محتاجان شہر
پر۔ جو نان شعبنیہ کو محتاج ہیں۔ درست و بجا ہوتی۔ میں سوساٹی کے لیے سب سے بیک مانگتا ہوں مگر
دس ہزار کئی سو روپیہ مجھ فقیر نے اپنے پاس سے دیا ہے، پس ایسی حالت میں اگر میں آپ سے سو روپیہ
دینے کو کہوں تو کچھ مانگا لکھ نہیں“

اسے سوا عزم جزم اور دلیری۔ جو ہر کامیابی کی جڑ ہے۔ اور دنیا کے تمام کامیاب
شخصوں میں ہمیشہ دیکھی گئی ہے۔ سرسید میں مہسولی آدمیوں سے بہت بڑھ کر تھی۔ وہ مشکل
سے مشکل کام کو۔ جب ضروری سمجھ لیتے تھے۔ بغیر تردد اور تذبذب کے اُسکو فوراً کر بیٹھے
تھے اور جب کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا قطعی فیصلہ کر لیتے تھے پھر کبھی اُس میں پس
دپیش نہ کرتے تھے۔ اس کے سوا ان میں اور اکثر خصوصیتیں ایسی تھیں جنکے بغیر کوئی چھوٹے
سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام دنیا میں انجام نہیں پاسکتا جیسے مستعدی، جفاکشی، فرائض
کی پابندی، حزم و احتیاط وغیرہ وغیرہ۔

ایک اور خداداد قابلیت انکی فصاحت بیان تھی جس میں سچی ہمدردی کے جوش
نے کشش مقناطیسی پیدا کر دی تھی اور چاہے کی آزادی نے اُس کے لیے ہر ایک ایسا
صاف کر دیا تھا اگرچہ اس میں شک نہیں کہ اگر آزادی کا زمانہ نہ ہوتا اور گورنمنٹ کی طرف
سے زبانوں پر ہر گلی ہوئی ہوتی تو سرسید کو اس طرح نکلے بندوں اپنی رائیں ظاہر کرنا
موقع نہ ملتا مگر یہ بات فراموش کرنی نہیں چاہیے کہ جس وقت انہوں نے رسالہ اسباب
بجاوت لکھ کر گورنمنٹ میں پیش کیا وہ ایک ایسا نازک وقت تھا کہ اُس وقت کسی کو آزادانہ

ظاہر کرنے کی جرات نہ تھی، چنانچہ کسی قدر انکو اپنی جرات اور دلیری کا خمیازہ بھگتنا بھی پڑا۔ بعض جلیل القدر انگریز اُنکے سخت مخالف ہو گئے جس سے کچھ دنوں وہ مارشل لا کی زد میں آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آزادی کا زمانہ نہ ہوتا تو بھی شاید یہ چشمہ اُبلے بغیر نہ رہتا۔

ایک شریف اور لائق انگلیمن نے۔ جب کہ سرسید زندہ تھے۔ ہمارے سامنے اُنکا ذکر کرتے وقت یہ کہا تھا کہ ”یورپ میں بلاشبہ ایسے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں جو کسی خاص علم یا فن یا صنعت میں فردِ کامل ہیں اور جن کا نظریہ ایشیا میں ملنا مشکل ہے لیکن ایسے جامع حیثیات اشخاص جیسے کہ سید احمد خاں ہیں۔ وہاں بھی کیا ب ہیں“ اسی لیے اور آبادی میں ایک عام جلسہ کے موقع پر ایک لائق اور فاضل نیند نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ”ہم مسلمانوں سے دولت میں زیادہ ہیں، تعلیم میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، مگر افسوس ہو کہ ہم میں کوئی سید احمد خاں نہیں ہے؛ بلکہ اگر ہم میں بھی مل کر ایک ہو جائیں تو بھی سید احمد خاں کے برابر نہیں ہو سکتے“

فی الحقیقت یہ بات کچھ کم تعجب انگیز نہیں ہے کہ جس شخص کو تعلیم و تربیت کے زمانہ میں اسکول کی ہوا تک نہ لگی ہو اور جسے چالیس برس کی عمر تک تعلیم میں کسی قسم کا تجربہ حاصل نہ کیا ہو وہ تعلیمی معاملات میں ایسا امتیاز پیدا کرے کہ علمی دنیا میں اُسکو مسلمانوں کی تعلیم کا پردہ فٹ خیال کیا جائے۔ یا جس شخص نے ایک ایسی سوسائٹی میں ہوش سنبھالا ہو۔ جہاں دو برس سے کسی نے پانکس کا خواب تک نہ دیکھا تھا۔ وہ بغیر اس کے کہ کسی پونٹکل خدمت پر مامور رہا ہو انگلش گورنمنٹ میں ایک رکن سلطنت خیال کیا جائے۔ یا جو شخص مذہبی تعلیم میں متوسط سے بھی کم درجہ رکھتا ہو اور جس نے علوم جدیدہ کا ایک حرف کسی استاد سے نہ پڑھا ہو وہ مذہب اور سائنس میں مصالحت کرنے کا بیڑا اٹھائے اور اسلام میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈال جائے۔ اسی طرح اور مختلف لیاقتیں جو اس شخص کی ذات میں جمع تھیں اُن میں سے ایک بھی ایسی نہیں معلوم ہوتی جو تعلیم یا کتاب سے حاصل ہوئی ہو۔

اگرچہ سرسید کی تمام لیاقتوں کا اصل مخرج انکی غیر معمولی قابلیت اور استعداد تھی مگر اُس قابلیت کو قوت سے فعل میں لانے والی زمانہ کی ضرورتیں، اور اُن ضرورتوں کا پورا

پورا احساس اور قوم میں ان ضرورتوں کے رفع کرنے والوں کا قسط تھا جسے سر سید کو۔ اُس معمار کی طرح جو تعمیر کے لیے آپ ہی انہیں پکائے، آپ ہی مصالح تیار کرے، آپ ہی پاڑا بندھے، آپ ہی ٹوکری ڈھوئے، آپ ہی نقشہ بنائے اور آپ ہی عمارت چنے۔ ایک سرسبز ہزار سودا کا مصداق بنا دیا تھا۔ دنیا میں عوام کا کام کرنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور سوچنے والے الگ، ایک مصنف مشکل سے معاری و سنکڑے اش کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ عمرہ لکھنے والے اکثر عمرہ دہونے والے نہیں ہوتے، مذہبی تحقیقات میں مصروف رہنے والوں کو ملکی معاملات سے بہت کم لگاؤ ہوتا ہے؛ مگر جہاں سب چیزوں کی ضرورت ہو اور ایک کے سوا کوئی اُس ضرورت کا احساس کرنے والا نہ ہو وہاں سب کام اُسی ایک کو کرنے پڑتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سر سید کبھی ایک کام پر ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ایک زمانہ میں انہوں نے اُردو و کشمیری لکھنے کا ارادہ کیا، پھر اُسی زمانہ میں اُردو لٹریچر کی تاریخ لکھنے کے لیے میٹرل جمع کیا، اُس سے پہلے وہ صوبہ شمال مغرب میں ایک عظیم الشان یتیم خانہ کی بنیاد ڈالنے والے تھے، انگریزی زبان سے علوم و فنون کی کتابیں ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑے بڑے سامان کیے تھے، اگرچہ یہ سب کام ادھر رہے مگر ان باتوں سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ جہاں قومی ضرورتیں ایک شخص کے سوا دوسروں کو محسوس نہیں ہوتیں۔ وہاں ایک فرد واحد کو کیا کیا کوئی پڑتا ہے۔

بہر حال اس میں شک نہیں کہ سر سید کی فطرت میں مختلف بلکہ متضاد کاموں کے کرنی کی قابلیت تھی جکی نسبت سٹر آرلڈ نے سر سید کی وفات کے بعد اپنی اسپیش میں بمقام لائبریری الفائدہ کہے تھے کہ ”دنیا میں بڑے آدمی کثرت سے گزرتے ہیں مگر ان میں ایسے بہت کم پائیں گے جن میں یہ حیرت انگیز اوصاف اور لیاقتیں جمع ہوں۔ وہ (یعنی سر سید) ایک ہی وقت میں اسلام کا عقیدہ تعلیم کا حامی، قوم کا سوشل ریفارمر، پولیٹیشن، مصنف اور معلموں کا رقصا اُس کا نظم چاہتے ہیں کہ بعد ضرورت امتی کی کچھ نمایاں لیاقتوں کا اس عذراں کی ذیل میں جدا جدا ذکر کریں۔

اگرچہ یہ ظاہر سر سید کے پولیٹکل ورکس میں چند تحریروں اور اسپیشوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا مگر درحقیقت۔ جیسا کہ انکی بایو گرافی سے ثابت ہوتا ہے کہ سترہ عکے بعد جو کچھ انہوں نے لکھا یا کہا یا کیا اُس کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کی پولیٹکل حالت کی

اصلاح سے علاقہ رکھتا ہے۔ اس شخص نے نہ انگریزی تعلیم پائی تھی۔ جس کے بغیر انگریزی طرز حکومت کا ذہن نشین ہونا قریب ناممکن کے تھا۔ اور نہ ملک میں کوئی نظیر کسی ایسے پوزیشن کی دیکھی جسکی تقلید کچھ کام آتی، اور نہ گورنمنٹ کی کسی ایسی خدمت پر مامور ہوا جہاں ملکی معاملات کا کچھ تجربہ حاصل ہوتا؛ باوجود اسکے اُس نے اپنی مال اندیشی اور سلیم طبیعت سے خود ہی اس مشکل کو حل کر لیا۔ اور ایک ایسا پونکھل کورس اختیار کیا جو بالکل فحش اور بے خطا تھا۔

وہ سلطنت منلیہ کے ایک قدیم متوسل گھرانے کا ممبر تھا اور خود دارا خلاق کی خاک سے پیدا ہوا اور قلعہ معلیٰ کے سایہ میں نشوونما پائی؛ اس لیے یہ ایک نیچر بات تھی کہ فتح قوم کی حکومت کو وہ ناگوار ہی کی نظر سے دیکھتا۔ مگر اُس کی عقل اُسکی طبیعت پر غالب تھی، اس لیے قومی تعصبات اُسکو مغلوب نہیں کر سکے۔ اُس نے دیکھا کہ ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومت کا اٹھ جاناکوئی اتفاق یا غیر متوقع امر نہ تھا بلکہ فی الحقیقہ انہیں حکمرانی کی ریاست باقی نہیں رہی تھی اور انکا دور پورا ہو چکا تھا اور اس لیے ضرور تھا کہ ہندوستان پر کوئی دوسری قوم حکم ادا ہو۔ اُس نے انگریزی طرز حکومت کو نہایت غور سے دیکھا اور اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان کے حق میں جہاں مختلف مذہب اور مختلف نسل کی قومیں آباد ہیں۔ اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں۔ جو تیس دانتوں میں زبان کی مانند ہیں۔ کسی قوم کی حکومت انگریزی حکومت سے بہتر نہیں ہو سکتی۔ پس بجائے اسکے کہ اُس نے برٹش حکومت کو ناگوار ہی کی نظر سے دیکھا ہو۔ اُسکو مسلمانوں کی حکومت کا نعم ابدل سمجھا اور اسکی خیر خواہی کو ملک اور قوم کی خیر خواہی کا ایک سب سے عمدہ ذریعہ خیال کیا۔

وہ جب قدر انگلش قوم کی دانشمندی اور شائستگی سے واقف تھا اُس سے زیادہ اُسکی ملکی اور جنگی طاقت سے باخبر تھا۔ اس کو صدر کے نازک موقع پر جب کہ فی الواقع سلطنت کے ارکان متزلزل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے بھمداد آدمیوں کو یہ امید نہ رہی تھی کہ ہندوستان میں انگریزی تسلط پھر قائم ہوگا۔ اگرچہ اپنی جان کے بچنے کی بہت کم امید تھی مگر انگریزی تسلط کے جلد از سر نو قائم ہو جانے کا پورا یقین تھا۔ اُسکے ایک دوست۔ جو اسوقت بجنور میں موجود تھے۔ اُنھیں بیان ہے کہ ”میں اُس بدعمری کے وقت جبکہ تمام روسیہ ٹھنڈی کوئی یورومین یا یوریشین باقی نہ تھا۔ سید احمد خان ہمیشہ یہ کہہ کر تے تھے کہ کم و بیش ایک سال بعد تمام ملک میں انگریزی

تسلط پرستور قائم ہو جائیگا۔ اور گورنمنٹ کے بے شمار خزانوں میں کسی کے چہرہ سے وہ اطمینان اور استقلال ظاہر نہیں ہوتا تھا یہاں سرسید کے چہرہ سے ظاہر ہوتا تھا "ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں کہ سرسید نے جب کہ تمام ضلع بجنور میں نواب محمود خاں کی دہائی پھر رہی تھی۔ نواب کے موٹے پر صاف کندیاں تھا کہ انگریزی عملداری جانے والی نہیں ہے، آپ ملک گیری کا خیال دل سے نکال ڈالیں۔ اور جب کہ سرسید کا اثاثہ البیت اور کتاہیں اور سب کچھ بجنور میں لٹ چکا تھا اور جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تاریخ سرکشی بجنور کے لیے نہایت اطمینان کے ساتھ میٹرٹیل جمع کرتے جاتے تھے اور روزانہ تمام حالات قلمبند کرتے تھے اور تمام تحریریں جو کہ وہ نواب یا چودھریوں کو لکھتے تھے، جو ان کے پاس سے وصول ہوتی تھیں، یا وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو بھیجتے تھے سب ہم پہنچا کر اپنی کتاب میں درج کرتے تھے ایسا اطمینان سوائس شخص کے جو ملکی معاملات میں بڑا نا تجربہ کار ہو یا جبکی رائے ایسے امور میں فطرۃً سلیم واقع ہوئی ہو۔ دوسرے کو سرگز نہیں ہو سکتا۔

سرسید کی پولٹیکل قابلیت پر اس سے زیادہ اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ اُس نے غدار کے بعد انگریزوں اور انگریزوں اور انگریزوں اور انگریزوں کی عام رائے کے برخلاف اپنی کتاب اسباب بغاوت میں نہایت زور شور کے ساتھ اس بات کی تردید کی کہ شہرہ کا غدار ایک ملکی بغاوت تھی یا انگریزوں کی بغاوت حکومت کے خلاف کسی عام سازش پر تھی، اور اس امر کے ثابت کرنے میں کامیاب ہوا کہ اس سرکشی کا اصل باعث محض سپاہیوں کی عدول علی تھی جسے رفتہ رفتہ اُن عام غلط فہمیوں کے سبب جو گورنمنٹ کی نسبت ملک میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ملکی بغاوت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اُس نے جو اسباب ان غلط فہمیوں کے بنائے ان پر پارلیمنٹ میں مدت تک مباحثے رہے اور آخر کار انہیں سے اکثر بالاتفاق تسلیم کیے گئے، یہاں تک کہ گورنمنٹ نے ان کا فوراً تدارک کیا۔

سرسید نے اس کتاب میں گورنمنٹ پر بہ نسبت فیشنل کانگریس کے کچھ کم ہلکتے جی نہیں کی مگر سرسید کی تحقیر جیسی کئی باتوں میں کانگریس سے مختلف تھی۔ سرسید نے جو الزامات گورنمنٹ پر عاید کئے تھے انکی اطلاع گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کے سوا کسی متغص کو نہیں ہوئی اور کانگریس نے جو الزام گورنمنٹ پر لگائے انکی تمام ملک میں منادی کی گئی سرسید نے رعایا اور گورنمنٹ کی غلط فہمیاں دور کرنے میں کوشش کی اور کانگریس نے

غلط فہمیوں کے پھیلانے میں۔ سرسید نے اُن باتوں کی خواہش کی جن سے تمام ملک کا فائدہ متصور تھا اور کانگریس نے زیادہ تر اُن باتوں پر زور دیا جسے صرف تعلیم یافتہ جماعتوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ سرسید کی تمام خواہشوں میں گورنمنٹ اور رعایا دونوں کی مصالح ملحوظ رکھی گئی تھیں اور کانگریس کی اکثر خواہشیں گورنمنٹ کی مصالح ملکی کے برخلاف تھیں۔ اسی لیے سرسید کی اکثر شکایتوں کا جو کہ اُسے بنفس و احد اپنی طرف سے پیش کی تھیں۔ فوراً تدارک کیا گیا اور کانگریس کو۔ باوجودیکہ وہ تمام ملک کی قائم مقامی کا دعویٰ کرتی ہے۔ آج کل ایک بات کے سوا جس کی بنیاد قانونی کونسل میں محض سرسید کی تحریک تھی۔ میں بڑھ چکی تھی کسی بات میں نمایاں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ اخبار سینٹ جمس بحث میں سرسید کی کتاب پر یہ ریسارک کیا گیا تھا کہ ”ہمارے نزدیک سیاحند خاں کی شکایتوں کا اثر بہت جلد اور بہت وسعت کے ساتھ ہوا ہے بہ نسبت اُن شکایتوں کے جو لال موہن گھوس اور اُسکے اسکول کے فوجوان آدمی نہایت فصاحت کے ساتھ کرتے ہیں“

ایک اور ثبوت سرسید نے اپنی پوئلک قابلیت کا شہادہ میں اسوقت دیا جب کہ ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب ”اور انڈین مسلمانز“ نے ہندوستان سے لیکر انگلستان تک تمام حکمران قوم کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ کے لیے برگمانی کا بیج بو دیا تھا۔ وہ تیرہ برس سے برابر اس کوشش میں تھے کہ جو بے اصل شکوک و شبہات حکمران قوم کے دل میں مسلمانوں کی نسبت پیدا ہو گئے ہیں اُن کو رفع کیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو انگریزوں اور مسلمانوں میں صفائی اور خلوص اور دوستانہ میل جول کو ترقی دے جائے۔ مگر ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب اُن غلط فہمیوں کو اور تقویت دینے والی اور گویا کہ سرسید کی تیرہ برس کی کوشش کو برباد کرنے والی تھی۔ اگرچہ۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سرسید کو اسوقت کالج کی ابتدائی تعلیم کا سامنا تھا اور وہ رات دن اسی ادھیڑ میں مصروف رہتے تھے باوجود اسکے کہ کتاب مذکور کا شائع کرنا تھا کہ انہوں نے سب کام چھوڑ کر اُس بریو یو لکھنا اور یاؤنسیئر میں اسکو چھپوانا شروع کیا۔ اس بریو یو نے ڈاکٹر ہنٹر کی غلطیاں اور مسلمانوں کے مذہب سے اُنکی ناواقفیت انگریزوں کے دل میں تیشیں کر دی اور اس غلط خیال کو کہ اسلام بغاوت کی تعلیم دیتا ہے اور وہابی مسلمان گورنمنٹ کے لیے خطرہ کی چیز ہیں اُن کے دل سے

سہ مئی ۱۸۵۷ء میں ہندوستانیوں کا بذریعہ الکٹن کے ممبر مقرر ہوا ۱۲

حرف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اُس نے اس غلط فہمی ہی کو رفع نہیں کیا بلکہ ضمایہ بھی ثابت کر دیا کہ ایسی نازک حالت میں جیسی کہ اُس وقت ہندوستان کی حالت تھی، ایسی تحریروں شائع کرنا جو حاکم و محکوم میں تفرقہ ڈالنے والی، حاکموں کے غصہ کو مشتعل کرنے والی اور محکوم قوم کو مایوس کرنیوالی ہوں۔ سراسر مصالحِ ملکی کے برخلاف ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ سرسید کا ریویو نکلنے کے بعد ڈاکٹر سہتر نے اس مضمون کے متعلق پھر سانس تک نہیں نکالی اور انگریزی اخباروں نے بجائے اس کے کہ سرسید کی تردید کو تے۔ نہایت شد و مد کے ساتھ اُن کی تائید کی اور اُس بے چینی کی حالت میں جو حکمران گروہ میں غموں پھیلی ہوئی تھی۔ سرسید کے ریویو کا نکلنا نہایت غنیمت سمجھا گیا۔

اگرچہ سرسید کی مذکورہ بالا تحریروں سے ملک اور قوم اور خود گورنمنٹ کے حق میں بہت عمدہ نتائج پیدا ہوئے۔ لیکن اُنکی اعلیٰ درجہ کی پوٹنل قابلیت کا مجید و حقیقت اینگلو اور انٹل کالج میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسی چیز مسلمانوں کو پوٹنل بے وقتی سے نکالنے والی اور گورنمنٹ میں اُنکا اعتبار زیادہ کرنیوالی اور گورنمنٹ کو ہندوستان کی چھ کر ذر رعایا کی طرف سے مطمئن کرنے والی ہو سکتی ہے۔ تو وہ یہی محمدن کالج ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سرسید کی وفات پر لندن کے بڑے بڑے نامور اخباروں نے اُنکی وفات کو ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی پوٹنل طاقت کے زوال سے تعبیر کیا تھا۔ اور اسی وجہ سے سٹر کین ممبر پارلیمنٹ نے کالج کی نسبت یہ ریمارک کیا تھا کہ ”وہ ایک خاص تعلیمی جوش کی نسبت زیادہ تر ایک پوٹنل جوش پھیلانے والا ہے“ اور اسی واسطے سر آکلنڈ کا لون نے اپنی اسپچ میں اُن تدبیروں کی نسبت۔ جو سرسید نے رسالہ اسباب بغاوت میں رعایا اور گورنمنٹ کی غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے بتائی تھیں۔ یہ الفاظ کہے تھے کہ ”انہیں خیالات سے ہمارے ہندوستان کے انتظامی مسائل حل ہوں گے۔ اور انہیں خیالات کی دوسری صورت علی گڑھ کالج ہی“

سرسید کا سب سے اخیر کام ملکی معاملات کے متعلق مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے روکنا تھا جس کا مفصل حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کے اعادہ کی اب ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہم کو اُنکی ایک لطیف تحریر دینیاب ہوئی ہے جو انہوں نے لندن میں ایک بڑے عالی رتبہ انگریز کو کسی وقت لکھ کر بھیجی تھی اور جس سے ملکی معاملات کے متعلق اُن کی اصلی رائے ظاہر ہوتی ہے۔ اُس چٹھی کے چند فقرے اس

مقام پر نقل کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ جسے سرسید کا ایک بہت بڑا اسٹیشن ہونا
تائبہ ہوتا ہے۔

وہ لکھتے ہیں کہ ”میں مسلمان ہوں، ہندوستان کا باشندہ ہوں، اور عرب کی نسل سے ہوں،
انہیں دو باتوں سے کہ میں عرب کی نسل سے ہوں اور مسلمان ہوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب اور
خون دونوں کے لحاظ سے میں سچا ریڈیکل ہوں۔ اہل عرب اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بچائے
اسکے کہ وہ خود اپنے اوپر حکومت کریں۔ کوئی اور آپر حکومت کرے۔ اس وقت تک اہل عرب آزاد
ہیں۔ اور اپنے مشایخ کے ہندوؤں کے نیچے رہتے ہیں۔ وہ سلطان ٹرکی کو سلطان نہیں کہتے بلکہ اپنے
دیران اور پھر یلے جزیرہ سما کا خادم سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی آزادی کو تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر مانتے
ہیں۔ اونٹ چراتے ہیں، جو پر زمی لگی بسر کرتے ہیں، اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں۔ اور اپنی آزادی
میں خوش رہتے ہیں۔“

”ابھی تک میری رگوں میں عرب کا خون گردش کرتا ہے اور میرا مذہب یعنی اسلام جبر مجھے
پورا اور یقین ہے۔ وہ بھی ریڈیکل اصولوں کو سکھاتا ہے اور شخصی گورنمنٹ سے موافق نہیں اور
نہ لیڈڈ مائری کو مانتا ہے بلکہ موروثی حکومت ناپسند کرتا ہے۔ ایک ریڈیکل جس کو لوگ منتخب کریں
اس کو اسلام پسند کرتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ دولت ایک جگہ اکٹھی رہے۔ اسی اصول
کے موافق اسلام کے بانی نے یہ قاعدہ بنایا کہ بعد فوت ہو جانے کسی شخص کے اس کی جائیداد بہت
سے آدمیوں میں تقسیم ہو جاوے کیونکہ کتنی ہی زیادہ جائیداد کیوں نمودہ بعد دونوں کے یقیناً بہت
سے حصوں میں تقسیم ہو جاوے گی پس میں دونوں طرح کیا بلحاظ مذہب اور کیا بلحاظ خون کے
ریڈیکل ہوں۔“

لیکن ہمارا مذہب جسے یہ خیالات آزادی کے میرے دل میں پیدا کئے۔ اُس نے اور
باتیں بھی سکھائی ہیں؛ ایک یہ کہ اگر خدا کے حکم سے ہم کسی ایسی قوم سے مفتوح ہو جائیں جو کہ
ہم کو مذہبی آزادی دیتی ہے، انصاف سے ہم پر حکمرانی کرتی ہے۔ ملک میں اُس قسم کھتی
ہے اور ہماری جان اور مال کو محفوظ رکھتی ہے۔ جیسا کہ انگریزی سلطنت ہندوستان میں
کرتی ہے۔ تو اُس حالت میں ہم کو اُس کا تابع رہنا اور خیر خواہ رہنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ وہ
ریڈیکل اصول جو ہم نے اپنے باپ دادا اور اپنے مذہب سے سیکھے ہیں آپر ہر صورت اسی حالت میں عمل
کرنا چاہیے۔ جب کہ زمانہ کی حالت اُن کے عمل میں لانے کے موافق ہو تو کہ اُس حالت میں جبکہ زمانے کے حالات

اُنکے موافق نہیں؛ مثلاً جب کہ اُنکے اختیار کرنے سے ملک کے اندرونی امن یا گورنمنٹ کے قائم رہنے میں فرق آوے یا اُسکو کمزور اور ضعیف کر دے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور ہر ایک خیال کے لوگ۔ خواہ وہ کُٹھمڑ بڑھوں، خواہ لبرل اور خواہ ریڈیکل۔ سب اس اصول کو قبول کر سکتے۔

یہی خیالات جو اس تحریر میں درج ہیں سرسید نے کانگریس کی مخالفت کرنے سے باخبر ہیں پہلے ممبری کو نسل کے زمانہ میں لارڈ ربن کے سامنے اپنی اپیلیج میں۔ جیسا کہ پہلے حصہ میں بیان ہو چکا ہے۔ اُس وقت ظاہر کئے تھے جبکہ کو نسل میں سلف گورنمنٹ کے قانون کا مسودہ پیش تھا۔ اُس اپیلیج سے صاف ظاہر ہے کہ وہ رپرزنٹیٹو اصول کو اُسی حالت میں پسند کرتے تھے جبکہ اُسکے جاری کرنے سے ملک میں سوشل اور پولیٹیکل خطرات کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو پس جو لوگ اُنکی پہلی تحریروں کو حال کی تحریروں کے خلاف سمجھتے ہیں یہ اُنکی سمجھ کی غلطی ہے ہاں اسیں شک نہیں کہ ہندوستان میں قومی اختلافات کا خیال زیادہ تر اُنکو اُس وقت پیدا ہوا جبکہ ۱۸۵۷ء میں مسلمانوں کے خلاف شمال مغرب کے بعض سربراہ آوروں ہندوؤں کی طرف سے نہایت سرگرمی کے ساتھ اس بات میں کوشش شروع ہوئی کہ تمام سرکاری دفتر وں اور پکھریوں میں اردو زبان اور فارسی خط کی جگہ ہندی ہاشا اور ناگری خط جاری کیا جائے پھر جس قدر ہندوؤں کی طرف سے وقتاً فوقتاً مخالفتیں ظہور میں آئی تھیں اُسی قدر وہ خیال زیادہ بختہ ہوتا گیا اور آخر کار اُنکو یقین ہو گیا کہ ہندوستان کی موجودہ حالت اس قابل نہیں ہے کہ اسیں رپرزنٹیشن کے اصول پر عملدرآمد ہو سکے۔

اول اول وہ گورنمنٹ کی خود مختاری کے سخت مخالف تھے۔ جیسا کہ اُنکی اپیلیج میں

ظاہر ہے جو ۱۸۵۷ء میں علیگڑہ برٹش انڈیا ایسوسی ایشن قائم کرتے وقت جلسہ عام میں انہوں نے کی تھی اور اُنکی یہ باتیں صرف زبانی ہی نہ تھیں بلکہ عد کے بعد اُنہوں نے اس بات کا عملی ثبوت بھی دیا تاکہ جہاں انتظام ملک کا مدار قانون پر نہیں بلکہ زیادہ تر حکام کی زبان پر ہو وہاں رہنا وہ ہرگز پسند نہ کرتے تھے؛ کیونکہ عد کے بعد جبکہ قسمت دہلی صوبہ شمال مغرب سے نکال کر صوبہ پنجاب کے ساتھ ملحق کی گئی۔ اُنہوں نے دہلی کی سکونت فوراً ترک کر دی اور اپنے تمام بڑے بڑے کاموں کا مرکز علیگڑہ کو قرار دیا، یہاں تک کہ ۱۸۶۷ء میں جب کہ سر ڈونلڈ ملکوڈ صاحب لفٹنٹ گورنر صوبہ پنجاب نے دہلی میں دربار کیا جس میں سرسید

کو بھی علیگڑھ سے بلایا گیا تھا۔ تو سرسید سے پراٹھا ملاقات کے وقت صاحب مدوح نے اس بات کی سخت شکایت کی کہ تم نے سائنٹفک سوسائٹی علیگڑھ میں جا کر قائم کی اور اپنے قدیم وطن دہلی کو اُس کے فوائد سے محروم رکھا۔ سرسید نے کہا کہ میں پنجاب گورنمنٹ کو بھیجی کہ وہ اب ہے۔ ایک ڈپالک گورنمنٹ کا نمونہ سمجھتا ہوں اور اسی لئے جب سے قسمت دہلی پنجاب میں شامل کی گئی۔ میں دہلی میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسی کے قریب قریب انہوں نے علماء میں ڈی فزیرٹک صاحب سے جو دی میں ڈی جی کشنر، چلے تھے اور آخر کو پنجاب کے لفٹنٹ گورنر ہوئے۔ انگلستان جاتے ہوئے جہاز میں تقریر کی تھی جسکا ذکر انہوں نے اپنے سفرنامہ میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن پنجاب کے انتظام کی پہلائی بُرائی کا ذکر آگیا، میں نے کلوہان ایک ڈپالک گورنمنٹ ہے اور بلاشبہ سکوں کی عذر دینا سے ہزار درجہ بہتر ہے؛ لیکن شاید پنجاب کے لوگ اُس سے خوش ہوں کیونکہ انکو آگ دینی سکوں کی عذر داری میں سے نکال کر دہوب میں بٹھایا ہے؛ مگر ہم لوگ اُسکو پسند نہیں کرتے ++++ جہانگیر حکومت ہے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ غدر میں جہان اور سزا میں اہل دہلی اور اُس کے متعلق اضلاع کو دی گئیں بمثلہ انہیں سزاؤں کے ایک سے بھی سزا ہے کہ دہلی اور اُس کے متعلق اضلاع میں پنجابی انتظام کیا گیا اور بے قانونی ملک بنا دیا گیا،

اسکے بعد وہ سفرنامہ میں لکھتے ہیں کہ ”حقیقت میں اب وہ زمانہ نہیں رہا جس میں ڈسپلک گورنمنٹ کو لوگ پسند کرتے تھے اور نہ اب وہ بھلائی ان ہیں جو ہزاروں بڑائیوں کے ساتھ اگلے زمانہ کی ڈسپلک گورنمنٹ میں مدلی ہوئی تھیں اور جس نے اُن بڑائیوں کا علاج ہوتا متاع جو رگ لان کہ جس سراج و مرہم سم نہ ست اب اٹکا ہونا کسی ڈسپلک گورنمنٹ میں ممکن نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہندوستان میں بجائے کانسٹیٹوشنل گورنمنٹ کے ڈسپلک گورنمنٹ - جیسی کہ قدیم سے تھی - زیادہ تر مفید ہوگی وہ نہایت غلطی میں ہیں۔“

لیکن آخر کار انکو یقین ہو گیا کہ جب تک مغل مملکتاں کے ہندوستان کی تمام قومیں ملکر ایک قوم نہ بن جائیں۔ جو قریب ناممکن کے ہے اسوقت تک ایک خاص کانٹیسٹیشنل گورنمنٹ ہندوستان کی حالت کے مناسب ہرگز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو ایسیج اُنہوں نے قانون سلفٹ گورنمنٹ پر لارڈ رین کے عہد میں کی تھی اس میں نہایت مدلل طور پر اس مطلب کو بیاں کیا تھا اور اصل مقصد اُس ایسیج کا۔ جیسا کہ پہلے بیاں ہو چکا ہے۔ یہ تھا کہ تمام ہندوستان

کے لوکل بورڈوں میں دو تہائی ممبر الگشن سے اور ایک تہائی نو مینٹل سے مقرر کیے جائیں گے کیونکہ لارڈز برین اضلاع متوسط کے سوا باقی صوبوں میں کل ممبر الگشن سے مقرر کرنا چاہتے تھے مگر آخر کار جیسی کہ سرسید کی رائے تھی وہی قاعدہ تمام صوبیجات کے لئے مقرر کیا گیا جو اضلاع متوسط کے لئے قرار پایا تھا اور اسی قاعدہ کی بدولت تمام بورڈوں میں کم و بیش مسلمان ممبروں کی صورت آج تک دکھائی دیتی ہے ورنہ خاص خاص مقامات کے سوا کسی بورڈ کی ممبری پر انکی شکل نظر نہ آتی۔

اگرچہ اکثر اسٹنٹنی اور منصفی کے لئے پنجاب میں مقابلہ کا امتحان نیشنل کانگریس کے قائم ہونے سے پہلے جاری ہو چکا تھا اور جو وقت سرسید نے کانگریس کے خلاف لکھنؤ میں بیچ دی اس وقت جو نتائج اس قاعدہ سے مسلمانوں کے حق میں مترتب ہوئے وہ اتنے سے کہ وہ ظہور میں نہیں آئے تھے مگر سرسید نے اُسی وقت اُس نقصان کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا جو اس قاعدہ سے مسلمانوں کو پہنچنے والا تھا۔ چنانچہ پنجاب میں۔ باوجودیکہ وہاں مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں تو موں سے بہت زیادہ ہے۔ ۱۸۵۷ء سے ۱۸۵۹ء تک اکثر اسٹنٹنی میں منجملہ ۲۵ کے صرف سات مسلمان کامیاب ہوئے اور منصفی میں منجملہ ۲۷ کے ایک مسلمان ہی کامیاب نہیں ہوا۔ اور اگر دونوں عددوں کا مدار محض مقابلہ کے امتحان پر ہوتا اور کچھ عدد سے نو مینٹل کے ذریعہ سے مقرر نہ کئے جاتے تو منصفوں میں اب تک شاید ہی کوئی مسلمان نظر آتا اور اکثر اسٹنٹنی پر بھی غالب غالب مسلمات باقی رہ جاتے۔ علی ہذا القیاس والیراسے کی قانونی کونسل میں اگر نو مینٹل کا اختیار گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں نہ رکھتی تو ایک مسلمان کو بھی کونسل کی شکل کوئی نصیب نہ ہوتی۔ اسی قسم کے خیالات سے جنگی وجہ سے سرسید نے مسلمانوں کو نیشنل کانگریس میں شریک ہونے سے روکا اور اسی لئے انہوں نے قانون سلف گورنمنٹ کے مسودہ پر اپنی اپنی جگہ میں کہا تھا کہ جب تک ہندوستان کی حالت مثل انگلستان کے نہ ہو جائے جہاں عیسائیوں کو یہودیوں کی نسبت ووٹ دینے میں کچھ تامل نہیں ہوتا۔ اُس وقت تک انگلستان سے رپریزنٹیٹو اسٹیٹوشنوں کا اصول مستعار لینے میں بڑے بڑے مشکلات کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔

پولٹکل ایجیٹیشن کی نسبت سرسید کی یہ رائے تھی کہ اُس کے بد اثر سے کوئی گورنمنٹ خواہ وہ رپبلک ہو، یا پارلیمنٹری اور یا مائز کی، محفوظ نہیں رہ سکتی رپبلک گورنمنٹ میں اُس کا لازمی نتیجہ

بشرطیکہ ایکٹیش کو بوری قوت حاصل ہو جائے پریزیڈنٹ کی تبدیلی ہے اور پارلیمنٹری گورنمنٹ میں وزیر کی تبدیلی اور اگر وہ گورنمنٹ مانر کی ہے تو اسکا اثر سیدھا گورنمنٹ تک پہنچاؤ جسکے معنی یہ ہیں کہ اگر ایکٹیشن کر نیوالے اسکو تبدیل نہیں کر سکتے تو کم از کم اسکی تبدیلی کی خواہش اُنکے دل میں ضرور ہوتی ہے۔

اُنکا قول تھا کہ ”سلطنت شخصی ہو یا جمہوری“ ایک امر میں دونوں کا اصول ایڈمنسٹریشن متحد ہوتا ہے؛ اور وہ یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ کو جس طرح ہو سکے قائم اور مضبوط رہنا۔ اسے مقدم اور سب سے بڑا انصاف ہے اور اسکے بعد رعایا کے واجبی حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ پہلے امر کے متعلق ایک مہذب سلطنت یا سلطنت جمہوری بھی وہی کرتی ہے جو ایک نامہذب سلطنت یا شخصی سلطنت کرتی ہے کوئی نظیر دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ ایسے وقت میں ایک مہذب یا جمہوری سلطنت نے وہ نہ کیا ہو جو ایک نامہذب یا شخصی سلطنت نے کیا ہو“

اُنکا قول تھا کہ اُن بادشاہوں میں سے جو ظالم کہلاتے ہیں دو ایک کے سوا ^{حقیقت} محمود تھے۔ کسی بادشاہ نے ظلم کرنے کے ارادہ سے ظلم نہیں کیا؛ بلکہ صرف اس خیال پر کیا کہ ویسا کئے بغیر اُنکی حکومت قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اُنکے اس خیال اور اندازہ میں غلطی ہو۔

اُنکی رائے تھی کہ گورنمنٹ کا اچھا یا بُرا ہونا درحقیقت کوئی اصلی چیز نہیں ہے بلکہ اصل چیز رعایا کا بُرا یا اچھا ہونا ہے۔ اگر رعایا اچھی اور شایستہ ہے تو گورنمنٹ کو خواہ مخواہ شایستہ بننا پڑتا ہے اور اگر رعایا شایستہ نہیں ہے تو گورنمنٹ کو بھی ویسا ہی بننا پڑتا ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کو اُن کی بڑی نصیحت بھی تھی کہ اگر انگریزی حکومت میں عزت سے رہنا چاہتے ہیں تو تسلیم اور سولیزیشن میں ترقی کریں اور عزت حاصل کرنے سے پہلے اُس کا استحقاق پیدا کریں۔

اُنکی نہایت پختہ رائے تھی کہ ہندوستان کے لئے انگلش گورنمنٹ سے بہتر۔ گو کہ اُس میں کچھ نقص بھی ہوں۔ کوئی گورنمنٹ نہیں ہو سکتی اور اگر امن و امان کے ساتھ ہندوستان کچھ ترقی کر سکتا ہے تو انگلش گورنمنٹ ہی کے ماتحت رہ کر کر سکتا ہے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ گورنمنٹوں کی حکومت کرنے میں انگریزوں کو متعدد دوائیاں لٹائی چڑھائی مگر درحقیقت یہ انہوں نے یہاں کی حکومت بہ زور حاصل کی، اور نہ مکر و فریب سے، بلکہ درحقیقت ہندوستان کو کسی حاکم کی

اُسکے اصلی معنوں میں ضرورت تھی۔ سو اُسی ضرورت نے ہندوستان کو اُنکا محکوم بنا دیا۔ اُنہوں نے کئی موقعوں پر یہ ظاہر کیا کہ ”میں ہندوستان میں انگلش گورنمنٹ کا استحکام کچھ انگریزوں کی محنت اور انکی ہوا خواہی کی نظر سے نہیں پاتا۔ بلکہ صرف اسلئے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی غیر اسکے استحکام میں سمجھتا ہوں اور میرے نزدیک اگر وہ اپنی حالت سے نکل سکتے ہیں تو انگلش گورنمنٹ ہی کی بدولت نکل سکتے ہیں۔“

اگرچہ سرسید کو مسلمانوں نے عموماً اپنا دشمنی پیشوا نہیں مانا لیکن شاید ہندوستان میں ایسا ایک مسلمان بھی نہ ہو گا جو ملکی معاملات میں اُنکو قوم کا لیڈر نہ سمجھتا ہو اور اسکا بڑا اثر یہ ہے کہ سرسید کی ایک آواز پر۔ بہ استثناء معدودے چند۔ ہندوستان کے تمام مسلمان کیا سنی، کیا شیعہ، کیا وہابی، کساغروہابی، کیا یڑھے لکھے اور کیا ان پڑہ، کیا وہ لوگ جو اُنکی پارٹی میں گئے جاتے تھے اور کیا وہ جماعت کثیر جو ہر بات میں اُنکی مخالفت کرتی تھی، سب نے بالاتفاق نیشنل کانگریس سے صرف اس بنا پر علیحدگی اختیار کی کہ سید احمد خاں کے نزدیک اُنکا اس میں شریک ہونا مناسب نہ تھا اور لکھو کما مسلمانوں نے اُن کا غدوؤں پر آنکلیں بند کر کے دستخط کر دیئے جو پیڑیاٹک ایسوسی ایشن نے اس بات کے اظہار کے لئے ولایت بھیجے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان کانگریس میں شریک نہیں ہیں۔

سرسید نے مسلمانوں میں تعلیم پھیلانے کی غرض سے جو غیر معمولی کوششیں کی ہیں اُنکی تفصیل پہلے اور دوسرے حصہ میں کافی طور پر بیان ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف اُن بڑی بڑی باتوں کی طرف اشارہ کریں گے جسے تعلیمی معاملات میں اُنکی عالی دماغی حن تدبیر اور اصول اشاعت تعلیم سے ایک قدرتی مناسبت پائی جاتی ہے۔

تعلیم کے مسئلہ پر کبھی نظام تعلیم (ایجوکیشنل سسٹم) کے لحاظ سے اور کبھی طریقہ تعلیم کے لحاظ سے اور کبھی دیگر حیثیتوں سے بحث کی جاتی ہے مگر سب سے مقدم اور اہم بالمشاں حیثیت۔ جس سے تمام حیثیتیں متفرع ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ کسی قوم میں ایک اجنبی اور غیر مانوس تعلیم جاری کرنے کی کیا سبیل ہے؟

جو قوم ہزار برس سے زیادہ عرصہ سے ایک ایسی تعلیم کی پابند چلی آتی ہو جس میں عقلی اور

تعلیمی دونوں تعلیموں نے مل جل کر ایک مقدس مذہبی تعلیم کی بلکہ خود مذہب کی شکل اختیار کر لی ہو اُس قوم میں ایک نئی قسم کی تعلیم کا جاری کرنا۔ جو مضامین تعلیم اور ذریعہ تعلیم دونوں کے لحاظ بالکل اُپری اور غیر مانوس ہو۔ بعینہ ایسا ہے جیسے کسی قوم میں۔ جو اپنے مذہب کی سخت پابند ہو۔ ایک نئے مذہب کو جاری کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ ۱۸۵۷ء میں جب گورنمنٹ نے ہندوستان میں انگریزی تعلیم جاری کر لی چاہی تو مسلمانوں کے ایک جم غفیر نے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بذریعہ معرہ شدت کے یہ شکایت پیش کی کہ گورنمنٹ کا انگریزی تعلیم پر اس قدر توجہ کرنا صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکا ارادہ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانے کا ہے۔ برخلاف اسکے ہندوؤں نے اس واقعہ سے گیارہ برس پہلے جب کہ گورنمنٹ نے اُنکے لئے سسٹم کالج قائم کرنا چاہا تو اس سے ناراضی ظاہر کی اور انگریزی کالج قائم کرنے کے لئے گورنمنٹ سے اصرار کیا کیونکہ اول تو اُنکے ہاں مذہبی تعلیم صرف برہمنوں کے خاص خاص افراد میں محدود تھی اور باقی تمام ہندو قومیں مسلمانوں کے عہد میں دینی ضروریات کے لئے ایک غیر قوم کی زبان سیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ دوسرے۔ جیسا کہ سرجان اسٹریچی نے اپنی کتاب انڈیا میں لکھا ہے۔ نہ ہندو مذہبی تعلیم کے خواہش مند تھے اور نہ ہنگامہ مذہب ایسا تھا جسکی تعلیم ہو سکے۔

بہر حال مسلمانوں میں مغربی تعلیم کا جاری کرنا ایک نہایت مشکل کام قریب ناممکن کے تھا۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء سے۔ جبکہ کورٹ آف ڈائرکٹرز کے ایک نامور ممبر چارلس گرانٹ نے ہندوستان میں تعلیم پھیلانے کی صلاح دی تھی۔ اُس وقت تک۔ جبکہ ۱۸۵۷ء میں سرسید نے کمیٹی خواستگار ترقی تعلیم مسلمانان قائم کی۔ گورنمنٹ کی تمام تدبیریں اور تمام کوششیں جو ہندوستان میں بغرض اشاعت تعلیم کی گئیں۔ مسلمانوں کے حق میں بے سود ثابت ہوئیں۔ علاوہ طرح طرح کی ترغیبوں کے۔ جو گورنمنٹ کی طرف سے تعلیم کی اشاعت کے لئے وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھیں۔ خاص مسلمانوں کے چند معقول اوقات گورنمنٹ کے ہاتھ میں تو جنگو وقت کرنے والوں نے تعلیم کے لئے مخصوص کیا تھا۔ جیسے بنگال میں محسن فنڈ اور اضلاع شمال مغربیہ نواب فنڈ۔ مگر اُنہی سے زیادہ تر غیر قومیں مستفید ہوتی رہیں۔ باوجودیکہ ۱۸۵۷ء میں ہائی ایجوکیشن کی ترقی کے لئے کلکتہ بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں مگر ۱۸۵۷ء تک تمام ہندوستان میں مسلمان گریجویٹس کی تعداد مقابلہ ہندو گریجویٹس کے شکل سواتی ہو گئی جتنا آئے میں ملک ہوتا ہو

سر سید کو ۱۸۵۷ء میں - جبکہ وہ بجنور سے مراد آباد دہ لکھ گئے - تعلیم کی اشاعت کا خیال پیدا ہوا۔ اُس زمانہ سے لیکر اس وقت تک جبکہ کالج نے نمایاں ترقی کر لی - اُنکے تمام کاموں میں جو تعلیم کے متعلق اُنہوں نے انجام دئے ایک خاص ترتیب یا بیجا تھی ہے - جس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے ابتدا ہی میں وہ تمام مشکلات - جو وقتاً فوقتاً پیش آئے دالی تھیں - اور ہر ایک مشکل کے ساتھ اُسکا حل - بخوبی ذہن نشین کر لیا تھا سب سے پہلے اُنکو تعلیمات پر غور کرنا اور تعلیم کے متعلق کسی قدر تجربہ حاصل کرنا ضروری تھا؛ چنانچہ اُنہوں نے اول اسی غرض سے دو اسکول پبلک چندہ سے قائم کئے جسے لوگوں کی اس دلچسپی کا - جو اُنکو بہ نسبت سرکاری مدرسوں کے اپنے پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ بالطبع زیادہ ہوتی ہے - بخوبی اندازہ ہو گیا اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو کچھ دلچسپی ہو سکتی ہے تو خاص کر اسی کالج سے ہو سکتی ہے جو قومی چندہ سے قائم کیا جائے۔

اسکے بعد سائنس کی بنیاد ڈالی اور یہ خیال کیا کہ شمالی ہندوستان کے باشندے کیا ہندو اور کیا مسلمان - انگلش لٹریچر اور مغربی علوم کی حقیقت سے محض ناواقف ہیں؛ پس تا وقتیکہ دیسی زبان کے ذریعہ سے اُن میں یورپ میں سائنس اور لٹریچر کا مذاق پیدا کیا جائے اس وقت تک انگریزی تعلیم کا ذوق و شوق اُن میں پیدا نہیں ہو سکتا - اسی مقصد کے لئے اُنہوں نے علاوہ کتابوں کے ترجمہ کرانے کے سوسائٹی سے ایک اخبار نکالا جس میں شہر علمی اور لٹری میضا میں انگریزی سے اردو میں ترجمہ ہو کر شائع ہوئے اور جسے فی الواقع اردو لٹریچر کا رخ دوسری طرف پھیر دیا اور انگلش لٹریچر کی غفلت ہزاروں کے دل میں جو سلیم الطبع تھے - تہ نشین کر دی - بہر زیادہ تجربہ اور زیادہ بصیرت حاصل کرنے کے لئے اُنہوں نے ولایت کا سفر اختیار کیا اور وہاں پنچکیمبرج یونیورسٹی اور اسکے تمام انتظامات کو خود جا کر دیکھا اور اسکے مقابلہ میں جو نقص ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں معلوم ہوئے انہیں ایک پمفلٹ لکھ کر انگلستان ہی میں شائع کیا؛ کیونکہ سر سید کا اصل مقصد - جو پورا نہ ہو سکا - ہندوستان میں واپس آ کر ایک عظیم یونیورسٹی قائم کرنے کا تھا اور اسلئے ضرور تھا کہ ہندوستان کی حالت کو عین جب کہ سر سید پہلے ہی بار چندہ کے لئے لاہور گئے ہیں اس وقت اُنہوں نے قائم کے سامنے باوجود تین چار سے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ مرث اس خیال سے کہ یہ کالج خاص مسلمانوں کے لئے اُنہیں کے روپے سے قائم کیا جاتا ہے ایک طرف مسلمانوں میں اور دوسری طرف انگریزوں سے ہندوؤں میں (دیکھو صفحہ ۴۵۲)

نظام تعلیم میں جو نقص تھے اُنکو ظاہر کیا جائے۔ تاکہ ہندوستان میں ایک جدا یونیورسٹی قائم کرنے کی ضرورت ثابت ہو۔ پھر ہندوستان میں پہنچے ہی اُنہوں نے ایک طرف تو کیتی خواہ سنگا تری تعلیم مسلمانانِ قائم کی جسکی تحقیقات سے ثابت ہو گیا کہ سرکاری کالجوں اور اسکولوں سے مسلمانوں کی تعلیمی ضرورتیں رفع نہیں ہو سکتیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو جگانے کے لئے ایک ماہواری رسالہ جاری کیا جسے چند روز میں ایک مردہ قوم میں حرکت پیدا کر دی۔

جب کالج قائم کرنے کا ارادہ ہوا اُسوقت اُنکو طمع طبع کی مشکلات کا سامنا تھا اور اُسلاٹ سے۔ جو قومی چندون کے مفہوم سے ناواقف اور تعلیم سے متفر بلکہ اُسکے مخالفت تھے۔ چندہ وصول کرنا تھا۔ پھر جو موقع کالج کے لئے جو تیز کیا گیا تھا وہ چندہ اضلاع کے بارعب مسلمانوں میں اور تعلقہ داروں سے گمراہ ہوا تھا جنہیں سے بعض کالج کیتی کے ممبر ہی تھے اور ایک ایسے کام کی طرف سے۔ جسکو بہت سے ذی وجاہت مسلمان ملکر کرنا چاہتے تھے اور جس میں مذہبی تعلیم بھی شامل تھی۔ گورنمنٹ کو مطمئن کرنا سب سے مقدم تھا جس قطعہ زمین پر کالج کی نیور کنسی منظور تھی وہ زروئی زمین تھی جہاں ایک زمانہ میں سرکاری چھاؤنی رہ چکی تھی اور اکثر حکام اور افسرین چاہتے تھے کہ وہ زمین مسلمانوں کو دی جائے۔ مسلمان جسکی اولاد کی تعلیم کے لئے کالج قائم کیا جاتا تھا وہ تعلیم کے خرچ سے زیادہ کسی خرچ کو فضول اور بیکار نہیں سمجھتے تھے۔ اور سب سے زیادہ اس بارے کا خیال تھا کہ کالج کی وقعت پبلک اور گورنمنٹ کی نظر میں جہاں تک ہو سکے جلد پیدا کی جائے، کیونکہ جو بڑا منصوبہ سرسید نے اُسکے لئے اپنے دل میں باندھ رکھا تھا وہ بظاہر اُنکی زندگی میں پورا ہونا نظر نہ آتا تھا اور مسلمانوں میں کسی سے یہ امید نہ تھی کہ سرسید کے بعد کالج کی وقعت اور اُسکا اعتبار ایک ایچ آگے بڑھ سکے۔

سرسید نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا اور سب پر غالب آئے، چندہ توقع بلکہ وہم و گمان سے بھی زیادہ وصول کر لیا۔ گورنمنٹ کو کالج کی طرف سے مطمئن ہی نہیں کیا بلکہ اُسکا مربی اور (نوٹ بقیہ صفحہ سابق) توقع سے زیادہ جوش پیدا ہو گیا ہے، اور پھر خاں بہادر برکت علی خاں سے پوچھا کہ کون حضرت اگر یہ قومی کالج موتا تو آپ ہماری مدارات اسی جوش و جہت کے ساتھ کرنے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر نہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ سرسید اپنے کام کے کشم و مع میں اس قومی فیلڈنگ سے بخوبی واقف

سرپرست بنا دیا۔ کالج کے لئے وہی زمین جس کا ملنا قریب ناممکن کے ہو گیا تھا۔ گورنمنٹ سے حاصل کی۔ مسلمانوں کو تعلیم میں اپنے بولنے اور طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنا سکھا دیا یہاں تک کہ وہ ولایت کی تعلیم کے مصارف بہ کشادہ پیشانی برداشت کرنے لگے۔ کالج کی عالیشان عمارتوں اور عمدہ اشاث اور بورڈنگ ہوس کے انتظام سے اس کی وقعت بہت جلد بیک اور گورنمنٹ کی نظر میں پیدا کر دی۔ الغرض جو کچھ سرسید نے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق تھیں برس کے قلیل عرصہ میں کر دکھایا وہ ایک ایسا عظیم الشان کام تھا جو پچیس برس پہلے باطل محال معلوم ہوتا تھا۔

ابتدائی کارروائیاں جو سرسید نے بطور بنیاد اور اساس اشاعت تعلیم انگریزی کے کس خواہ اُن کو اتفاقی سمجھو اور خواہ یہ خیال کرو کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر کی گئی تھیں۔ سب اسی ضروری مظلوم ہوتی ہیں کہ بغیر اُن کے شاید اصل مقصد تک پہنچنا سخت دشوار ہوتا۔ سرسید نے جو چند موقعوں پر سائنٹفک سائٹی کے مقاصد کو اپنی رائے کی غلطی کی طرف منسوب کیا اور اس پر اپنا یرزور دیا ہے کہ یورپین علوم کی اشاعت بذریعہ دیسی زبانوں کے ملک کو حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اس سے بعض لوگ جج جج یہ سمجھ گئے ہیں کہ سوسائٹی کا قائم کرنا محض بے سود تھا اور یہ کہ سرسید نے اپنی اس غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد انگریزی تعلیم کی اشاعت کی طرف توجہ کی ہے مگر یہ اُن کی سمجھ کی غلطی ہے؛ سرسید کا جو خیال انگریزی تعلیم کی نسبت اخیر زمانہ میں تھا وہی خیال ان کا اس وقت تھا جبکہ مراد آباد میں انھوں نے ورینیکلر سکولوں کے خلاف اپنی رائے انگریزی اور اردو میں لکھ کر شائع کی تھی اور وہی خیال اُس وقت تھا جبکہ سائنٹفک سائٹی کو قائم ہونے لگے بہت دن گذرے تھے اور انھوں نے گورنمنٹ کی اس تجویز کی سخت مخالفت کی تھی کہ بجائے کلکتہ یونیورسٹی کے ورینیکلر یونیورسٹی قائم کی جائے۔ اسی طرح ترجموں کی ضرورت کو جیسا کہ وہ سوسائٹی کے قیام کے وقت ضروری اور لاپرواہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح اخیر دم تک اُس کو ضروری اور ملک کی عام تعلیم کو اُس کے بغیر ناممکن سمجھتے رہے۔ مگر اسیں شک نہیں کہ اعلیٰ درجہ کی انگریزی تعلیم کی جگہ دیسی زبانوں میں مغربی علوم اور لٹریچر کی تعلیم دینے کو ملک کے حق میں کچھ بھلائی نہیں سمجھتے تھے اور اسی لئے جب سے اُن کو یہ خیال پیدا ہوا کہ گورنمنٹ بجائے انگلش مانی ایجوکیشن کے مشرقی علوم کی تعلیم دیتا اور مغربی علوم کو بذریعہ دیسی زبانوں کے شائع کرنا چاہتی ہے اُس وقت سے وہ اپنی ہر ایک تحریر میں ورینیکلر زبانوں

کے ذریعہ سے علوم کی تعلیم دینے بخت اعتراف کرتے تھے اور انگلش ہائی ایجوکیشن کے موقوف کرنے کو ملک کے حق میں نہایت مضر بتاتے تھے۔

جس زمانہ میں سرسید نے سوسائٹی قائم کی اس وقت اوجہ تو مسلمان انگریزی کے کام کو سوں دور بھاگتے تھے اور اوجہ انگریزی تعلیم کی ضرورت کا لوگوں کو یقین دلانا مشکل تھا کیونکہ تمام عدالتوں میں دیسی زبان مروج تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ کے لئے جو اس وقت تک ہندوستانوں کو مل سکتا تھا خاص کر شمالی ہندوستان میں مشرقی زبانوں کی تعلیم کافی تھی کہینی کی عہدہ اری کو گئے ہوئے چند روز گذرے تھے اور ہندوستانیوں کو عملی طور پر اس بات کا یقین نہیں دلایا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ اعلیٰ ملکی عہدوں میں حکمران قہم کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں پھر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ یورپین سائنس اور لٹریچر کی عظمت۔ جب تک کہ انگریزی سے عہدہ علمی اور لٹریچر صفائیں دیسی زبان میں ترجمہ کر کے شائع نہ کئے جائیں کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ جب کہ یہ حالت تھی تو کون کھ سکتا ہے کہ مسلمانوں میں انگلش ہائی ایجوکیشن کی اشاعت سے پہلے سوسائٹی کا قائم کرنا اور ترجموں کا شائع کرنا بے سود یا غیر ضروری تھا۔

بے شک ہائی ایجوکیشن کی حمایت کے جوش میں سرسید کے قلم سے بعض مواقع پر ایسے الفاظ نکل گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ترجموں کی غرض سے سوسائٹی قائم کرنے کو وہ اپنی ایک غلطی تسلیم کرتے تھے اور اسی بنا پر جس العلماء مولانا شبلی نے ”مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم“ میں اسی غلطی کا۔ جس کو سرسید چھ سات برس پہلے ایجوکیشن کمیشن میں تسلیم کر چکے تھے۔ ذکر کیا ہے اور اس بنا پر۔ کہ مغربی علوم و فنون کا دیسی زبانوں میں ترجمہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ سائنس کا سوسائٹی قائم کرنے کو سرسید کی ایک غلطی قرار دیا ہے اور اپنے اس دعوے پر کہ ترجمہ ممکن نہیں زیادہ تر وہی دلیل جو خود سرسید نے بعض مواقع پر بیان کی تھیں پیش کی ہیں۔ اگر مولانا کی یہ دلیل مولانا نے اس بات پر کس طرح عیاہیوں نے یونانی سے عربی میں ترجمہ کرائے تھے اچھ ہم مغربی علوم انگریزی سے اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔ پہلی دلیل یہ لکھی ہے کہ لاکھوں روپیہ جو خلفائے عباسیہ نے ترجمہ پر خرچ کیا وہ اب غیر ملکن ہے، مگر یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اختلاف اس کے خلاف ثبوت دیتے ہیں گذشتہ چھیس چالیس برس میں۔ یہ اس کے سلطنت نے ترجمہ کا اہتمام اپنے ذمہ لیا ہو۔ جس قدر علمی اور لٹریچر صفائیں اور کتابیں انگریزی سے دیسی زبانوں میں ترجمہ ہوئیں۔ اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو۔ تو وہی طرح خلفائے

اصلی رائے ہوئی تو ہم کو اس سے تعرض کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ لیکن چونکہ انہوں نے خود سرسید کے بعض بیانات سے یہ رائے استنباط کی ہے۔ اس لئے ہم کو سرسید کے خیالات کا اصل منشا ظاہر کرنا ضرور ہے۔

شاید اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک زفار مرکی شان اور اسکی حالت عام آدمیوں کی شان اور ان کی حالت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ جس بات کو قوم کے لئے ضروری سمجھتا ہے اس کی تائید کرتے وقت اس بات کی کچھ پروا نہیں کرتا کہ میں پہلے کیا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۵۴ اسوید و عباسیہ کے عہد کے ترجموں سے کم ہونگے۔ دوسری دلیل انکی یہ ہے کہ اس زمانہ میں علوم عربیہ اور ترقی ناک تھی۔ جس قدر کتابیں ترجمہ کر لی گئیں گویا یونانیوں کے علوم پر احاطہ کر لیا گیا مگر اس زمانہ میں علمی ترقی کی انتہا ہے۔ اور کتابوں کے شارح کی کوئی حد ہے۔ جن کی تصنیف کا سلسلہ برابر جاری ہے، یہی دلیل غالباً سرسید نے بھی کسی موقع پر بیان کی ہے مگر یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ جس طرح اب علوم اور کتابیں غیر محدود ہیں اسی طرح ہندوستان میں ترجمہ کے وسائل بھی غیر محدود ہیں۔ جاسیوں نے صرف چند ہیودی عیسائی اور مجوسی نوکر رکھ کر ترجمے کرائے تھے۔ کیونکہ یونانی زبان کی تعلیم کا کبھی مسلمانوں میں عام رواج نہیں ہوا بخلات ہندوستان کے جہاں انگریزی کی تعلیم عام طور پر جاری ہے اور کاپی رائٹ کے قانون نے ہر تعلیم یافتہ کے دل میں ترجمہ کرنے کی اُٹنگ پیدا کر دی ہے۔ پھر ہر ایک علم کی تمام کتابیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر علم کے چند نامور مصنفوں کی کتابوں کا ابتدا میں ترجمہ کر لینا کافی ہے۔ پھر جتنی صدیاں یورپ کی علمی ترقیات میں صرف ہوئی ہیں اور جتنی ترقی انگریزی زبان نے ترقی کی ہے اور جس قدر رحمتیں مغربی علوم بدون ہونے ہیں۔ کم سے کم اس سے نصف مدت کی مدت ہندوستان میں ان کے ترجموں کیلئے ملنی چاہئے؛ ذیہ کہ جتنے دنوں تک سائنٹفک سوسائٹی علی گڑھ ترجمہ کا کام کرتی رہی ہے۔ اتنی مدت میں تمام مغربی علوم و فنون کے دیسی زبانوں میں شغل ہونے کی توقع کی جائے۔ تیسری دلیل انھوں نے یہ لکھی ہے کہ جب یونانی سے عربی میں ترجمے ہوئے اس زمانہ میں عربی تمام ممالک میں حکومت کرنے والی زبان تھی اور کسی قوم نے اس زبان میں علوم کو ترقی نہیں دی جو ان پر حکومت کرنے والی تھی۔ یہ دلیل بھی تقریباً اسی تقریر کا اعادہ ہے جو سرسید نے ایجوکیشن کمیشن کی شہادت میں کی تھی۔ بلاشبہ تاریخ میں کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی محکوم قوم نے علوم کو اپنی زبان میں ترقی دی ہو بلکہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آئندہ بھی ایسا وقوع میں نہیں آ سکتا۔ حکومت کے اصول بدلنے سے دنیا کے تمام حالات بدل گئے ہیں۔ شاید یہ سلطنتوں کی رعایا اب وہ کام کر سکتی ہے۔ جو خود سلطنتیں نہیں کر سکتیں

کہہ چکا ہوں یا کیا کر چکا ہوں۔ وہ اس بات کو کہ اس کی پہلی کارروائی غلط ثابت ہو یا اس کے افعال و اقوال کو لوگ متناقض سمجھیں نہایت بہتہ جانتا ہے یہ نسبت اس کے کہ جو امر اس کے نزدیک سروسرست قوم کے حق میں ضروری ہے اس میں کسی طرح کی فروگزاشت ہو جائے یہی وجہ تھی کہ سرسید نے اپنے اصلی اور قدیم خیالات کو جو کہ وہ ہندوستان کے پانچویں کی نسبت رکھتے تھے۔ اخیر زمانہ میں صرف اس بنیاد پر بالکل بدل دیا کہ وہ خیالات مسلمانوں کی پورے حالات کے موافق نہ تھے، یہاں تک کہ نیشنل کانگریس کے بانی مسٹر بیہوم جو سرسید کے قدیم دوست تھے ان سے ناراض ہو گئے اور انگلستان میں انھوں نے ہندوؤں کے ایک شریف مسلمان سے نہایت تعجب کے ساتھ کہا کہ ”مجھے کنیشنل کانگریس کا خیال صرف سید احمد خاں کی کتاب ”اسباب بغاوت“ کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ مگر میں نہیں جانتا کہ اب اس کو کیا ہو گیا“

سرسید کو جس وقت قوم کی بھلائی کا خیال پیدا ہوا اس وقت مسلمانوں کی حالت پر یہ مثل صادق آتی تھی کہ ”اٹل سے اٹل تیری کوئی کل سیدھی“ ان میں صد بابا تیں اصلاح طلب، اٹل متعلق صد باشکلات صل طلب تھیں۔ اگر سرسید جزئیات کی اصلاح یا حل کرنے کا ارادہ کرتے تو عمر بھر میں ایک کام کے پورا کرنے سے بھی عمدہ ہر آنہ ہوتے۔ انھوں نے تمام خرابیوں کی اصلاح اور تمام مشکلات کا حل اس بات میں دیکھا کہ قوم میں تعلیم کی اشاعت کی جائے۔ مگر قومی تعلیم و تربیت خود ایک عظیم الشان کام تھا جس کے لئے صدیاں درکار تھیں اس لئے انھوں نے خیال بنیہ حاشہ صفحہ ۴۵۵۔ پستے تمام رفاه عام کے کام خود مسلمانوں کو کرنے پڑے تھے اور رعایا کو خواہ وہ رعایا یا وٹا نہ کی ہم قوم ہو اور خواہ غیر قوم۔ ان کاموں سے کچھ سود کار نہ ہوتا تھا۔ مگر اب وہ سب کام خود رعایا کرتی ہیں۔ وہ درگاہیں اور یونیورسٹیاں اور ہوش قائم کرتی ہے، ملکوں میں مذہب کی اشاعت کرتی ہے، علمی تحقیقات کے لئے علمائے قافلہ اطراف عالم میں بھیجتی ہے، ترجموں کے ذریعہ سے غیر قوموں کے علوم اپنے ملک میں پھیلاتی ہے، ریلیں جاری کرتی ہے، دنیا کی خیریم ہونچا کر ملکوں میں شائع کرتی ہے۔ غرض کہ ملک کے اندر فی نظام و بیرونی ملکوں کی مداخلت کے سوا سب ملک کی بھلائی کے کام رعایا کر سکتی ہے۔ یہ شک بہتہ و سرشار کی نمایاں حالت موجودہ میں بہت سے بڑے بڑے رفاه کے کام مثل انگلستان کی رعایا کے نہیں کر سکتی مگر طرز حکومت ان کو آہستہ آہستہ سب باتیں سکھاتی جاتی ہے چنانچہ جلد قومی رفاه کے کام ہندوستان کی رعایا نے بھی کے بغیر نصرت میں کئے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں ہرگز انکی مثال نہیں مل سکتی۔ پس اس مسئلہ کے ساتھ گورنمنٹ گذشتہ کے متاثر پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے ۱۲

کیا کہ سب سے مقدم مسلمانوں کو پوٹنکل بے وقعتی سے نکالنا اور ملک کی حکومت میں جس قدر حصہ لینے کا حق گورنمنٹ نے ان کو بحیثیت ہندوستان کی رعایا ہونے کے دیا ہو اسکا ان میں استحقاق پیدا کرنا ہے جو بغیر اس کے کہ قوم میں ایک مناسب تعداد ہندوستان اور انگلستان کی یونیورسٹیوں کے گریجویٹس کی پیدا ہو جائے۔ کسی طرح ممکن نہیں۔ اس کے سوا تمام ترقیات کی جڑ خیالات کی ترقی اور دماغی تربیت ہے جس کے لئے انگلش لٹریچر کی اعلیٰ درجہ کی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ جس بات کو انھوں نے مانی ایجوکیشن یا لٹری تعلیم میں محل سمجھا اس کی ہمیشہ ممانعت کرتے رہے اسی بنا پر وہ جس طرح اور مثیل تعلیم اور ورنیکلر تعلیم کے مخالف تھے اسی طرح۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہ ٹکنکل ایجوکیشن کے بھی اس صورت میں سخت مخالف تھے کہ اس سے لٹری تعلیم کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا بالکل غلط ہے کہ وہ حقیقت ہندوستانوں کے لئے ٹکنکل ایجوکیشن کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اس کی وجہ بھی وہی تھی ایجوکیشن یا لٹری تعلیم کی حمایت تھی جس کی نسبت ان کو خیال ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ اس کو بتدریج موقوف کرنا چاہتی ہے۔

اسی اصول پر کہ جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے صرف اُسی پر ہر دست اکتفا کرنا چاہئے سرسید نے جس قدر کوشش کی وہ ملکوں کی تعلیم کے لئے کی اور لائیکوں کی تسلیم پر کبھی ہاتھ نہیں ڈالا یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو تعلیم نسواں کا مخالف تصور کیا۔ اگرچہ ہمارے نزدیک اصل سبب تعلیم نسواں کی طرف توجہ نہ کرنے کا یہ تھا کہ اول توجہ سے انکو مسلمانوں کی سوشل رفاہ کا خیال پیدا ہوا اس وقت سے اخیر وہ ملک و قوم تک وہ فیمل سوسائٹی سے بالکل علیحدہ رہے، پھر سے چند روز بعد ان کی والدہ اور بی بی کا انتقال ہو گیا اور بی بی کی آمد و رفت بالکل موقوف ہو گئی۔ اگرچہ زمانہ سوسائٹی کی حالت سے وہ بے خبر نہ تھے مگر جینٹلمن خود اس سوسائٹی میں رہ کر اور ہر وقت آنکھ سے ان کی حالت دیکھ کر ایک ذکی افس آدمی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے وہ صرف سنی سنائی یا کبھی کبھی کی دیکھی ہوئی باتوں سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی دوسرے ان کے خاندان کی فیمل سوسائٹی کی حالت بہ نسبت اکثر مسلمان خاندانوں کے بہت عمدہ تھی، ان کے خاندان کی عورتوں سے میری اکثر رشتہ دار عورتوں کو ملنے کا اتفاق ہوا ہے جو ان کے اخلاق و عادات اور لیاقت اور سنجیدگی کی حد سے زیادہ تعریف کرتی ہیں خود سرسید نے ایجوکیشن کمیشن میں اور اپنی متعدد واپسوں میں اپنے خاندان کی عورتوں کے کلمے پڑھے

ہونے کا حال بیان کر کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ مسلمان عورتیں علمنا جاہل ہوتی ہیں یہی وجہ تھی کہ جب مرآۃ العروس پہلی ہی بار چھپ کر شائع ہوئی تو جو نقشہ اس میں عورتوں کی اخلاقی حالت کا کھینچا گیا تھا اس کو دیکھ کر سرسید کو نہایت رنج ہوا تھا اور وہ اس کو مسلمانانِ شرق کی زمانہ سوسائٹی پر ایک قسم کا اہتمام خیال کرتے تھے۔

لیکن سب سے بڑا مانعِ تعلیم نساں پر متوجہ ہونے کا یہ تھا کہ انھوں نے اسکی دشمنیوں کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا اور ان کے نزدیک ابھی وہ وقت بہت دور تھا کہ مسلمان شرفا کی لڑکیوں کی تعلیم کا ایک باقاعدہ اور قابلِ اطمینان انتظام کرنا ممکن ہو۔ چنانچہ انگلستان جاتے ہوئے جب لندن کا ریمز سے ان کی ملاقات ہوئی اور انھوں نے ایک کتاب جس میں ہندوستانیوں کی رائیں اور جھپیاں مس صاحبہ کی کوششوں کی نسبت درج تھیں۔ سرسید کے سامنے اس غرض سے۔ کہ وہ بھی اپنی رائے تعلیم نساں کے متعلق اس میں لکھ دیں۔ پیش کی تو سرسید نے اس میں مددِ جہیل عبارت لکھی تھی جو ان کے سفر نامہ میں درج ہے۔

”جھکو بڑو وہ دھانی جہاز میں۔ جبکہ میں لندن کو جاتا تھا۔ اس کا ریمز صاحبہ سے ملاقات حاصل ہونے کی عزت اور بے انتہا مسرت حاصل ہوئی۔ جب سے میں نے ان کا نام اور انکی کوششوں کا حال نسبت تعلیم ہندوستانی عورات کے متعلق بہت مشتاق ان کی ملاقات کا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ بغیر نعمت غیر مترقبہ ان کی ملاقات ہو گئی۔“

”ان کی عالی ہمتی اور بلند نظری اور نڈبِ اخلاق اور نیک نیتی کا ثبوت خود وہی مضمون جو انھوں نے اختیار کیا ہے! یعنی اس گروہ کی تعلیم میں۔ جس کو خدا تعالیٰ نے مرد کے لئے بطور دوسرے ہاتھ کے بنایا ہے اور جس کو نیک کاموں کے بخوبی انجام ہونے کے لئے مرد کا مددگار کیا ہے۔ کوشش کرنا۔ و حقیقت یہ مضمون اور اس پر ان کی کوشش نہایت قدر کے لائق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نیک کام پر کوشش ہونی گودہ کسی طرح پر ہو۔ نہایت اچھی ہے! کیونکہ اگر وہ کوشش درست بنیاد پر قائم ہوئی ہے تو وہ خود کامیاب ہوگی اور اگر اس میں کچھ غلطی ہے تو اس سے امید ہے کہ اوروں کو اس نیک کام پر کوشش کرنے کی تحریک ہوگی۔ جس سے توقع ہے کہ کوئی نہ کوئی کوشش بغیر کسی غلطی کے شروع ہوگی اور نیک کام ہوگا۔“

۱۵۔ ایک خریف بیڈی برسل کی رہنے والی ڈاکٹر کارپنٹر کی بیٹی تھیں جنھوں نے ہندوستان کی عورتوں کی جماعت کا حال سن کر ہندوستان کا ارادہ اس غرض سے کیا تھا کہ ہندوستانی عورتوں کی تعلیم میں کوشش کریں اور اب واپس انگلستان کو جاتی تھیں ۱۲

نیک نتیجہ تک پہنچے گی۔

”نیک کام پر کوشش کرنے والوں کی کوششیں کبھی کبھی اس لئے گمراہ اُن لوگوں کی عادت و رسم و رواج کے مخالفت طریقے پر جن کی بھلائی کے لئے کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم کی گئی ہیں۔ برباد ہو گئی ہیں حقیقت میں ایسا کرنا گویا نیچر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور خود اُس نیکی کی رکاوٹ کا آکر بنا ہے۔ خدا نے پوشیدہ کیلئے سورج کا عظم جانا کہا، حالانکہ شاید وہ غلط تھا، کیونکہ اگر وہ واقعہ ہی ہوا تو شاید زمین کا عظم جانا ہی ہوتا، مگر خدا نے نیک بات پھیلانے پر بالکل عام سمجھی۔ جو اُس زمانہ میں تھی۔ رعایت کی۔ پس اگر اب ہم کسی نیک بات کے پھیلانے میں عام رواج کی رعایت نہ کریں گے تو خود خدا کی اُس حکمت کو توڑیں گے اور خود اپنے لئے نقصان کا سبب ہوں گے۔“

”میر حال میں خدا سے چاہتا ہوں کہ اس کا رہنما صاحبہ کی کوششیں کامیاب ہوں اور ہندوستان میں کیا کرو اور کیا عورت سپاہی اور علم کی روشنی سے۔ جو دونوں اصل میں ایک ہیں۔ روشنی غیری حاصل کریں۔“

سر سید کی اس تحریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ۔ گو وہ عورتوں کی تعلیم کو نہایت ضروری سمجھتے تھے مگر ہندوستانیوں کے اور خاصکر ہندوستان کے شریف مسلمانوں کے رسم و رواج الف و عادات اور مذہبی اوہام و خیالات سے اُس کو اس قدر بعید جانتے تھے کہ سروسا اُسے کوشش کرنے کو بے سود اور رائیگاں سمجھتے تھے۔ اسی لئے انھوں نے بارہا اپنی ایسیوں میں ایسے الفاظ استعمال کئے ہیں جن سے لوگوں کو اس بات کا شبہ ہو گیا تھا کہ وہ عورتوں کی تعلیم کے بالکل مخالف ہیں۔ یہاں ہم اُن کی خاصکر اُس ایسیج کا۔ جو انھوں نے مسئلہ میں بمقام گمراہ سپور خاٹونان پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں لکھ کر دی تھی اور جو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی ایسیج تھی جس میں شریف ہندو مسلمان اور عیسائی عورتوں کو مخاطب کیا گیا تھا خلاصہ نقل کرتے ہیں۔ ایڈریس میں سر سید کی اُن کوششوں کی شکرگزاری کے بعد۔ جو کہ وہ لوگوں کی تعلیم کے لئے کر رہے تھے۔ اشارۃً اس بات کا بھی ذکر تھا کہ وہ عورتوں کی تعلیم پر سچی اسی طرح توجہ کریں۔ سر سید نے اُس کے جواب میں کہا۔

”اُسے میری بہنو! آج کی رات میرے لئے شب قدر ہے کچھ کم قدر کی نہیں ہے۔ جو ایڈریس

۱۵۔ ایڈریس دراصل مسلمان عورتوں کی طرف سے جس کے بانی مہاتما سرور محمد حیات خاں بھادری بیگم صاحبہ تھیں۔ وہی کچی تھی مگر اُس کے پیچھے بعض ہندو اور عیسائی عورتوں۔ کبھی دیکھتے تھے ۱۲

تمہاری طرف سے جھکودی گئی ہے۔ وہ میرے لئے ایسی عزت ہے جو آج تک ہندوستان میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میں تمہاری اس شفقت کا دل سے شکر گزار ہوں۔“

”اے میری بہنو! میں اپنی قوم کی سموات کی سمیت زیادہ قدر کرتا ہوں، ہماری قوم کے مردوں نے اپنے باپ دادا کی بزرگی کو خاک میں ملا دیا ہے مگر خدا کے فضل سے تم میں ہمارے باپ دادا کے بزرگ، نشان بہ سنو موجود ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم مردوں میں شبلی اور جعید موجود نہیں ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ تم میں ہزاروں لاکھوں رابعہ بھری موجود ہیں۔“

”تمہاری نیکی، تمہاری بردباری، تمہاری محبت، ہر قسم کی مشکلات کی برداشت اور اس بصرہ بچوں کی پرورش، گھر بار کا انتظام، ہمارے فخر کا باعث ہے۔ اگر کوئی قوم تمہارا نام دیاں میں اپنے تئیں کسی قوم کا فخر دے سکتی ہے تو ہم اپنی قوم کی سموات کو دنیا کی قوموں پر فخر دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا فخر تارے ہی سب سے ہے۔“

”اے میری بہنو! میں اپنی قوم کی خاتونوں کی تعلیم سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ میں دل سے ان کی ترقی، تعلیم کا خواہاں ہوں۔ جھکو جہاں تک مخالفت ہے اس طریقہ تعلیم سے ہر جگہ اختیار کرنے پر ہرگز کے کوتاہ اندیش ماں ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا پڑا طریقہ تعلیم اختیار کرنے پر کوشش کرو۔ وہی طریقہ تمہارے لئے دین و دنیا میں بھلائی کا پھل دے گا۔ اور کانٹوں میں پڑنے سے محفوظ رہے گا۔“

اس کے بعد سر سید نے پڑا طریقہ تعلیم نسواں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور پھر یہ کہا کہ ”اے میری بہنو! یقین جانو کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس میں مردوں کی حالت درست ہونے کو پہلے عورتوں کی حالت میں درست ہو گئی ہو، اور کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جس میں مردوں کی حالت درست ہو گئی ہو اور عورتوں کی حالت درست نہ ہوئی ہو، ان سچے واقعات نے میرے دل میں بہت کچھ اثر کیا ہے میں نے تمہارے لڑکوں کی تعلیم پر جو کوشش کی ہے اس سے تم یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی پیاری بیٹیوں کو بھول گیا ہوں، بلکہ میرا یقین ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پر کوشش کرنا لڑکیوں کی تعلیم کی جز ہے۔ پس جو خدمت میں تمہارے لڑکوں کے لئے کر رہا ہوں درحقیقت وہ لڑکوں کیوں دونوں کے لئے ہے۔“

”میری یہ خواہش نہیں ہے کہ تم ان مقدس کتابوں کے بدلے جو تمہاری دادیاں مانیاں پڑتی آتی ہیں۔ اس زمانہ کی مروجہ نامبارک کتابوں کا پڑھنا اختیار کرو جو اس زمانہ میں پھیلتی جاتی ہیں۔ مردوں کو جو تمہارے لئے وہی کما کر لایا ہوا ہے۔ اس زمانہ کی ضرورت کے مناسب کچھ ہی علم یا کوئی سی زبان سیکھنے

اور کیسی ہی نئی چال چلنے کی ضرورت پیش آتی ہو۔ مگر ان تبدیلیوں سے جو ضرورت تعلیم کے متعلق نکلو پہلے تھی۔ اُس میں کچھ تبدیلی نہیں ہوئی۔“

”تمہارا فرض تھا کہ تم اپنے ایمان اور اسلام سے واقف ہو، اسکی نیکی اور خدا کی عبادت کی خوبی کو تم جانو، اخلاق میں نیکی اور نیکی کی رحم و محبت کی قدر سمجھو اور ان سب باتوں کو برتاؤ میں لاؤ، مگر کمال انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھو، اپنے گھر کی مالک رہو، اسپرشل شہزادی کے حکومت کرو اور مل ایک لائق وزیر زادی کے منتظم رہو، اپنی اولاد کی پرورش کرو، اپنی لڑکیوں کو تعلیم دیکر اپنا سامان و خدا پرستی خدا ترسی ہمسایوں کے ساتھ ہمدردی اپنا طریقہ رکھو۔ یہ تمام سچی تعلیم نہایت عمدگی سے اُن کتابوں سے حاصل ہوئی تھی جسے جو ممتاز دیوانہ تانیاں پڑھتی تھیں۔ جیسی وہ اُس زمانہ میں مفید تھیں ویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ پس اس زمانہ کا نامفید اور نامبارک کتابوں کی ملک کیا ضرورت ہے؟ ان یہ بات ہے کہ تمہارے خاندانوں کے مردوں کی تالیقی اور جمالت سے تمہارے متعدد حقوق۔ جو خدا کے حکم سے ملو گئے ہیں اور جنکا انسانیت کی رو سے تمہارا حق ہے۔ برباد ہو گئے ہیں، وہ حق ملک واپس دلانے کی یہی تدبیر ہے کہ تمہارے لڑکوں کی تعلیم میں کوشش کی جائے۔ جب کہ وہ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے وہ معصوبہ حق از خود بے مانگے ملک واپس ملیں گے۔“

آخر میں سرسید نے ہندو اور عیسائی خالوتون کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اُسے میری ہندو اور عیسائی ہنوا! تینے جو اپنی محبت اور وطنی چانگلت سے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ اس ایڈریس میں اور اس امداد میں جو مدرسہ العلوم کے غریب طالب علم کو دی گئی ہے۔ شرکت کی وہ ایک نمونہ ممتاز بنیبت اور چانگلت کا ہے۔ میں دل سے اُسکے لئے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں کہ تمہاری خدا تعالیٰ کی برکت ہو اور ہر طرح کی ترقی اور خوشی تم کو نصیب ہو۔ آمین“

اس ایسیج سے صاف ظاہر ہے کہ سرسید اُس وقت تک جب تک کہ لڑکوں میں تعلیم عام نہو جائے لڑکیوں کیلئے ضروری مسائل مذہبی کی تعلیم کافی سمجھتے تھے۔ مگر اُنکی ایسیج میں یہ بات قابل غور ہے کہ اُنہوں نے جو صرف لڑکوں کے تعلیم یافتہ ہو جانے سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ اُس سے عورتوں کے معصوبہ حقوق بن مانگے از خود واپس مل جائیں گے۔ اُنکی یہ امید پوری ہوئی نظر آتی ہے یا نہیں؟ اگرچہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہی ہونا چاہیے کہ تعلیم یافتہ نوجوان عورتوں کے حقوق پہچانیں، اُن میں تعلیم کی کمی سے جس قدر عقل یا سمجھ یا اخلاق کی کمی ہے اُسکو اسی طرح برداشت کریں جس طرح اُنکے اسلاف برداشت کرتے آئے ہیں، اُن سے جب تک

کہ قوم میں تعلیم نہایت محدود ہے۔ اُن باتوں کی توقع نہ رکھیں جو یورپ کی ایک تعلیم یافتہ لیڈی کو کہنی چاہیے مگر افسوس کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان تعلیم و تربیت کے بجائے تحمل و برداشت اور سلوک و درگزر اور قومی حمیت اور رقتِ جنیت کے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ تمدن اور معاشرت کے جس درجہ پر اہل یورپ کو صدیوں اور قرون کے بعد پہنچا نصیب ہوا ہے اُن کو یورپی کی سند پاتے ہی اُنکے خواب نظر آنے لگتے ہیں اور مستثنیٰ صورتوں کے سوا ہر تعلیم یافتہ نوجوان کی یہ تمنا معلوم ہوتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو لندن یا پیرس کی کسی لیڈی سے شادی کریں اور اگر یہ امر اُنکی قدرت سے باہر ہو تو غالباً وہ ایک مشن اسکول کی تعلیم پائی ہوئی نیٹو کرسچن عورت کو قوم کی اعلیٰ سوا علی خاندان کی لڑکی سے۔ جو باقاعدہ کسی اسکول کی تعلیم یافتہ نہ ہو۔ بہتر اور افضل سمجھیں گے۔ پس جبکہ یہ حالت ہے تو اسے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی عورتوں کے مخصوص حقوق واپس دینگے؛ اُنکا بڑا سلوک اپنی قوم کی ہم کفو لڑکیوں کے ساتھ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ سر سے اُنکے حقوق کا بوجھ ہی اپنے ذمہ نہ لین بلکہ اُنکو بدستور جاہل اور ناتربیت یافتہ لڑکوں کے لئے جوڑ دین۔ اگرچہ ابھی تک سوسائٹی کے دباؤ نے بہت کچھ اُنکے جذبات کو دبا رکھا ہے لیکن آخر کار ایک طرف کی تعلیم اور دوسری طرف کی جہالت قوم کے حق میں یقیناً بڑے نتائج پیدا کری گی۔

مذہب کے متعلق جو کچھ سرسید کی مذہبی خدمات اور فارمیشن کے بیان میں لکھا گیا اس سے یاتواُن کو ششون کا دکانا مقصود تھا جو اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی اور حمایت میں اُس نے ظہور میں آئیں اور یا اُس دلیری اور جرأت کا بیان کرتا تھا جو انہوں نے اپنی مذہبی تحقیقات کے اعلان کرنے میں ظاہر کی بیان ہم اُنکی مذہبی تحقیقات کے متعلق ایک دوسری حیثیت سے بحث کرنا چاہتے ہیں جس سے اس بات کا اندازہ کرنا ممکن ہو کہ اس شخص میں مذہبی عقیدوں کے حل کرنے اور اُنکی پیچیدگیوں کے سلجھانے اور مذہب کے حقائق محققہ پر مطبق کرنے کی کتنی قابلیت تھی؟ نہ وہ واعظ تھا نہ مفتی نہ فقیہ نہ تھانہ محدث نہ معانی و بیان کا ماہر نہ تھانہ منطق و فلسفہ کا مدعی تھا؛ باوجود اس کے زمانہ حال کے شہادت۔ جو لوگوں کے دل میں اسلام کی نسبت پیدا ہوتے تھے۔ اُنکا حل کرنے والا تمام ہندوستان میں صرف یہی ایک شخص تھا جسکی تحریریں مجروح دلون پر مرہم کا کام کرتی تھیں۔ اسکے پاس اطراف ہندوستان سے اسلام کی نسبت بیسوں حل طلب سوالات صرف اس وجہ سے آتے تھے کہ موجودہ

علمائے اسلام اٹکاشانی جواب نہ دے سکتے تھے۔ چنانچہ بہت سے خطوط۔ جو سرسید نے اس قسم کے سوالات کے جواب میں لکھے ہیں۔ بعض اجاب کے بھیجے ہوئے اسوقت ہمارے پاس موجود ہیں، بعض خطون کے جواب تہذیب الاخلاق یا انسٹیٹیوٹ گزٹ وغیرہ کے ذریعہ سے شائع ہوئے ہیں اور بعض اس مرحوم نے ہمارے سامنے لکھ کر لوگوں کو بھیجے ہیں۔ اکثر لوگ اگلے دور دور سے فقہ کر کے اسی غرض سے سرسید کے پاس آتے تھے اور اپنے شبہات بیان کرتے تھے اور مطمئن ہو کر واپس جاتے تھے۔ اسی طرح اس مرحوم کے پاس بہت سے لوگ شکر برکھٹا بھیجتے تھے کہ آپ کی تصنیفات سے ہم کو یہ اور فائدے پہنچے ہیں۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ سرسید نے جس قدر اختلافات مذہبی مسائل میں علمائے سلف کے لئے ایک صاحب نے۔ جیسا کہ نام احمد بابا محدومی تھا۔ غالباً لاہور سے تھے۔ میں سرسید کے پاس یہ سوال جیسا تھا کہ قرآن مجید میں یحییٰ کی نسبت ”بُرَّ الْبَوْلِ الدِّی“ اور عیسیٰ کی نسبت ”بُرَّ الْبَوْلِ الدِّی“ آیا ہے اگر فی الواقع عیسیٰ لاکھوئی باپ ہوتا تو اٹکاتول بوالدی کی جگہ بوالدی نقل کیا جاتا۔ اگرچہ سرسید نے تفسیر میں اس مسئلہ پر مفصل بحث کی ہے مگر خاص کر اس شبہ سے کچھ تفرص نہیں کیا۔ انھوں نے جواب میں یہ چند سطور لکھیں ”جناب محدومی! حضرت عیسیٰ تمام لوگوں میں ابن مریم کے مشہور تھے۔ اس شہر کے سبب قرآن مجید میں ہی ان کو ابن مریم سے بتسیر کیا ہے۔ بہت لوگ اسی طرح اپنی مان کے نام سے مشہور ہوئے ہیں پس قرآن مجید میں جس طرح ابن مریم کہا گیا ہے ”بُرَّ الْبَوْلِ الدِّی“ ہی کہا ہے۔ اس لفظ سے یہ سمجھنا کہ لاکھوئی باپ نہ تھا صحیح نہیں ہے۔ کیا سادات کو۔ جو نبی فاطمہ کے مشہور ہیں۔ آپ بن باب کا پیدا ہوا خیال کرتے ہیں؟ والسلام“

اٹکاتولوی سید ممتاز علی بی۔ اس کے دل میں۔ جب کہ وہ گوینٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے۔ اسلام کی نسبت اسی طرح کے شبہات پیدا ہو گئے تھے انھوں نے سرسید کو۔ جو اسوقت بتقریب مہری کوئٹہ لکھتے میں تھے۔ اپنے شبہات لکھ کر بھیجے۔ اسوقت تک سرسید انکو نہیں جانتے تھے۔ مگر انھوں نے فوراً لکھ لکھا کہ خطا و کتابت سے کچھ فائدہ ہو گا، تم چند روز کے لئے لکھتے۔ چلے آؤ اور ریل کے کرایہ کی خدمت ہو تو میں جواد دین۔ وہ فوراً لکھ چلے گئے اور چند مہینوں میں ان کے تمام شبہات زائل ہو گئے۔

اٹکاتولوی خطون میں سے ایک خط ہمارے سامنے سرسید کے نام بھیج کر علاقہ مدراس کے اہل اسلام کی جماعت کی طرف سے۔ جبرسید احمد قاضی میوگو اور شیخ بابن محمد ضری میوگو اور جابر معزز مسلمانوں کے دستخط پینچا ہوتا جسکو ہم نے سید صاحب سے مانگ لیا تھا۔ اوس میں سے چند فقرے ہم انہیں کی عبارت میں بیان نقل کرتے ہیں ”جناب کی تفسیر ہر ایک مسلمان کے دل پر ایسی روشنی ڈالتی ہے جیسی اندھیری رات پر

ہیں اُن میں سے اکثر ایسے ہیں جن میں اور لوگ بھی اُنکے ساتھ شریک ہیں لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیو کہ اُنہوں نے محض اگلے محققین کی تقلید سوان اختلافات پر مبادرت کی ہے۔ اولاً جس مقصد سے اگلے محققین نے جہور سے اختلاف کیا ہے وہ مقصد سرسید کے مقصد کے ساتھ متحد نہ تھا۔ سرسید کے تمام اختلافات کا اصل مقصد اسلام کی طرف سے مقررہ ضمیمہ اعتراضات یا تشکیکات کے شبہات کا رفع کرنا تھا بخلاف اگلے محققین کے جنکے اختلافات کا ہرگز یہ منشا نہیں ہو سکتا؛ کیونکہ جو اعتراضات آج کل مذاہب پر وارد کئے جاتے ہیں اُن سے اُن بزرگوں کے کان کبھی آستانہ ہوئے تھے۔ دوسرے جن لوگوں نے سرسید کی طرز تصنیف کو بنظر غور دیکھا ہے وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ جب تک کسی مسئلہ کی نسبت خود اپنی کوئی رائے قائم نہ کر لیتے تھے اُس وقت تک کتابوں کی طرف بہت ہی کم رجوع کرتے تو سچ اگر کسی مصنف کا قول اُنکے موافق نکل آتا تھا تو اُسکو بھی اپنی رائے کی تائید کے لئے لکھ دیتے ورنہ صرف اپنی رائے لکھ دینے پر اکتفا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب اُنکی تحریر جیکر شائع ہو چکی اُس وقت حسن اتفاق سے کسی محقق کا قول سرسید کی رائے کا موئد اُنکے کسی دوست کو معلوم ہوا اور اُسے یا تو سرسید کو اُس سے مطلع کر دیا اور یا بذریعہ تحریر کے کسی میگزین یا اخبار

بقیہ حاشہ صفحہ ۴۶۳۔ پر آفتاب کی۔ اس تغیر سے حکومت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک تحصیل شدہ مولوی اور ایک اردو خان ہر دو کو براہ سمجھائی ہے۔ جسکو عقل سے کچھ بھی تعلق ہے وہ بلاشبہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس تفسیر کے پڑھنے دسنے سے حق و باطل میں تمیز ہوتی ہے اور دل کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے۔ ہم آج تک مذہبی باتوں میں عقل کو دخل نہیں دیتے۔۔۔۔ اور کبھی یہ نہیں خیال میں آیا کہ لائق بات کیونکر ہو سکتی ہے ہاں یہ تو ضرور سمجھتے تھے نصاریٰ کے (یعنی نصاریٰ کے) ایں خدایان ملکہ ایک ہونا غیر ممکن ہے۔ بدستور ہنود کے ایک شخص کو تین مومنہ اور دو سے زیادہ کئی ہانتہ اور آدمی کو ہانتی کا سر لگائے جانا یہ سب غلط یعنی عیسائی مومن اور ہندوؤں کے ہاں جو ناممکن باتیں مانی جاتی ہیں انکو تو ہم غلط جانتے تھے، گروہی غیر ممکن بلکہ اُس سے زیادہ تعجب انگیز باتیں ہمارے علما و اعلیٰین کی گزرت ہو کہ کما فی نہ دی۔ الحمد للہ اس میں کوئی تغیر کی بدولت اس روحانی ملک بیمار یوں کو آج عقل صحت ملا۔۔۔۔ مسلمانوں کے پاک دلوں میں وہ گندی گندی باتیں جو ہوئی بتین جیسے کعبہ میں تان اب اُٹھ چکی ہیں دور ہونا خدا کے مقدس کلام کی سچی تفسیر کا نتیجہ ہے۔ ہم اس احساس کے بدلے اپنی کمال کی جو تیان بنا دین تو حضرت کی تفسیر کے ایک فقرہ کا

میں چھپو ادیا۔ اصل یہ ہے کہ سرسید کو مذہبی تحریرات میں جسقدر اپنے دماغ کو کام لینا پڑتا تھا اسقدر دوسرے مصنفوں کی کتابوں سے مدد ملنے کی اُنکو توقع نہ تھی اور اسلئے وہ خود کتابوں کی طرف بہت کم رجوع کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اُنکی تصنیفات میں کتابوں کے حوالے جتنے کے ہونے چاہئیں تھے اُننے بہت کم ملتے ہیں اور جسقدر ملتے ہیں اُن میں زیادتاً ایسے ہیں جنکے لئے اور لوگوں نے تلاش کر کے ہم پہنچائے ہیں۔ اسکے سوا بہت سے مقامات اُنکی تصنیفات میں ایسے موجود ہیں جن میں اگرچہ اُنہوں نے سلف کے اقوال سے اپنی رائے پر استشاد کیا ہے مگر جب اُن اقوال کے بمحل اور غیر شافی بیان کو سرسید کے مدلل اور شافی بیان کے مقابلہ میں دیکھا جاتا ہے تو دونوں میں اسقدر فرق معلوم ہوتا ہے کہ مشکل سے اُن اقوال کو سرسید کی رائے کا ماخذ قرار دیا جاسکتا ہے یا وجود ان سب باتوں کے ہم بے شمار حقیقتیں سرسید کی مذہبی تصنیفات میں ایسی اچھوتی پاتے ہیں جنکو بظاہر اس جود ہون صدی کے محقق سے پہلے کسی کے قلم نے مس نہیں کیا اور بہت سے ایسے اُردو جنل خیالات اور اُرجنل رائیں دیکھتے ہیں جنکو اُسکی اولیات کے ساتھ تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے مذہب کی سچائی کا یہ معیار قرار دیا کہ اُسکی تعلیم میں کوئی بات فطرت انسانی یا فطرۃ اللہ کے خلاف نہ ہو اور اُسی نے سب سے پہلے اس بات کا دعویٰ کیا کہ اس معیار پر جیسا کہ اسلام پورا اُترتا ہے دنیا کا کوئی مذہب ایسا پورا نہیں اُترتا۔ اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ نبی کی عظمت اور بزرگی اس میں نہیں ہو کہ اُس سے معجزات اور پیشین گوئیاں صادر ہوں بلکہ اُسکی تمام عظمت اور تمام بزرگی اس پر کہ جب منکرین اُس سے معجزہ طلب کریں تو اُنکو جواب دے کہ ”انما الایات عند اللہ“ اور سبحان ربی ہل کنت لابشہار سقا لا اُسی کا ذہن سب سے پہلے اس نکتہ تک پہنچا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا قرآن میں مذکور ہونا۔ جسکو مخالفین آپ کی نبوت کے عدم ثبوت کی ایک دلیل قرار دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی دلیل آپ کی سچائی اور نبی برحق ہونے کی ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے بتایا کہ قرآن میں سب سے بڑی وجہ اعجاز یہ ہو کہ اسکی تعلیم فطرت انسانی کے مطابق اور جاہل و عالم اور وحشی و شایہ سب کی سمجھ کے موافق اور ہر زمانہ کی امت کے مناسباً اور صرف بتا ہی نہیں بلکہ اپنے دعوے کا ثبوت اُس حد تک پہنچا دیا جس سے

زیادہ مذہبی مسائل کا ثبوت ہرگز نہیں دیا جاسکتا۔

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو دریافت کیا کہ اسلام جو مدت و راز سے غیر قوموں میں مطعون و منہم جلا آتا ہے اس کے مختلف اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اُنہوں نے سلمان فاتحون اور کشتور کشتاؤن کی بے اعتدالیوں کو ایک نتیجہ اسلام کی تسلیم کا قسار دیا ہے اور اسکو مسلمانوں کے کردار کا جوابدہ تصور کیا ہے حالانکہ اسلام ہر ایک طعنہ اور ایک اعتراض سے اُسوقت تک بالکل بری ہے جب تک کہ خود اُسکی تعلیم میں کوئی بات قابل گرفت کے نہ پائی جائے۔

اُسی نے سب سے پہلے اسلام پر سے عیسائی قوموں کا یہ الزام رفع کیا کہ وہ عیسائی اور سولیزیشن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور سلمان جب تک کہ مسلمان ہیں و نیوی ترقیات میں حصہ نہیں لے سکتے۔

اسی نے سب سے پہلے یہ ثابت کیا کہ آنحضرت صلعم کا کوئی غزوہ اور کوئی سرسپاس ارادہ پر مبنی نہ تھا کہ کفار کو تلوار کے زور سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے بلکہ جسقدر چوٹی یا بڑی لڑائیاں آپ کے عہد میں کفاروں کے ساتھ ہوئیں اُنکا اصل مقصد امن قائم کرنا اور مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے موانع کو دور کرنا تھا اور اُسی نے نہایت روشن دلیلوں سے اس امر کا ثبوت دیا کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں لوگوں کو جبراً مسلمان کرنے کا حکم ہو بلکہ مثیما آیتیں اسکے برخلاف صاف صاف دلالت کرتی ہیں کہ دین میں کسی قسم کا جبر و اکراہ نہیں ہے۔

اسی نے سب سے پہلے اس نکتہ کو ظاہر کیا کہ اپنی مذہبی آزادی کے برقرار رکھنے کیلئے دین کے دشمنوں سے لڑنا اور اُنکے ظلم و تعدی کا انتقام لینا یہی فطرت انسانی کا مقتضا ہے جبکہ انسان عمل درآمد کر سکتا ہو یہ کہ ایک گال پر طاحہ کما کر دوسرا گال بھی سامنے کر دینا کیونکہ نہ اسپر کبھی پہلے عمل ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے نص قرآنی سے ثابت کیا کہ اُن کفار و مشرکین کے سوا جو مسلمانوں سے محض دین کی بابت لڑیں، اُنکو جلا وطن کرین اور اُنکے برخلاف لوگوں کی مدد کرین کسی شرک یا کسی کافر کا کتالی یا غیر کتالی کے ساتھ دوستی کرنا، اُن سے میل جول رکھنا اور معافی و خلوص ملنا دین اسلام کی رو سے منع نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے فقہاء کی اس غلطی کو پکڑا کہ ہر ملک مسلمانوں کے لئے یا دارالاسلام ہے یا دارالحرب اور ہر کافر جرنی ہے یا ذمی؛ کیونکہ ہجرت اُولیٰ میں جب مسلمان نجاشی کی پناہ میں جا کر رہے تو اُس وقت اُبی سینا پر نہ دارالاسلام کا اطلاق ہو سکتا تھا نہ دارالحرب کا، اور اُبی سینا کے عیسائیوں پر نہ اہل حرب کا اطلاق صحیح تھا نہ اہل ذمہ کا۔ اور اسی طرح جن ملکوں میں آج مسلمان عیسائی سلطنتوں کے محکم ہیں اور مذہبی امور میں اسلامی سلطنتوں سے زیادہ آزاد ہیں اُن ملکوں کو بھی دارالحرب کہہ سکتے ہیں نہ دارالاسلام اور عیسائی حکمرانوں کو نہ اہل حرب کہہ سکتے ہیں نہ اہل ذمہ۔

اُسی نے سب سے پہلے نص قرآنی سے استدلال کیا کہ اسلام نے برخلافت شرعیہ سابقہ کے اسیران جنگ کے قتل کرنے یا غلام بنانے کو ہمیشہ کے لئے موقوف کر دیا ہے۔ اُسی نے سب سے پہلے قرآن سے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ اگر مسلمان کو اس بات کا احتمال بھی ہو کہ وہ متعدد اوقات میں عدالت نہ کر سیکے گا تو اُس کو ایک وقت میں ایک سوز زیادہ جو رو کر نی جائز نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کا ثبوت دیا کہ طلاق کے مسئلہ میں یہودیوں کے ہاں افراط ہے اور عیسائیوں کے ہاں تقریط اور اعتدال صرف اسلام میں ہے اور بس۔ اُسی نے سب سے پہلے رسول خدا صلعم کا نسب نامہ عدنان سے لیکر اسمعیل علیہ السلام تک زمانہ حال کے اصول مسلمہ کے موافق طبع کر کے دکھایا اور مخالفین کے اس اعتراض کو دفع کیا کہ آنحضرتؐ کا بنی اسمعیل میں سے ہونا ثابت نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے عیسائی مصنفوں کی اس غلط فہمی کو رفع کیا کہ مکہ کے قریب اسمعیل کا آباد ہونا محض بناوٹ اور افسانہ ہے اور بوسہ جبرائیل، طواف کعبہ، شہر حرم کی تعظیم اور مکہ و منا و عرفات میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں اُن میں سے کسی بات کو حضرت ابراہیمؑ کے اہل سے تعلق نہیں ہے بلکہ بت پرستی کے اصول جو جنوبی عرب میں جاری تھے اُسے تعلق ہے اُس نے نہایت روشن دلیلوں اور تاریخی شہادتوں اور بائبل کے حوالوں سے ثابت کیا کہ ان میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں جسکی نظریہ بنی اسحق یا بنی اسرائیل میں موجود نہ ہو۔

اسی نے سب سے پہلے عیسائی مصنفوں کے اس اعتراض کو دفع کیا کہ قوم عاد کا قوم نوح کے بعد اُنکا جانشین ہونا۔ جیسا کہ قرآن سے پایا جاتا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے قدیم جغرافیوں کی شہادت اور نابجل کے حوالوں سے ثابت کیا کہ فاران کا لفظ جو حضرت موسیٰ اور حقوق بنی کی بشارت میں آیا ہے اور جس سے مسلمان آنحضرت صلع کی نبوت پر استدلال کرتے ہیں۔ اس سے وادی جازمراہ ہے نہ وہ مقام جن کو بعض عیسائی مصنفوں نے سلمانوں کے برخلاف فارن کا مصداق قرار دیا ہے۔

اُسی نے سب سے پہلے اُن عظیم الشان فائدوں کو بیان کیا جو دیگر مذاہب کو اور خاص کر دین عیسوی کو اسلام کی اشاعت سے پہنچے۔

اُسی نے سب سے پہلے دین اسلام اور مغربی علوم میں مصالحت کی بنیاد ڈالی اور اسی غرض سے کم و بیش دو تہائی قرآن کی تفسیر لکھی اور ایسے اصول مقرر کئے جنکے بموجب آئندہ نسلیں اُسکے اس دستور کام کو پورا کر سکیں اور اگر اُس سے تفسیر قرآن میں کوئی لغزش ہوئی ہو تو انہیں اصول کے موافق اُسکی اصلاح کر سکیں۔

اُسی نے سب سے پہلے اس بات کو سمجھا کہ اسلام کے لئے ابجہ زمانہ نہیں رہا کہ قرآن کی جن آیتوں کے معنی علماء سلف نے۔ بہ پاس ادب، یا بخوف خرق اجماع، یا بسبب عدم ضرورت، یا اس وجہ سے کہ مالک اسلامیہ میں علماء اسلام کو پوری پوری مذہبی آزادی نہ تھی۔ صاف صاف بیان نہیں کئے اور خاص خاص صورتوں کے سوا تمام الفاظ قرآنی کو اُنکے حقیقی معنوں پر مقصور رکھا، اب بھی اُنکو اسی حالت پر چھوڑ دیا جائے! بلکہ ضرور ہو کہ جو الفاظ درحقیقت بطور مجاز و استعارہ و تشبیہ کے استعمال کئے گئے ہیں۔ اُنکے اصلی معنی بیان کئے جائیں۔ اور جو شبہات اُنکے حقیقی معنی مراد لینے سے پیدا ہوتے ہیں اُنکو رفع کیا جائے۔

اگرچہ مذہبی تحقیقات کا خدا داد ملکہ جو سرسید کی طبیعت میں دویت تھا اُسکا ثبوت اُنکی ہر ایک تحریر میں۔ جو غدر کے بعد اُنکی قلم سے نکلے۔ نمایان طور پر پایا جاتا ہے۔ مگر تفسیر القرآن جس میں گویا نئے علم کلام کی بنیاد و قایم کی گئی ہے۔ سب سے عمدہ نمونہ اُنکی تصنیفات کا ہے اور اسکا اندازہ اُس سید ہے سادے اور عام فہم طریقہ سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ جو اس تفسیر میں بمقابلہ علوم جدیدہ کے اسلام کی حمایت کے لئے اختیار کیا گیا ہے۔ اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو طریقہ دیں کی حمایت کا مبعث بلو یونانی فلسفہ کہتا ہے

قدیم متکلمین نے اختیار کیا تھا وہ اس زمانہ میں کچھ بکار آمد نہیں رہا بیان تک کہ جو مصنفین اس زمانہ میں اُس طریقہ پر کاربند ہوتے ہیں اُنکی تصنیفات سے تعلیم یافتہ لوگوں کی تشفی نہیں ہوتی اور جو مہمات مذہب کی نسبت اُن کے دل میں خطور کرتے ہیں وہ بدستور کھٹکتے رہتے ہیں۔

آج کل مالک عثمانیہ میں رسالہ حمیدیہ کی بہت شہرت ہے طرابلس کے مشہر عالم شیخ حسین افندی نے مسند اعلیٰ وہان کے تعلیم یافتہ لڑکوں کے خیالات کی اصلاح کی غرض سے لکھا ہے اور چہر شام کے بارہ جلیل القدر عالموں نے اور روم و شام و مصر کے بہت سے نامور اخباروں نے لمبی لمبی تقریظیں اور ریویو لکھے ہیں۔ چونکہ مالک مذکور میں کسی مسلمان عالم کی یہ مجال نہیں کہ سلف کی تقلید کے دائرہ سے قدم باہر کرے اس لئے مصنف موصوف کا طریقہ استدلال زیادہ تر انہیں اصول پر مبنی ہے جو قدیم متکلمین نے یونانی فلسفہ کے مقابلہ میں اختیار کیا تھا۔

مثلاً اس زمانہ کے نئے اکتشافات میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سورج اور تمام ثوابت سیارات جو قدیم خیالات کے موافق آسمانوں میں جڑے ہوئے تسلیم کئے جاتے تھے درحقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ سب ایک فضا سے متدیس۔ جسکی وسعت غیر متناہی ہے۔ جا بجا کہہ سکتے ہیں کہ بیابان اور بزم کشش کے۔ جو منجملہ قوانین قدرت کے ایک زبردست قانون ہے۔ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں اور کبھی اُس حد سے تجاوز نہیں کرتے اور کوئی ایسا کرہ جو تمام عالم پر محیط ہو مثل آسمان یا عرش و کرسی وغیرہ کے اس فضا میں موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اب تیئوری کی حد سے محکم سائنس کے درجہ کو پہنچ گیا ہے۔ جیسے تمام یورپ اور امریکا کے ہئیات و قانون کا اتفاق ہے۔ اگرچہ حکماء اسلام میں سے ابو بکر العربی کی بھی یہی رائے تھی۔ مگر چونکہ اُس وقت تک کشش کا قانون معلوم نہیں ہوا تھا اس لئے وہ اسے سائنس کے درجہ کو نہیں پہنچی تھی۔ چونکہ قرآن مجید میں سبع سموات اور عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و جہنم کے الفاظ وارد ہوئے ہیں جو بظاہر اس نئی تحقیقات کے خلاف معلوم ہوتے ہیں اور جسے بڑے بڑے کرون کا اور ایسے اجسام عظیمہ کا جو زمین اور آسمان سب پر محیط ہیں اس فضا میں موجود ہونا سمجھا جاتا ہے۔ اس لئے مصنف رسالہ حمیدیہ نے اسکا جواب دیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہمارے اوپر سات آسمانوں کا پیدا کرنا اور اُنکے اوپر کرسی اور کرسی کے اوپر

عرش کا پیدا کرنا اور جو کچھ کہ ہوا یا آئندہ ہوگا اسکے ثبت کرنے اور لکھنے کے لئے لوح و قلم کا پیدا کرنا اور انسان کے اعمال کی جزا و سزا کے لئے بہشت و دوزخ کا پیدا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ جیسا کہ نصوص شرعیہ میں وارد ہوا ہے۔ ان میں سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو تحت قدرت کاملہ باری تعالیٰ داخل نہ ہو۔ پس جب تک کسی دلیل قاطع عقلی سے یہ ثابت نہ ہو کہ ان میں سے کوئی چیز بالفصل موجود نہیں ہے یا الکا موجود ہونا محالات سے ہے اُس وقت تک کوئی وجہ نہیں کہ اُن کے وجود کا انکار کیا جائے۔

ہم بیان اس امر سے بحث کرنا نہیں چاہتے کہ ان چیزوں کے عدم وجود یا عدم امکان پر کوئی دلیل قاطع عقلی موجود ہے یا نہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کے مذہبی خیالات کی اصلاح کی غرض سے مصنف موصوف نے یہ کتاب لکھی ہے اُن کے دل کا کاشا ایسے بیانات سے نہیں نکل سکتا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ ممالک اسلامیہ میں علامہ ایسی تصنیفات پر چون و چرا نہ کی جائے لیکن جن لوگوں نے علوم جدیدہ کی تعلیم پائی ہے اور تعلیم نے انہیں اپنا پورا پورا اثر بھی کیا ہے۔ ایسے جوانوں سے اُن کے دل کی خلش کا مشنا دشوار ہے۔ کیونکہ جن باتوں کو وہ مثل بدہیات اولیہ کے یقینی سمجھے ہوئے ہیں اُنکا یقین محض احتمالات سے زائل نہیں ہو سکتا۔

مگر جو طریقہ سرسید نے اپنے شبہات کے رفع کرنے کا اختیار کیا ہے وہ بالکل شارح کے اس اصول کے موافق ہے کہ ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ کیوں کہ اس جہان تک کہ دیکھا گیا ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی خاطر خواہ تشفی ہو جاتی ہے اور قرآن کے بیان میں شک و شبہ کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ سرسید کہتے ہیں کہ جس طرح قرآن کا بلفظ کلام الہی ہونا مسلم ہے اسی طرح یہ بھی مسلم ہے کہ وہ انسان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ پس جس طرح انسان کے کلام کے معنی لگائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام کے معنی لگائے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ انسان کبھی الفاظ کو اُس کے حقیقی معنوں میں استعمال کرتا ہے اور کبھی مجازی معنوں میں؛ پس قرآن کے الفاظ سے بھی کیمین حقیقی معنی مراد لئے جائیں گے اور کیمین مجازی معنی۔ بڑے بڑے جلیل القدر عالمون اور محققون نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قرآن میں انسان کی عقل اور سمجھ کے موافق۔ جو علمی ترقی سے پہلے اُسکی اصل خلقت میں دو لیت تھی۔ خطاب کیا گیا ہے پس جو کچھ مبداء و معاد کے متعلق قرآن میں بیان

ہوا ہے۔ ممکن نہیں کہ اُن الفاظ کو انکے حقیقی معنوں پر محمول کیا جائے کیونکہ جس طرح انسان کی سمجھ خدا کی ذات و صفات و اسماء و افعال کی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہے اسی طرح واقعات بعد الموت اُسکے فہم کی رسائی سے ورا الورا ہیں اور کوئی لفظ یا الفاظ انسان کی زبان میں ایسے موجود نہیں ہیں۔ جنکے ذریعہ سے اُن حقائق و معارف کو کہا ہی نہیں بتایا جاسکے۔ پس عرش و کرسی اور لوح و قلم اور جنت و جہنم اور اسی طرح تمام الفاظ جو مبداء و معاد کے متعلق قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں وہ سب بطور مجاز و استعارہ کے اطلاق کئے گئے ہیں۔ بطور حقیقت کے۔ اسی طرح جو خیال عام انسانوں کا آسمان اور زمین اور ستاروں کی نسبت تھا اُسی کے موافق قرآن میں اُنکا ذکر کیا گیا ہے وہ آسمان کو مثل ایک چپت یا سائبان کے زمین پر بچایا ہوا تصور کرتے تھے سو انہیں کی سمجھ کے موافق فرمایا: «وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْهًا لِّمَنْ هُمْ ظَاوِرِينَ» کو مثل فرش کے بچھا ہوا جاننے تھے سو انہیں کے خیال کو مطابق کہا: «وَالْأَرْضُ فَوْشًا لِّهَا»، وہ ستاروں کو آسمان میں جڑا ہوا تصور کرتے تھے سو انہیں کے تصور کے موافق فرمایا: «أَنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوْكَبِ»، کیونکہ اصل مقصود آسمان اور زمین و آسمان کی حقیقت بیان کرنا نہ تھا۔ بلکہ مصنوعات کی عظمت سے جس طرح پرکہ وہ اُس کو تسلیم کئے ہوئے تھے۔ صنائع کی غفلت و جلال کا تصور دلانا اور اوسکی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔

یہ ایک نہایت مختصر اور ناکافی خلاصہ ہے اُن تحریروں کا جو سرمد نے اس قسم کے شبہات رفع کرنے کی غرض سے تفسیر کے مختلف مقامات میں بہت شرح و بسط کے ساتھ لکھی ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیل دیکھنی منظور ہو وہ تفسیر کی جلدوں کو اور اُنکے رسالہ اصول التفسیر کو مطالعہ کرے۔

یا مثلاً مصنف رسالہ حمید نے آنحضرت صلعم کی نبوت پر خوارق عادت یعنی معجزات سے استدلال کیا ہے اور جو کچھ مجرہ کے متعلق علم الکلام کی کتابوں میں لکھا ہے اُسی کو زیادہ صفائی کے ساتھ انہی عبارت میں ادا کیا ہے۔ اگرچہ خرق عادت کو دلیل نبوت گردانے پر قدیم سے رد و قبح ہوتی چلی آئی ہے یہاں تک کہ خود اہل اسلام میں سے بعض محققین نے نہایت زبردست دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ مجرہ کسی طرح دلیل نبوت نہیں ہو سکتا۔ مگر اس میں شک نہیں کہ جمہور متکلمین قدیم سے خرق عادت کو دلیل نبوت کہتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس زمانہ میں وہ تمام دلیلین جو خرق عادت کے ممکن ہونے یا اُسے نبوت کے ثبوت ہونے پر

قائم کیجاتی تھیں سب بیکار ہو گئی ہیں ہر شخص جسے زمانہ حال کے علوم طبعیہ کی تسلیم پائی ہے اور انکو اچھی طرح سمجھا ہے وہ دل سے اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ قوانین قدرت کسی نہیں بدلتے اور اسباب و مسببات میں کبھی تحلف واقع نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا شبہ متکلمین کے استدلال پر یہ وارد ہوتا ہے کہ مثلاً جو معجزات آنحضرت صلعم کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ان میں سے کسی معجزہ کی نسبت یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اپنے دعوت اسلام کرتے وقت یا اس وقت جبکہ آپ سے معجزے طلب کئے گئے منکرین کو کوئی معجزہ دکھایا ہو۔ بلکہ برخلاف اسکے قرآن سے بخوبی ثابت ہے کہ جب کبھی کفار کی طرف سے معجزے طلب کرنے میں اصرار ہوا تو آپ نے اسکے سوا کچھ نہیں کہا کہ ”انما الایمان عند اللہ“ یا سبحان ربی ہل کنت الا بشراً“ یا ”ان لو ان عندی ما سئلحلون به لاقضی الا ہر بنی و بلیکم“ یا ”لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من التحیر و ما منی السو“ ان انا الانذیر و بشیر لقوم یؤمنون“، حالانکہ نبوت کا ثبوت اگر معجزہ پر منحصر ہوتا تو کفار کو عند الطلب معجزہ دکھانا ضرور تھا۔ بعینہ ایسا ہی انجیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جب قدر معجزات حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں ان میں سے کوئی معجزہ عند الطلب نہیں دکھایا گیا بلکہ برخلاف اسکے متی باب ۴ و ۱۲ و ۲۶ و ۲۷- اور مرقس باب ۸ و ۱۴ و ۱۵- اور لوقا باب ۲۲ و ۲۳ سے ظاہر ہے کہ حضرت مسیح سے بارہا معجزے طلب کئے گئے مگر آپ نے ان کے دکھانے سے انکار کیا، نیز مصنف موصوف نے قدیم متکلمین کی طرح آنحضرت کے معجزات کی نسبت یہ بھی لکھا ہے کہ آپ سے خوارق عادت کا وقوع میں آنا تو اتر معنوی کی حد کو پہنچ گیا ہے اور جو بات تو اتر سے ثابت ہو اُسکا کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس زمانہ میں تو اتر کو اسی حالت میں مفید یقین مانا جاتا ہے جب کہ روایت میں کوئی مضمون دلیل قاطع عقلی یا قانون قدرت کے خلاف مندرج نہ ہو۔

بہر حال کسی نبی کو نبوت کے ثبوت میں اُسکے خوارق عادت کو پیش کرنا۔ جیسا کہ قدیم متکلمین کا دستور تھا۔ اس زمانہ میں کچھ بھار آمد نہیں رہا بلکہ کسی نبی کی نسبت یہ ثابت ہونے لگا اُس نے خوارق عادت دکھانے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ یہی بڑی دلیل اسکی سچائی کی سمجھی جاتی ہے۔

سید نے برخلاف جمہور متکلمین کے خرق عادت کے واقع ہونے سے انکار کیا ہے

اور اس دعوے کی تائید میں کہ معجزہ دلیل نبوت نہیں ہو سکتا قاضی ابن رشید کسی کی ایک لمبی تقریر آٹکی کتاب "الکشف عن مناجیح الاولیاء فی عقائد الملئ" سے نقل کی ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ بعد تسلیم کرنے اس بابہ کہ خدا موجود، مرید، متکلم، قادر۔ اور مالک عبادت ہو اور وہ رسول بھی کرتا ہے اور اُس نے معجزات بھی صادر ہو کر تے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جسے معجزے صادر ہوتے ہیں وہ خدا کے رسول ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر جہان انحضرت کے معجزات پر بحث کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب تقیہات سے اُکائیے قول نقل کیا ہے کہ در مشق قرآن نے نزدیک معجزات میں سے نہیں بلکہ علامات قیامت میں سے ہے جیسا کہ خدا سے لقائے فرماتا ہے "اقتربت الساعة وانشق القمر" اور خدا سے لقائے نے اُس معجزات میں سے یعنی آنحضرت کے معجزات میں سے (ابنی کتاب میں کچھ ذکر نہیں کیا اور نہ کہیں اُن کی طرف اشارہ کیا ہے) اسکے بعد خود سرسید نے ایک نہایت مفصل اور شافی بحث فطرت انسانی پر اور اس پر آپ کی ہے کہ انسان اپنی فطرت کی رو سے ہدایت کرنے والوں کا محتاج ہے اور اسی فطرت کا یہ ہے کہ جو گروہ کسی شخص کو دین یا شریعت کا ہادی سمجھتا ہے اُسکو جب تک انسانیت کے درجہ سے درالوار نہیں ٹھہرا لیتا اسکے دل کو صبر نہیں آتا یہاں تک کہ اُسکو خدا اور خدا کا پیشانیہ کی جرات کرشیا ہو اور کم و کم یہ کہ اُس میں ایسا صفت اور معجزات اور کرامتیں ثابت کرنا ہو جیسے وہ باوجود انسان کے کہ نوع انسان سے بالاتر ہے اسکے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم لاج، قوم عاد اور قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کرنے کی ہی وجہ یہاں کہ "ان الله لا یبدل ما یجعلنا من قبلنا" اور انہیں غلط خیالات کی وجہ یہی کہ مشرکین عرب ہی آنحضرت صلعم سے معجزوں کے طلبگار ہوتے تھے کہی کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں انکے پاس خزانے آتے؟ کیوں نہیں انکے پاس خزانہ اُتار دیا گیا؟ کہی کہتے تھے کہ یہ تو عام انسان کی طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں بڑے ہرے ہیں، یعنی انسانوں سے زیادہ کوئی بات ان میں نہیں ہے کہی آسمان سے پتھر برسوانے جاتے تھے، کہی آسمان کا کھڑا ٹوٹ کر گرنے کی خواہش کرتے تھے۔

اسکے بعد سرسید نے سورہ کف، سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ عنکبوت کی وہ آیتیں نقل کی ہیں جن میں آنحضرت کو حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ معجزہ یا علم غیب کے تجھے متوقع ہیں اُسے کہہ دے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ میں ایک بشر ہوں مثل تمہارے جسکو وحی سے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے اور بس! اور کہہ دے کہ میں بغیر خدا کی مشیت کے نہ اپنے تسلیں نفع پہنچا

سکتا ہوں نہ نقصان، اور اگر میں غیب کا علم رکھتا تو کثرت سے بہلائیاں حاصل کر لیتا اور برائی بھگت چھوڑتی بھی نہیں، میں کچھ نہیں ہوں سوا اسکے کہ مومنوں کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور بس، اور کمدے کہ پاک ہے میرا رب میں کچھ نہیں مگر ایک انسان خدا کا بھیا ہوا، اور کمدے کہ معجزے تو خدا کے پاس ہیں، میں کچھ نہیں ہوں مگر ایک علانیہ ڈرانے والا۔

بہر حال مجبوزہ۔ جن معنوں میں کہ وہ عموماً بولا جاتا ہے۔ سیرید کے نزدیک نہ اسکا وقوع میں آنا ممکن ہے اور نہ نبی کی تصدیق اُس پر موقوف ہے۔ اُنکے نزدیک نبی کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اُسکی تعلیم تمام طبقات اُناس کی سمجھ کے موافق اور جاہل اور حکیم اور خدا پرست اور نفس پرست سب کو ایک نتیجہ پر پہنچانے والی ہو وہ کہتے ہیں کہ ”حکماے الہی اور انبیاءے ربانی دونوں ایک سا کام کرتے ہیں، فسوق یہ ہے کہ حکم صرف اُن چند لوگوں کو تربیت کر سکتے ہیں جنکا دل و دماغ تربیت پا چکا ہے، برخلاف اسکے انبیاء تمام کافہ انا م کو تربیت کرتے ہیں جنکا بہت بڑا حصہ محض ناتربیت یافتہ جاہل، وحشی، جنگلی، بدوی، بے عقل اور بد دماغ ہوتا ہے اور اسی لئے انبیاء کو یہ شکل پیش آتی ہے کہ اُن حقائق و معارف کو۔ جنکو تربیت یافتہ عقل ہی مناسب غور و فکر و تامل سے سمجھ سکتی ہے۔ ایسے الفاظ میں بیاں کریں کہ تربیت یافتہ دماغ اور کوثر مغز و وزن برابر فائدہ اُٹھاویں۔ قرآن مجید میں جو بے مثل چیز ہے وہ یہی ہے کہ اُسکا طرز بیان ہر ایک کے مذاق اور دماغ کے موافق ہو اور باوجود اقتلاف کے و وزن نتیجہ پانے میں برابر ہیں۔ انہیں آیات کی نسبت (یعنی جن آیتوں میں جنت اور جہنم و قصور کا بیان ہو، و مختلف دماغوں کے خیالات پر غور کرو، ایک تربیت یافتہ دماغ خیال کرتا ہے کہ بہشت وغیرہ کا جن الفاظ کی بیان ہوا ہو اُن سے بعینہ وہی اشیاء مقصود نہیں بلکہ صرف اعلیٰ درجہ کی خوشی و راحت کو فہم انسانی کے لائق تفسیر میں لانا ہے۔ اس خیال سے اُسکے دل میں ایک بے انتہا عذ کی جنت کی اور ایک عذیبہ ادا م کے بجالانے اور نواہی سے بچنے کی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک کوثر مغز لایا نہوت پرست زانیہ سمجھتا ہے کہ درحقیقت بہشت میں نہایت خوبصورت اُن گنت خورین عین جی، شرابین پین گئے، میوے کھا وینگے اور شہید کی تدفینوں میں نہا وینگے اور جردل چاہیگا مزے اُڑائینگے، وہ بھی اس نوع و مہودہ خیال سے دن رات ادا م کے بجالانے اور نواہی سے بچنے میں کوشش کرتا ہے، اور جس نتیجہ پر پہنچا نہا اُسی پر یہ بھی پہنچ جاتا ہے اور کافہ انا م کی تربیت کا کام بخوبی تکمیل پاتا ہے۔ پس جس شخص نے قرآن مجید کے

ان مقائق پر جو نظرت انسانی کے مطابق ہیں غمہ نہیں کی اُسے درحقیقت قرآن کو مطلق نہیں سمجھا اور اس نعمت عظمیٰ سے بالکل محروم رہا۔

اس طریقہ استدلال میں جو کہ سرسید نے اسلام کی بجا ئی ثابت کرنے کے لئے اختیار کیا ہے اور شیخ حسین افندی کے طریقہ میں جو رسالہ حمیدیہ میں اختیار کیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے کہ شیخ کے استدلال سے زیادہ تروہ لوگ متاثر ہوئے ہیں جن پر نئی تعلیم نے کچھ اثر نہیں کیا اور جن کے دل ہر قسم کے غلوک و شہوات سے خالی ہیں؛ مگر جس جماعت کی تسفی کے لیے وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ انیر اُسکا منتر کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ برخلاف اسکے جو طریقہ سرسید نے اپنی تفسیر میں اسلام کی حقیقت ثابت کرنے کا اختیار کیا ہے۔ اگرچہ چرائے خیالات کے مسلمان جنکے لئے درحقیقت یہ تفسیر نہیں لکھی گئی۔ اوس کی کسی بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن نئے خیالات کے لوگ جو اس تفسیر کے مخاطب صحیح ہیں۔ وہ اُس سے خاطر خواہ تسفی پاتے ہیں۔

سرسید نے بن اصول برقرآن کے معنی بیان کئے ہیں اُن میں ظاہر کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوئی جو سیر کچھ گرفت ہو سکے، مگر اس میں شک نہیں کہ بہت سی آیتوں کے معنی بیان کرنے میں جن اصول کی اُن کو پابندی کرنی چاہئے تھی۔ اُن کی پابندی نہیں کی گئی اور اسی وجہ سے بعض آیات کی تفسیر میں سرسید کے بعض ہم خیال آدمی اُن کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔

مثلاً سرسید جس طرح کہ آنحضرت صلعم کے معجزات کا قرآن میں مذکور ہونا تسلیم نہیں کرتے اسی طرح اُنکے نزدیک انبیاء سابقین کے معجزات کا بھی قرآن میں کچھ ذکر نہیں ہوا اور اسلئے اُنہوں نے انبیاء سابقین کے ہر ایک ایسے واقعہ کو جو ظاہر کسی امر خارق عادت پر دلالت کرتا ہے قانون قدرت کے مطابق ثابت کرنے میں کوشش کی ہے؛ مگر اُنکے بعض ہم خیال باوجود اسکے کہ وہ آنحضرت کے معجزات کا قرآن میں مذکور نہ ہونا تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی امر قانون قدرت کے خلاف وقوع میں نہیں آسکتا۔ مگر اُن کو اس کچھ شک نہیں ہے کہ انبیاء سابقین کے اکثر واقعات۔ اگرچہ نقص الامین موافق قانون قدرت کے واقع ہوئے ہوں۔ مگر قرآن مجید میں بطور خوارق عادت کے جیسا کہ عوب کے اہل کتاب اعتقاد رکھتے تھے۔ بیان کئے گئے ہیں۔ اور اُنکے نزدیک قرآن کی یہ طرز بیان ہرگز اُس کی بجا ئی کے برخلاف نہیں ہے کیونکہ قطع نظر اور دلائل کے خود سرسید نے متعدد آیتوں کی تفسیر اس

اصول کے مطابق کی ہے کہ قرآن میں بہت سی باتیں - بلا لحاظ اس امر کے کہ وہ فی الواقع صحیح ہیں یا نہیں - محض لوگوں کی معمولی سمجھ اور اُنکے اعتقاد کے موافق بیاں کی گئی ہیں۔ اور یہ اصول درحقیقت اُنہوں نے شاہ ولی اللہ کی کتاب حجتہ بالغہ سے اخذ کیا ہے۔ جہاں وہ لکھتے ہیں کہ "نشارع محض لوگوں کی معمولی سمجھ کے موافق - جو قائل علم و حکمت تک پہنچنے سے پہلے اُنکی اصل خلقت میں دو لیت تھی - اُسے خطاب کیا ہے، اور دوسری جگہ اسی کتاب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "انبیاء کی شان اس بات کی مقتضی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اُنکی معمولی سمجھ اور عقل سے بڑھ کر - جیسے کہ وہ مجبور ہوئے ہیں - کلام نہ کریں"

اسی اصول کے موافق سرسید نے اُس آیت کی تفسیر کی جو جس میں زمین و آسمان کا چہرہ میں پیدا ہونا بیان ہوا ہے اور جس پر سائنس کا یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ دنیا چہرہ دن سے بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اُن کی تفسیر کا ماحصل یہ ہے کہ اس سے کسی حقیقت یا کسی خبر کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ تواریت میں بھی چونکہ اس موقع پر چہرہ دن کا لفظ واقع ہوا تھا اور عرب کے تمام اہل کتاب اور دیگر قویں جو اہل کتاب سے میل جول رکھتی تھیں سب کا عقیدہ تھا کہ دنیا چہرہ دن میں بنی ہے اسلئے شارع نے اسلام کا اصل مقصد - یعنی خدائی الہوت اور وحی کا یقین دلانا مخالفین کی سمجھ کے موافق ان لفظوں میں ادا کیا ہے کہ "ان ربکہ اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام"

چونکہ سرسید کے قول کے موافق بزرگوں اور مقدس لوگوں کی طوطا عادت کا فہم یہ کہ انسان کی فطرت کا مقتضا یہ بیان تھا کہ اُن کی اکثر معمولی باتیں ہی محجزات یا کرامات تصور کی جاتی ہیں اور فاضل انبیاء بھی اُن کے قصہ جو عرب کے اہل کتاب میں مشہور تھا اُن میں بہت سی باتیں بطور خوارق عادت ذکر مشہور تھیں آئی ہیں اور قرآن میں اُن قصوں کا بیان کرنا مقصود بالذات تھا ملکہ اُن میں جو باتیں مخاطبین کی ہدایت اور تنبیہ نفس میں داخل رکھتی تھیں صرف اُنکا مجملاً ذکر کرنا منظور تھا اسلئے یہ ایک لازمی بات تھی کہ انبیاء نے بنی اسرائیل کے قصوں میں سے جو کہ قرآن مجید میں بغرض روحانی تعلیم کے اخذ کیا جائے وہ انہیں پرانیوں میں بیان کیا جائے جو اہل کتاب کے دلوں پر مثل علوم متعارفہ کے نقش ہو رہے تھے - کیونکہ قرآن کا اصل مقصد اُن نصیحتوں کا بیان کرنا تھا جو اُن قصوں سے استنباط ہوتی تھیں نہ کہ اُن قصوں کی نسبت اُنیویں صدی عیسوی کی سائنٹفک تحقیقات کا بیان کرنا۔ ہاں بلاشبہ قرآن

کا جو خاصکر توحید کی تکمیل کے لئے نازل ہوا تھا۔ یہ کام تھا کہ خرق عادت کا غلط خیال جو توحید فی الصفات کا منافی تھا۔ اُسکی غلطی ظاہر کر دے سو اُسے نہایت تصریح کے ساتھ مستقل طور پر یہ نہ کہ انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں اُسکی غلطی کو ظاہر کر دیا اور خود عام البتیین کی زبان حق ترجمان سے بکرات و مراث علی رؤس الماشہاد کلموا دیا کہ ”انما الایات عند اللہ وانما انانذیر مبیین“

الغرض باوجود ان جزئی اختلافات کے۔ جو سرسید کے اسکول کے بعض خاص بعض اہل حق کی تفسیر میں اُن کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ظاہر اُن اصول کو سب تسلیم کرتے ہیں جن پر اس تفسیر کی بنیاد رکھی گئی ہے اور غالباً مستثنی مقامات کے سوا۔ جنکو ہم کسی دوسری تحریر میں بیان کرتے ہو کہ یہ کہ سرسید نے زمانہ حال کے مسائل کلامیہ کی نسبت لکھا ہے اس کو صرف تسلیم ہی نہیں کرتے بلکہ اس زمانہ کی اسلامی فتوحات میں شمار کرتے ہیں۔ خصوصاً دوحی اور اسکے نزول کی تحقیق نبوت کی حقیقت قرآن کے معجز ہونے کا بیان جنت و دوزخ اور اُسکے نعيم و آلام کی حقیقت آدم کے شجر سے نکلنے کی تحقیق، معجزہ گئی بحث، ملائکہ اور سلطان کی بحث، جبریل و میکائیل کا حقیقت، تاخ و تسوؤ کی بحث، سمت قبلہ کی تحقیق۔ حضرت عیسیٰ کے بن باب پیدا ہونے کی تحقیق محمد کو زندہ سمجھنے کی تحقیق، قطع ید سارق کے مسئلہ کی تحقیق، نفع صور اور وزن اعمال کی تحقیق ورج اور اسکے باقی رہنے کی بحث، آخرت اور قیامت کا بیان حفر اجداد کی بحث آفات ارضی و سماوی کا باعث انسان کے گناہوں کو قرار دینے کا بیان، خدا کے ساتھ موسیٰ کے کلام کرنے اور کوہ طور پر کھلی ہونے کی بحث، ویدار الہی کی بحث ابد و زمین کی لڑائی میں شتون کے آنے کی تحقیق، طوفان نوح کی بحث، حضرت یعقوب کے نابینا ہونے کے بعد بنیا ہونے کی تحقیق، معراج اور شوق صدر کے مسئلہ کی تحقیق اور اسی قسم کی اور بہت سی تحقیقاتیں اور عین خاصکر توحید کو لاگو ہیں اگرچہ اس میں شک نہیں کہ سرسید نے اپنی تفسیر میں قرآن کے وہ سرسراہر ظاہر کئے ہیں جن

اعلان کرنے کی مانعت قدیم سے ہوتی جلی آئی ہے مگر اس باب میں اُنہوں نے جو عذر کئے ہیں وہ بھی لحاظ کے قابل ہیں۔ اُنہوں نے اپنی تفسیر کے تیسری جلد میں علامہ ابن رشید کی ایک لمبی تقریر کا خلاصہ نقل کیا ہے جسکا حاصل یہ ہے کہ مسائل غامضہ جو ہمہ ور کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں اُن کو ایسے لوگوں کے سامنے۔ جو اُنکے اہل نہیں ہیں۔ بیان کرنے والا کا قرعہ اور اُسکو دہ اہلوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مثلاً ایک شخص کسی نص کی تاویل کرتا ہے سو ظاہر ہے کہ اُس کا

مقصود ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تاویلی معنوں کے ثابت کر نیکا ہوتا ہے پس جب کہ عام آدمیوں کے نزدیک ظاہری معنی باطل ہو گئے اور تاویلی معنی اُنکی سمجھ میں نہ آئے اور وہ نص اصول دین سے علاقہ رکھتی ہے لہٰذا ہر ہے کہ کفر تک تو بت بیخ جائے گی۔ پس عام لوگوں کو بھما دینا چاہیے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ خدا ہی ان کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ انتہی لخصاً

۳۔ تقریر پر سرسید لکھتے ہیں کہ ”بہتر اس تقریر کا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی جو بیان حقیقت تاویلات کی قسم سے ہو۔ سوائے راسخین فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کیا دے۔ جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے راسخین فی العلم میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں بھی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرورتاً لازم آتا ہے کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بطور ایک معمار چیتان یا مثل راز فزین کے غیر معلوم رہنی چاہئیں“

”اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اُس کے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو اُنکو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یا اُن لوگوں کی نفی نہ کر سکیں جنکے دل میں شہادت پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن سب کو اس پر مجبور کر دیں کہ ان باتوں کو اسی طرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ بہت سادہ دیگر مذہب غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں ایک عیسائی لکھتا ہے کہ تشریفات کا مسئلہ۔ کہ عین میں بھی ہیں اور ایک بھی ہیں۔ ایک الہی مسئلہ ہے! اسپر بے سمجھے یقین کرنا چاہیے“ پس اگر ہم مذہب اسلام کے بت سے مسکون کی نسبت ایسا ہی لکھنا قرار دین تو کیا وجہ ہے کہ اُسکی تکذیب اور اسکی تصدیق کریں“

اگر ہم ہندوؤں میں اس صدی کے آغاز سے وقتاً فوقتاً ایسے الٰہ العزم آدمی اُٹھتے رہے ہیں جنہوں نے اپنی قوم کی سوشل خرابیوں کی اصلاح پر کمر باندھی ہے۔ جیسے راجہ رام موہن رائے بابو کیشب چندر سین، ایشر چندر دو بیا ساگر، سریش چندر بھٹا چارج، رام نولہا ہری سوامی دیانند سستی وغیرہ وغیرہ! مگر مسلمانوں میں ظاہر اور متصفون کے سوا۔ کہ دونوں دلی کی خاک سے اُٹھے تھے۔ کسی نے اس کام پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ ایک مولانا اسماعیل اور دوسرے سید احمد خان۔ گو کہ زمانہ کے اقتضا سے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جاتے ہیں جنکو قوم کی سوشل خرابیاں محسوس ہونے لگی ہیں مگر اتنی جرأت کسی کو نہیں ہوتی کہ تمام قوم کے برخلاف کسی بڑی رسم یا ریت کو ترک یا کسی اچھی بات کو اختیار کیا جاسکے۔ سرسید نے اپنی ایک تحسیر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اکثر لوگ ہیں جو بہت سی رسوم کو بُرا جانتے ہیں مگر اُن کو جوڑ نہیں سکتے اور بہت سی باتوں کو اچھا جانتے ہیں مگر اُنکو اختیار نہیں کرتے۔ بعض تو یہ جانتے ہیں

کہ گورنمنٹ مداخلت کرے تو قرار واقعی اصلاح ہو، مطلب یہ کہ ہم بدنامی سے بچیں اور گورنمنٹ بدنام ہو، اور بعضے کہتے ہیں کہ برادری کا اتفاق ہو تو کام چلے۔ اسکے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ”تو کس اصلاح اور ترقی کو اتفاق پر منحصر رکھتے ہیں +++ مگر میں سمجھتا ہوں کہ رسوم کی اصلاح اور ترقی کا ذریعہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف ہے۔ جس شخص کے دل میں اصلاح کا خیال ہوا اسکو چاہیے کہ خود نہایت استقلال اور مضبوطی اور برادری سے تمام قوم سے اختلاف کرے اور اُس رسم کو توڑے یا اُس میں اصلاح اور ترقی کرے بے شک تمام قوم اُسکو بڑا کیسی اور نیکو بنائے گی مگر پھر رفتہ رفتہ لوگ اسکی پیروی کرنے لگیں گے اور جس طرح کہ اولاد وہ بدب اثر ملامت ہوا اتنا انجام کو وہی سب کامدادی اور میثیہ اور مصلح قوم شمار کیا جائیگا۔

بلاشبہ جس شخص میں قوم کے برخلاف کسی کام کے کرنے کی جرأت نہیں ہوتی وہ کسی قوم کا مصلح بننے کی لیاقت نہیں رکھتا۔ سرسید میں یہی چیز تھی جسے اُنکو اس منصب جلیل کے لائق بنایا تھا ہم پہلے حصہ میں لکھ چکے ہیں کہ کسی شخص نے علیٰ طعام اہل کتاب کے باب میں سرسید کی ایک تحریر دیکھ کر یہ لکھا تھا کہ ”کاش ہم سرسید صاحب کو اپنے قول کے موافق عمل کرنے سے ہوس ہی دیکھیں پھر سرسید نے نوراً اُسکے جواب میں لکھا کہ ”نہایت کینہ وہ آدمی ہے جو کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو، اور اُس سے ہی زیادہ کینہ وہ ہے جو شریعت کے حکم سے واقف ہو اور پھر رسم و رواج کی ترمیم سے بالوگون کے من و دھن کے ڈر سے اُسکے کرنے میں تامل کرے۔

جو کام سرسید کی ذات سے علاقہ رکھتے تھے اور جتنا کرنا کرنا خود اُنکے اختیار میں تھا ان بن رسم و رواج کی پابندی کو اُنہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ شادی غمی و رنج متوار میں جو فضول رسمن قوم میں جاری ہیں سرسید کے گھر میں کبھی اُنکا نام و نشان نہ تھا۔ اُنہوں نے اُس بیٹے کا علاج جو ہائی کورٹ کالج متادلی میں جا کر ایسا چھپا کر دیا کہ چند عزیزوں اور دوستوں کے سوا کسی کو خبر تک نہیں ہوئی اور اس خوشی میں بجائے اسکے کہ تورہ بندی یا دعوت وغیرہ میں زحمت خرچ کیا جاتا ایک مناسب رقم مدرسۃ العلوم کی نذر کر کے تقریب کو ختم کر دیا۔ پوتے کی سبیلہ میں ملیکدہ سے دلی جانے کی بھی کچھ ضرورت نہیں سمجھی اور نہ کسی عزیز یا رشتہ دار کو اس تقریب میں دمن سے بلایا۔ جب کافرنس کا جلسہ ختم ہو چکا اُسی قومی مجمع میں سبیلہ پڑھی گئی اور حاضرین کو معمولی شیرینی تقسیم ہونے کے بعد پانسور و سپہ مدرسہ کی نذر کیا گیا۔

سرسید کی کوشش سے جو نمایان انقباض مسلمانوں کی سوشل حالت میں ہوا وہ انقباض اور نفرت کا دورہ ہونا تھا جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مثل سمندر کے حامل بوری بنی

حالانکہ دین اسلام اہل کتاب کے ساتھ دوستی اور میل جول رکھنے، احکام لگانا اور توجیہ لگانے اور انکے ہاں شادی کرنے کی صاف صاف اجازت دیتا تھا اور تمام مالک اسلامیہ میں انکے ساتھ مسلمانوں کا یہی برتاؤ دیکھا اور سنا جاتا تھا باوجود اسکے ہندوستان کے مسلمان غل ہندوؤں کے انکی ہر ایک چیز سے اجتناب کرتے تھے، انکے ہاں کی بچی ہوئی چیز بلکہ انکے ہاتھ کی مس کی ہوئی چیز کو نجس جانتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کمانے کو غیسا لی ہو جانے کے برابر خیال کرتے تھے۔ جنکا سبب کچھ تو ہندوؤں کی تقلید تھی جسے صد ہار سین اور عادیین ہندوستان میں آکر مسلمانوں نے سنبھالی اور کچھ قومی تعصبات تھے جو ایک مدت تک مفتوح قوم کو نیچل طور پر فاتح قوم کے ساتھ رہنے ضرور ہیں۔ مسلمانوں کی یہ نفرت اور کراہیت اس درجہ کو پہنچ گئی تھی کہ اس باب میں جو کچھ شریعت کا حکم ہے اسکو علماء و اہل الناس کے سلسلے صاف صاف بیان نہیں کر سکتے تھے؛ اور اگر کوئی عالم ایسی چیز کر بیٹھا تھا تو اسکی بات کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا اور اسکی طرف سے کشک جاتا تھا۔ ایک اور وجہ یہی علماء مسلمانوں کو انگریزوں کے میل جول سے مانع آتے تھے؛ انکو خوف تھا کہ عاکم و محکوم قوم کا میل جول۔ خاص کر اس صورت میں کہ عاکر ان قوم اپنے دین کی اشاعت میں سرگرم ہو۔ ضرور ہو کہ محکوم قوم کو حاکمون کے مذہب کی طرف مائل کرے۔

انفرض قدر سے پہلے مسلمان عموماً انگریزوں کی مخالفت سے اور ہر ایک بات میں ان کے ساتھ تشبہ کرنے سے پرہیز کرتے تھے مگر انگریزوں کو مسلمانوں سے کوئی وجہ نفرت کی نہ تھی لیکن قدر کے بعد انگریز بھی مسلمانوں سے کچھ لگے اور دو ذون قوموں کا جمیع کرنا مثل اجتماع نقیضین کے محال ہو گیا۔ مگر سرسید کو خوب یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی پولٹیکل حالت کی اصلاح کے لیے جس طرح

سلسلہ مبتدعہ سے نکال کر شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانہ میں ایک شریف مسلمان مولوی نے۔ جو میان دو آب کے کسی ضلع میں مصطفیٰ صاحب اپنا تھے ایک روز کسی یورپین حاکم کے ہنگام پر اس کے ساتھ ایک یورپینک کھانا لایا۔ یہ خبر فوجا مشہور ہو گئی، مولوی صاحب کی برادری نے ان کو دعوت سے خارج کر دیا۔ ان نے ہر چند اہل برادری کے ماننے آیتیں اور مدشیں پڑھیں مگر کسی نے اتفاق نہ کیا۔ بیان ملک کچھ دگ مولوی کے مخالفت اور کچھ موافق ولی میں شاہ صاحب سے سلسلہ پوچھنے کو آئے۔ جب شاہ صاحب کے مدرسہ کے دروازہ پر پہنچے تو شاہ صاحب کے چوٹے ہاں شاہ رفیع الدین اندر سے نکلتے تھے ان لوگوں نے پہلے انہیں سے مسئلہ پوچھا۔ شاہ رفیع الدین نہایت صاف گو اور آزاد منہ آدمی تھے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جنہوں نے مولوی کو دعوت سے خارج کیا انہوں سے جیسے بار بار اسنے کوئی شرع کے خلاف نہیں کیا۔ مگر کسی نے ان کا کسنا۔

اُن میں مغربی تعلیم کا پسلا نا ضروری ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اُن کے اور حکمران قوم کے سوشل تعلقات کو ترقی اور استحکام دینا ضروری ہے جب تک دونوں قوموں میں دوستانہ معاشرت اور میل جول پیدا نہ ہو اور دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے اصلی خیالات سے آگاہی حاصل نہ ہوگی اُس وقت تک آپس میں صفائی اور خلوص اور اعتبار پیدا نہیں ہو سکتا۔

مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا؛ قطع نظر مسلمانوں کی مخالفت کے انگریزوں کی طرف سے بھی بہت سی رکاوٹیں نظر آتی تھیں۔ سب سے بڑا عذر انگریزوں کو یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگجو عورتوں کے پردہ کا رواج ہے کسی طرح ہمارا دوستانہ میل جول نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ سرسید اس کا یہ جواب دیتے تھے کہ مسلمان جس طرح اپنی عورتوں کو غیر قوم کے مردوں سے چھپاتے ہیں اُسی طرح اپنے مسلمان دوستوں اور دوسرے رشتہ داروں سے بھی چھپاتے ہیں مگر اس سے باہمی دوستی اور یگانگت میں کچھ فرق نہیں آتا؛ پھر کیا وجہ ہے کہ پردہ کی پابندی سے ہماری انگریزوں کی دوستی اور سوشل تعلقات میں فرق آئے۔ مگر حق یہ ہے کہ ایسی دو مختلف قوموں میں دوستانہ میل جول ہونا غیر ممکن ہے جن میں سے ایک قوم میں عورتوں کا مردانہ سوسائٹی میں شریک ہونا ان کے لئے باعث عزت سمجھا جائے اور دوسری قوم میں باعث شرم؛ لیکن باوجود ایسے سخت موانع کے سرسید نے اپنے مقصد میں توقع سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ اگرچہ یہ کننا مشکل ہے کہ سرسید کی کوشش نے انگریزوں میں مسلمانوں کے ساتھ کمان تک موانست پیدا کی ہے؟ اور اُن کی دیرینہ آرزو اس باب میں کس حد تک پوری ہوئی ہے؟ اور اگر سرسید کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو انہوں نے سوشلزم میں ایک موقع پر مٹر بلٹ ممبر پارلیمنٹ کے سامنے صاف صاف کہا تھا کہ ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن اس میں شک نہیں کہ مسلمانوں کی سوشل معاشرت اور اُن کا سوشل بڑاؤ جو عذر کے بعد تک انگریزوں کے ساتھ اُس میں جھگڑا انقلاب گذشتہ تیس برس میں ہوا ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۴۸۰۔ نہیں ۱۹۲۱ء بڑے شاہ صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے صورت حال سن کر ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس کا ماحصل یہ تھا کہ اس مولوی نے ایسا کام کیا ہے کہ قرب گزرنے کے بجائے جو لوگ مولوی کے مخالف تھے وہ یہ سکر خوش ہو گئے مگر اُن کے طرفداروں نے پوچھا کہ حضرت وہ اب کسی طرح مسلمان بھی ہو سکتا ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ گزرنے کے قریب پہنچ جاتے تھے کوئی کافر نہیں ہو جاتا اس لئے وہ اسام سے خارج نہیں ہوا مگر احتیاطاً انکو باخون کھلے اور آمنت با دست پڑھواؤ اہم قدم شریعت کا پانی پلاؤ اور پھر پوری میں شامل کرلو۔ لہذا شاہ صاحب اس انداز پر تقریر نہ کرتے تو غالباً اُن کا گناہ بھی کوئی نہ مانتا اور اُن مولوی کو براہری میں شامل نہ کیا جاتا تھا

اگر سرسید کا قدم در میان میں نہ ہوتا تو اُسکے لئے ایک صدی بھی مشکل ہو سکتی تھی۔ اگرچہ ابھی اس بات کا فیصلہ کرنا باقی ہے کہ طریق معاشرت میں انگریزوں کی تقلید کرنا کتنا تک ہماری حالت کے مناسب ہے لیکن اس میں کلام نہیں کہ سرسید نے مسلمانوں کی ایک متحدہ جماعت کو قومی تعصبات کی پیڑی اور ملکی رسم و رواج کی غلامی سے بالکل آزاد کروایا جو وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جس بات کو اپنے حق میں قرین مصلحت جانیں اُسکو اختیار کریں اور جس بات کو مضربہمیں اُسکو ترک کریں۔

اگرچہ سرسید نے مسلمانوں کی باہمی معاشرت کی عام اصلاح کے متعلق کوئی عملی کارروائی نہیں کی بلکہ اُنکی سوشل حالت جو انگریزوں کے ساتھ تھی زیادہ تر اُسی کی اصلاح پر توجہ کی ہے لیکن درحقیقت انہوں نے مذہبی خیالات کی اصلاح اور مغربی تعلیم کی اشاعت سے قومی سوسائٹی کی عام اصلاح کا بیج بو دیا ہے۔ اُن کو معلوم تھا کہ مسلمانوں میں بہت سی سوشل خرابیاں تھیں وہ وہوستان میں رہتے اور ہندوؤں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہیں اور بہت سی غلط مذہبی خیالات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں اور بعض نے دیگر وجوہ و اسباب سے وجود پکڑا ہے؛ اور ان تمام خرابیوں کی تعداد اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اُن کی اصلاح کے لئے ایک طویل زمانہ اور بہت سی مصلح و رکاوٹیں ہیں۔ اسلئے نجات کے لئے وہ جزئیات کی اصلاح کی طرف توجہ کرتے انہوں نے جہاں تک کہ ممکن تھا مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح میں جو تمام اصلاحوں کی جڑ ہے۔ کوشش کی ہے پہلے انہوں نے مذہبی خیالات و اوہام کی اصلاح کو ضروری سمجھا کیونکہ جن باتوں کو لوگ غلطی سے مذہب پر مبنی سمجھ لیتے ہیں ان کا جو نتائج مملکت کے ہو جاتا ہے۔ دوسرے بڑا ذریعہ خیالات کی اصلاح مغربی حکیم کی اشاعت تھی جو یورپیان قوام کو حسن معاشرت میں تمام دنیا پر فائق کر دیا ہے اور اُسکی اشاعت میں کار نمایاں انہوں نے کئے وہ سب ظاہر ہیں

اگرچہ سرسید کی طبیعت ایسی ہمہ گیر واقع ہوئی تھی کہ جو کام اُنکو پیش آتا تھا اُس میں وہ ایسی دلچسپی ظاہر کرتے تھے کہ گویا وہی اُن کا خاص کام ضروری فرض تھا؛ کالج کی تعمیر، بجٹ کی تدبیر، جلسوں کا اہتمام، مہمانوں کی مدارات، چندے وصول کرنے کی تدبیریں وغیرہ۔ ہر ایک کام کو وہ یکساں ذوق و شوق اور یکساں دلچسپی کے ساتھ انجام دیتے تھے مگر خود اُنکا یہ بیان تھا کہ جیسا تعینات تالیف میں میراجی لکھا ہے دیا اور کسی کام میں نہیں لگتا؛ اور فی الواقع جیسا کہ دیکھا گیا ہے۔ رنج میں خوشی میں، محنت میں بیماری میں، خلوت میں اور جلوت میں اس مشغلہ سے اُن کا بھی نہیں اکتا تا تھا۔ گرمی کی دوہروں میں۔ جبکہ ایک صبح خیر آدمی ضرور آرام لینا

چاہتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ تعذیب و تالیف میں مصروف پایا جاتا تھا بیماری کی حالت میں اُن کو کبھی نہیں دیکھا کہ دوپہر کو بلینگ پر جا کر کمر سیدھی کی ہو۔ بار بار ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ علامت یا کسی اور وجہ سے رات کو نیند اُچاٹ ہو گئی اور اُنہوں نے میز کرسی پر بیٹھ کر کسی مضمون کے لکھنے میں صبح کر دی جہاں اور لوگ بیماری کی راتیں لوگوں کو جگا کر یا قہے کما نیاں سُکنا یا ہائے واے کر کر بسر کرتے ہیں۔ یہ شخص اس جاتگاہ اور دماغ سوز فکر سے دل بہلاتا تھا۔

جس زمانہ میں سر سید نے بائبل کی تفسیر لکھنی شروع کی اُس زمانہ کا حال اُن کے قدیم دوست محمد سعید خان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں اُن دنوں میں اکثر اُنکے ساتھ رہا ہوں سر سید نے اس زمانہ میں رات کو بلینگ پر سونا قطعاً ترک کر دیا تھا؛ چونکہ اس وقت تک کرسی کی نشست کی عادت نہ تھی فرش ہی پر چاروں طرف کتا بین پیلی رہتی تھیں اور کتا بون کے بیچ میں اُنکی نشست رہتی تھی کبھی کبھی بات چیت کے لئے جھے ہی۔ بکڑ بٹھاتے تھے نہ خود سوتے تھے اور نہ مجھے سونے دیتے تھے باتیں بھی کرتے جاتے اور تفسیر بھی لکھتے جاتے تھے، اور اس غرض سے کہ نیند نہ آئے بار بار خود بھی چائے پیتے تھے اور مجھے بھی پلاو اتے تھے۔ جب نیند کا بہت ہی غلبہ ہوتا تھا وہیں۔ کسی کتاب پر سر رکھ کر گھنٹا آؤ گھنٹے سو رہتے تھے اور پھر اُٹھ کر لکھنے۔ لکھتے تھے، اسی طرح ساری رات گذر جاتی تھی

سر سید کے دماغ میں تعذیب و تالیف کے متعلق دو خاصیتیں عجیب و غریب تھیں۔ ایک یہ کہ مختلف آدمیوں اور مختلف کاموں کے جھوم میں اُن کے خیالات منتشر ہوتے تھے۔ اُنکے دفتر کا بڑا کمرہ جہاں وہ بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک وہاں ہر قسم کے لوگ براہ راست جاتے رہتے تھے اور ہر وقت دوستوں اور ملاقاتیوں اور ماتحت کام کرنے والوں کا مجمع رہتا تھا۔ اسی مجمع میں جہاں وہ اور سب کام کرتے تعذیب و تالیف کا دشوار گزار مرحلہ بھی وہیں طے کیا جاتا تھا، مشکل و مشکل مفہ میں جو اکثر جمہور کی رائے اور مذہبی خیالات کے برخلاف ہوتے تو اور جن میں قدیم علماء اور مفسرین پر نکتہ چینی کرنے کی ضرورت اور غور و غوض کرنے کی محنت حاجت ہوتی تھی۔ اُن کے لئے بھی کبھی نہیں دیکھا کہ وہ خیالات کے مجتمع کرنے کے لئے کسی عمدہ کمرے میں جا کر بیٹھیں ہوں یا اور لوگوں کو اپنے پاس بٹھادیا ہوں یا اُن کے پاس بیٹھتے سے متغدل ہوئے ہوں، یا لوگوں کے اُٹھ جانے کے انتظار میں مضمون لکھنا ملتوی کر دیا ہو۔ بے شک جب کوئی مہمان باہر سے آتا تھا یا کسی دوست سے مدت کے بعد ملاقات ہوتی تھی یا کسی اور خاص وجہ سے ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ لکھنا پڑھنا بند کر دیتے؛ مگر ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ حاضرین کے جھوم کے سبب اُن کے خیالات پر آگاہ ہو گئے ہوں اور اسلئے اُنہوں

نے مضمون لکھنے سے ہاتھ کینچ لیا ہو۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اعجاب جمع ہیں اور آپس میں دلچسپ بحثیں یا ہنسی چیل کی باتیں کر رہے ہیں۔ جسے خواہی بخواہی ایک کامی آدمی کا وہیانا بٹ جاتا ہے۔ مگر یہ شخص بدستور اپنے مضمون کی ادھیرن میں مشغول ہے، کبھی لکھتا ہو اور کبھی سوچتا ہے اور دوستوں کے حرف و حکایت سے مطلق خبر نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اوروں کے لیے جمع عام میں بیٹھ کر تصنیف و تالیف کرنا غیر ممکن ہے؛ بلکہ ہمارا یہ مطلب ہے کہ مذہب کو انیسویں صدی کے سائنس پر مبنی کرنا یا کسی مذہبی مسئلہ کی نسبت جمہور کے برخلاف رائے قائم کرنا ایسی غیر مطمئن حالت میں سید احمد خان کے سوا دوسرے شخص کا کام نہ تھا۔

دوسری خاصیت شاید اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز تھی۔ جب مصنف کسی ایسے مضمون پر قلم اٹھاتا ہو جسکو اُس سے پہلے کسی نے نہ لکھا ہو اور جو ترتیب کے لباس سے اب تک عاری ہو (یعنی کہ عموماً سرسید کی مذہبی تحریریں ہوتی تھیں) تو اُس کے ذہن میں خیالات کا ایک بے ترتیب اور غیر منظم انبار ہوتا ہے جبکہ مرتب اور منظم کرنا اور ہر ایک پر اہمیت کو اُس کے مناسب موقع پر رکھنا اُس مصنف کا فرض سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہ ایک ایسا دشوار کام ہے کہ مصنف کو اکثر اوقات کئی کئی دفعہ ترتیب بدلتی اور بار بار کاٹ چبانٹ کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جہاں تک کہ دیکھا گیا ہے۔ سرسید جب کسی مضمون کو خود لکھنا یا کسی پیش دست سے لکھوانا شروع کرتے تھے (اگرچہ کیسا ہی مشکل اور طویلانی مضمون ہو) یہ معلوم ہوتا تھا کہ اُس کے تمام لوازمات مسلسل و آراستہ اپنی محل اور موقع پر اُنکی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں؛ صرف اُنکو الفاظ کا لباس پہنانا باقی ہو جاتا ہے مستثنیٰ حالتوں کے سوا کبھی ایسا نہ ہوتا تھا کہ جس ترتیب سے اُنہوں نے کوئی مضمون لکھنا شروع کیا ہو اسکو بغیر کسی قسم کی تبدیلی کے اُسی چال سے آخر تک نہ پہنچا دیا ہو اس مطلب کے زیادہ دلنش ہونے کے لئے ناظرین مندرجہ ذیل مثال پر غور کریں۔

سرسید نے معراج کے مسئلہ کا بیان اپنی تفسیر کی چھٹی جلد میں ۱۴۱ صفحہ پر لکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس مسئلہ پر زمانہ حال کی ضرورت کے موافق نہ پہلے کسی نے ایسا لکھا ہے اور نہ آئندہ اُس سے زیادہ لکھنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ مگر اس مضمون کے لکھنے کی جو کیفیت معلوم ہوئی ہے اسکو سنکر اور ہم اس مضمون کی وسعت کو دیکھ کر نہایت تعجب ہوتا ہے۔

مولوی سید و عبد الدین سلیم جنہوں نے تفسیر کے لکھنے میں کئی سال تک برابر سرسید کو مدد دی ہر اُکھایا ہے کہ ”جب تفسیر کی نزہت سورہ نبی اسرائیل تک پہنچی اور سید صاحب معراج کے

مسئلہ پر مفصل بحث کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے کہا کہ ”جس قدر روایتیں صحاح اور دیگر کتب حدیث میں معراج اور شق صدر کے متعلق اور اس باب میں صحابہ کے اختلاف کے متعلق وارد ہوئی ہیں اور عقل و نقل کی تناقض کی صورت میں جو راہیں اور اقوال علماء کے ہیں ان سب کو آپ اس طرح پر کتابوں میں سے انتخاب ایک کے نقل کر لیں کہ ایک ایک صفحہ پر ان کو لکھتے جائیں اور دوسرا صفحہ کو چوڑے جائیں، میں نے کتا میں دیکھنی شروع کیں اور بے شمار روایات و اقوال علماء جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں درج ہیں۔ موافق ہدایت کے نقل کر کے سید صاحب کے سامنے پیش کیں۔ میں سمجھتا تھا کہ جب میں تمام روایتیں اور اقوال نقل کر لوں گا اس وقت سید صاحب ان کو دیکھ کر معراج کے مسئلہ پر لکھنا شروع کریں گے۔ مگر میرا یہ خیال غلط تھا۔ انھوں نے اس مضمون کو اُس ترتیب پر جو ان کے ذہن میں تھی بجائے خود اُسی وقت لکھنا شروع کر دیا تھا جب کہ ٹھیک روایات وغیرہ کے نقل کرنے پر مامور کیا تھا۔ وہ مسودہ کے ہر ایک صفحہ پر کیں کیں کچھ عبارت لکھتے تھے اور کیں سفیدی چوڑے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ میں ابھی اپنا کام پورا کرنے نہ پایا تھا کہ جو کچھ ان کو لکھنا تھا وہ سب لکھ چکے اور اس مضمون کو کچھ کم دیر بعد سو صفحہ پر ختم کر دیا جب میں ان بے شمار روایتوں اور اقوال کا دفتر لیکر پہنچا تو انھوں نے وہ تمام کاغذات لیکر ان کو غیبی سے کترنا اور ان ٹکڑوں کو جابجا سفیدیوں پر لٹی سے چیکنا شروع کیا یہاں تک کہ تمام پرچے جن کا شمار بتانا مشکل ہے جہاں جہاں ان کا موقع تھا چپکا دے اور کاتب کو صاف کرنے کے لئے دیدیا۔ جب تمام مسودہ صاف ہو چکا اور میں نے اس کو اول سے آخر تک پڑھا تو مضمون کی ترتیب اور انتظام اور تمام روایات و اقوال علماء کو اپنے اپنے موقع پر چپاں دیکھ کر میرے ہوش جاتے رہے“ وہ کہتے ہیں کہ سرسید کو مسودہ لکھتے وقت ان روایات کے مضمون سے اُس سے سوا کچھ علم نہ تھا کہ جب میں کتابوں میں روایتیں تلاش کر رہا تھا اُس وقت جس قسم کے اختلافات ان میں پائے جاتے تھے ان کا ذکر بالا جہاں سرسید کے سامنے ہوتا رہتا تھا صرف اس قدر واقعیت پر انھوں نے تمام مضمون کا ناکاپنے ذہن میں کچھ لیا تھا اور ہر ایک روایت کا موقع اور محل جہاں جہاں ہونا چاہتے تھا قرار دے لیا تھا۔

اگرچہ یہ دونوں خاصیتیں جو ہم نے سرسید کی مصنفانہ قابلیت کے متعلق بیان کیں۔ فی نفسہ عجیب ہیں مگر ان سے سوا اُس شخص کے جو ان کی طرز تصنیف کو بغور دیکھتا رہا ہو دوسرا واقف نہیں ہو سکتا۔ اب ہم ایک تیسری خاصیت کا ذکر کرتے ہیں جس کو ہر سمجھدار آدمی جو ان کی تصنیفات کو دیکھ کر یقیناً تسلیم کرے گا اور اس سے ہماری مراد قوت استدلال کا ظاہر ہے کہ سرسید کی بعض پوئلکھل اور اکثر نہ بھی تحریریں ایسی ہیں جن میں انھوں نے ایک جماعت کثیر یا جمود راہل اسلام

سے اختلاف کیا ہے، باوجود اس کے اُن کو اپنے دعوے کے اثبات میں خلاف توقع اکثر ایسی کامیابی ہوئی ہے جیسی کہ ایک مسلم البتوت رائے کی تائید کرنے والے کو ہونی چاہیے۔

اسباب بغاوت میں جو کچھ انھوں نے لکھا وہ تمام اینگلو انڈینز بلکہ شاید انکلیش فیشن کی رائے کے برخلاف تھا اور اسی لئے اس کا مارشل لا کے دور دورہ میں شائع کرنا خطرناک خیال کیا جاتا تھا۔

باوجود اس کے جس دھڑلے سے کہ اس کا بہت بڑا حصہ منویا گیا، اور جو کام کہ اُس نے ایمانِ سلطنت کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے میں کیا اور جو عمدہ نتائج اس پر مترتب ہوئے اُس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس قدر مدلل اور موثر لکھا گیا تھا اور اس میں کیسے صحیح اصول پر استدلال کیا گیا تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کا ریویو ایک ایسے خیال کی غلطی ثابت کرنے کے لئے لکھا گیا تھا جو عموماً بدبرانِ سلطنت کے دل میں جا ہوا تھا اور جس کو ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب نے اور بھی زیادہ بختہ کر دیا تھا۔ لیکن اس ریویو کے شائع ہونے سے۔ جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا ہے۔ اُس خیال کی غلطی علی السوم سب پر ظاہر ہو گئی۔

جس وقت کہ سر سید نے غلامی کے مسئلہ پر جمہور اہل اسلام کے برخلاف رسالہ لکھنے کا ارادہ کیا تو مولوی سید محمد علی خاں نے اُن سے کہا کہ تم اس باب میں ایک حرف بھی اپنے دعوے کے ثبوت میں ایسا نہیں لکھ سکتے جو اصول اسلام کے موافق صحیح ہو۔ لیکن جب انھوں نے سر سید کا ابطالِ غلامی کا مضنون تہذیب الاخلاق میں اول سے آخر تک پڑھا تو اُن کو ماننا پڑا کہ اسلام نے فی الواقع ہمیشہ کے لیے غلامی کا اسیصال کر دیا ہے یہاں تک کہ سر سید نے تہذیب الاخلاق میں ایک موقع پر صاف صاف لکھ دیا ہے کہ جن مسائل میں ہم اور سید محمد علی متفق ہیں انہیں میں سے ایک یہ ہے کہ ”اسلام میں قیت نہیں ہے۔“

مسلمانوں کا جہاد کا مسئلہ جو تمام عیسائی دنیا میں انگشت ناما تھا اور جس سے بڑھ کر کوئی بے رحمی اور ناخدا ترسی کا کام نہ سمجھا جاتا تھا۔ اُس کا بمقابلہ جیسا کہ ہم پہلی بیان کر چکے ہیں۔ سر سید نے انجیل کے اس مشہور اخلاقی حکم سے کیا ہے کہ ”اگر کوئی تیرے ایک کال پر طمانچہ اسے تو دوسرا کال بھی اس کے سامنے کرے“ اور نہایت عام فہم طریقہ سے ثابت کیا ہے کہ فطرتِ انسانی کے موافق اور قابلِ عمل آمدِ جہاد کا حکم ہے جو قرآن میں آیا ہے نہ انجیل کا وہ اخلاقی حکم جو قرآن کی تعلیم پر اعتراض کرتے وقت مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس پر نہ آج تک کبھی عمل ہوا ہے نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔

اسی طرح سرسید کی تصنیفات میں بے شمار مقامات ایسے پائے گئے جو بادی النظر میں متضاد معلوم ہوتے ہیں مگر جب اُن دلائل پر نظر کی جاتی ہے جو سرسید نے اُن کے ثبوت میں پیش کی ہیں تو مخالفوں کو بھی - بشرطے کہ تعصب سے خالی ہوں - تسلیم کرنے کے سوا چارہ نہیں معلوم ہوتا۔

ہمارے نزدیک مصنفوں میں سرسید کا خود رجحان صکر مذہبی تصنیف و تالیف کے لحاظ سے قرار پاسکتا ہے اُس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا، کیونکہ اُس وقت کچھ لوگ اُن کے حد سے زیادہ معتقد ہیں جن کو اُن کی تصنیفات میں کوئی لغزش یا خطا نہیں معلوم ہوتی۔ اور بہت بڑا گروہ اُن کے منکروں اور مخالفوں کا ہے جن کو اُن کی مذہبی تحریروں میں کفر و الحاد کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ پس جب تک یہ دونوں گروہ موجود ہیں اُن کی تصانیف کے باب میں بغیر حیف و میل کے رے دینے کی کسی سے امید نہیں ہو سکتی۔

اس کے سوا اول تو مسلمانوں کے خیالات میں عوامیہ بات جمی ہوئی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی مذہبی تصنیفات کے لئے ضرور ہے کہ وہ عربی یا کم سے کم فارسی زبان میں ہوں۔ اردو زبان میں کیسے ہی محققانہ مضامین لکھے جائیں اور کیسے ہی بلند خیالات ظاہر کئے جائیں اُن کے نزدیک وہ اردو کی معمولی کتابوں سے کچھ زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ دوسرے جن لوگوں نے تقلید کے دائرہ سے ہٹ کر تفتیش کے مہمہ ان میں قدم رکھا ہے اُن کی تصنیفات ہمیشہ علمائے دین کے حلقوں میں ایک مدت تک مردود و مطرود رہی ہیں۔ لیکن چونکہ قیاسی نہ کبھی ظاہر ہوئے بغیر نہیں رہتا اس لیے آخر کار لوگ اُن کے حسن و قبح کی جان بین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور انھوں نے صواب کو خطا سے اور کرے کو کوٹے سے الگ کیا ہے، اور باوجود اُن کی غلطیاں ظاہر ہونے کے جن سے کسی محقق کا کلام محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جس درجہ کے وہ دستی تھے وہ درجہ اُن کو دیا گیا ہے۔

سرسید کی طرز تحریر پر کچھ ریمارک کرنا جس قدر ضروری ہے اُسی قدر مشکل بھی ہے ضرورت ظاہر ہے، کیونکہ جو گزرا کر یا لغزش اپنے ہیر و کی تمام کلی و جزئی حیثیات پر بحث نہ کر سکے تو کم از کم اُس کی نمایاں اور مسلم لیاقتوں کو دکھانے بغیر اپنے فرض سے عمدہ برائیاں ہو سکتا۔ پس سرسید کی طرز تحریر جس نے تیس تیس برس کے عرصہ میں رد و لٹریچر کا رخ پھیر دیا اور مسلمانوں کے بالکل سوشل اور مذہبی خیالات میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اُس کے بیان سے کیوں کر خاموش باجا

ہے۔ اور مکمل اس لیے کہ جس تحریر میں یہ تاثر اور یہ کرشمہ تھا اُس کو ہم اُن معارف خوبوں سے جو مشرقی لٹریچر میں کلام کی عمدگی کا معیار سمجھی جاتی ہیں۔ بظاہر سراپا تے ہیں۔ پس اس بات کا دریافت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جو تحریر تشبیہات و استعارات سے، صنایع لفظی و معنوی سے، شاعرانہ نزاکتوں سے اور فاضلانہ و فیضانہ تراش تراش سے خالی نظر آتی ہے اس میں وہ کیا چیز تھی جس نے تھوڑی سی مدت میں ایسے غیر مترقبہ نتائج پیدا کر دیے۔ لیکن چونکہ سرسید کی بانیوگرئی لکھنے کا مشکل کام ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے اس لیے چارنا چار ہم کو کچھ نہ کچھ لکھنا ضرور ہے۔

سرسید کی ابتدائی تحریریں غالباً سید الاخبار میں درج ہونی شروع ہوئی تھیں جس اُن کے بڑے بھائی سید محمد خاں نے ۱۲۸۳ھ یا ۱۸۶۳ء میں اُس وقت جاری کیا تھا جبکہ سرسید کی عمر سترہ یا اٹھارہ برس کی تھی۔ اگرچہ اُس وقت سے لیکر ۱۸۵۷ء تک اُنھوں نے متعدد کتابیں اور رسالے مذہب اور تاریخ کے متعلق لکھے اور اُن میں سے بعض کتابیں (جیسے آثار العناوید) بدرجہ غایت مقبول اور مشہور بھی ہوئیں لیکن طرز تحریر میں اُس وقت تک کوئی ایسی صریح تبدیلی پیدا نہیں ہوئی جس کے لحاظ سے سرسید کو اردو لٹریچر میں کسی ممتاز حصہ کا مستحق کہا جاسکے۔

البتہ یہ بات لحاظ کے قابل ہے کہ عبارت کی سادگی اور بے ساختگی۔ جو سرسید کی تحریر کی عام خاصیت ہے۔ وہ ۱۸۵۷ء سے پہلے کی تحریروں میں بھی جبکہ تقصیر اور تکلف انشا پر دازی کا زیور سجھا جاتا تھا۔ برابر پائی جاتی ہو اور آثار العناوید کا سب سے پہلا ایڈیشن جبکہ عبارت میں بہت کچھ ساختگی اور تکلف پایا جاتا ہے۔ وہ جیسا کہ سرسید خود اقرار کرتے تھے مولانا صہبائی کا لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گو اُس وقت طبع سلیم کے اقتضا سے خود سرسید کی طرز تحریر سیدھی سادہ تھی مگر سوسائٹی کے اثر سے تقنینی سادہ عبارت لکھنے کو وہ خود حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جس کی وجہ سے اُنھوں نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جن عمارتوں کی تحقیقات ہنایت جاگاہ کوشش سے انجام کو پہنچائی ہے اُن کا حال اپنے سیدھی سادہ عبارت میں جو اُس وقت خود اُن کی نظر میں کم وزن معلوم ہوتی تھی۔ تحریر کریں۔ مگر اس ایڈیشن کے شائع ہونے کے بعد وہ بہت جلد اس غلطی سے متنبہ ہوئے اور اُس کو دوبارہ اپنے سیدھے سادے خیال شامل میں لے لے چونکہ سید احمد کسوف اس زمانہ میں سید تھا اور اُن کے بھائی کو اُسے بہت محبت تھی اس لیے اخبار کا نام اُن کے حرف کے لحاظ سے سید الاخبار رکھا تھا ۱۲

نہایت صحیح اور سچا مقولہ ہے کہ ”اذا اسراہ اللہ شیئاً هیئاً ایئاً بہ“ بخونکہ سرسید سے قوم کی صلاح کا عظیم الشان کام ظہور میں آنا تھا اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی ذات میں وہ تمام خاصیتیں جمع کر دی تھیں جو ایک رفارم میں ہونی ضروری ہیں۔ انہیں خاصیتوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ابتدا سے تحریر یا تقریر میں فصیح اور الفاظ کی تراش تراش سے لغت رکھتے تھے اور گریح کی پابندی سے فطرۃً آزاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جو اول اول دلی میں اپنے گرد شعرا کا جگمگا دیکھ کر ان کی دیکھا دیکھی شعر کہنا شروع کیا تھا کچھ بہت دن گذرے کہ وہ ان تکلفات لالینی سے جو شاعری کے لئے لازم ہیں اور حقائق نگاری میں مغل ہوتے ہیں ہمیشہ کے لئے دست بردار ہو گئے۔ انہوں نے سیرت فہرہ میں اپنے بچپن کا حال لکھا ہے کہ ان کے مانانے جب کہ وہ بوتاں پڑھتے تھے۔ ان کا سبق سننا، سبق میں وہ شعر بھی تھا جس کا پہلا مصرع یہ ہے ”و طمع راہ حرف ست و ہر سہ تہی“، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ”طمع کے تین حرف تینوں خالی، مانانے تین دفعہ ٹوکا اور بہت خفا ہوئے مگر یہ وہی معنی کہ گئے، چونکہ محاورہ کے موافق ترجمہ بھی فصیح تھا اس لئے گریح کا مطلق خیال نہ آیا۔ جو حال ان کا اُس بچپن کے زمانہ میں تھا وہی انہیں تک باقی رہا۔ وہ تحریر یا تقریر کی رو میں گریح کی کچھ پروا نہ کرتے تھے، وہ ان قیدوں سے جو شاعروں اور مشیوں نے مقرر کی ہیں بالکل آزاد تھے، وہ ان غلط فظوں کو جو عام فہم اور خاص وعام کی زبان پر جاری ہوں۔ صحیح الفاظ پر ترجیح دیتے تھے، انہی زبان دلی کی بول چال میں محدود نہ تھی بلکہ جو لفظ یا جو جملہ بے اختیار قلم سے ٹپک گیا وہی ان کی زبان اور وہی بول چال تھی غالباً انہوں نے کسی لفظ کے استعمال کرتے وقت یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ یہ لفظ اہل زبان بولتے ہیں یا نہیں؟ اور کسی فہرہ کو لکھ کر پھر یہ نہ دیکھا ہوگا کہ قواعد کی رو سے اُس کی ترکیب صحیح ہے یا نہیں؟

یہ خاصیت جس کو ہم نے بیان کیا ایک سچے رفارم کے کلام میں ایسی ہی ضروری ہے جیسی سچائی اور استبدادی۔ وہ مثل شاعروں اور دانشوروں کے اپنے کلام کی بنیاد الفاظ کی شستگی اور ترکیبوں کی جستجو پر نہیں رکھتا بلکہ اُس کے قرار میں آدمی کی طرح جو گھر میں لگی ہوئی دیکھ کر ہسایوں کو بے تابانہ آگ بجھانے کے لئے پکارتا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کرتا جو گریح ہٹ کی حالت میں بے ساختہ انسان کے موند سے نکل جاتے ہیں۔ وہ واقعات

پر تشبیہ و استعارہ کے پردے نہیں اٹا بلکہ اُن کی نئی تصویر کس کس طرح ظاہر کرتا ہے وہ الفاظ و قواعد کا حکم نہیں ہوتا بلکہ الفاظ اور قواعد کو اپنے جذبات کا محکوم رکھتا ہے۔ الغرض ہر سید نے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا، جس کی اور بے تکلفی کے ساتھ اب اس میں مطلب نگاری شروع کی تھی غدر کے زمانہ تک جو کہ تقریباً بیس برس کا زمانہ ہوتا ہے اپنے اسی سیدے سائے اور پیرچل استعمال میں ہر قسم کی تحریریں کیا گئیں، کیا مضامین اور کیا مقدمات کے فیصلے اور تجویزیں۔ برابر لکھتے رہے۔ اس بیس سال کی مشق و مہارت نے جو ایک انداز پر مستقل جاری رہی۔ ضرور ہے کہ ان کی قلم میں ہر مطلب کے ادا کرنے اور ہر عہدہ مضمون کے سلجھانے کی ایک غیر معمولی طاقت پیدا کر دی ہوگی، کیوں کہ پیرچل قوی سے جب اُن کے مقصد کے موافق برابر کام لیا جاتا ہے تو اُن سے اکثر فوق العادہ کرشمے ظور میں آتے ہیں۔ مگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا جب کہ اس سید ہی سادی تحریر کے صلی جوہر کیلئے والے اور اس سنڈھی آگ کے شعلے بلند ہونے والے تھے۔

غالباً اس بات پر سب اتفاق ہوگا کہ تحریر کا اصل مقصد لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے مگر اس امر میں سب کی رائے مختلف معلوم ہوتی ہے کہ اثر کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ اسی ایک مقصد کے لیے کوئی الفاظ میں آش و خراش اختیار کرتا ہے اور کوئی سادگی کوئی کلام کی بنیاد متانت اور سمجیدگی پر رکھتا ہے اور کوئی مزاح و ظرافت پر، کوئی سوج بوج کر علمی اصطلاحیں اور فاصلات ترکیبیں استعمال کرتا ہے اور کوئی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اہل زبان کے مخاویسے اور روزمرے ہم پہنچاتا ہے، اسی طرح کوئی کسی ڈھنگ پر چلتا ہے اور کوئی کسی طریقہ پر۔ مگر حق یہی کہ کلام کی تاثیر کو ان باتوں سے کچھ علاقہ نہیں ہے

جنگ ہفتاد و دو ملت ہم را غدر منہ چوں ندیدند حقیقت رہ افسانہ زدند
 بے شک کلام کے موثر ہونے کے لیے اس کا سادہ اور بے تکلف ہونا ضرور ہے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کلام سادہ اور بے تکلف ہوگا وہ موثر بھی ضرور ہوگا۔ کلام کی سیاسی سادہ اور بے تکلف ہو جب تک کہ مکالمہ کا دل آزادی اور سچائی سے بھر جاتا ہو۔ کبھی موثر نہیں ہو سکتا جس طرح تلوار کا کاٹ درحقیقت اُس کی باز میں نہیں بلکہ سیاسی کے گرمی ہاتھ میں ہی اس طرح کلام کی تاثیر اُس کے الفاظ میں نہیں بلکہ مکالمہ کی سچائی اور اُس کے اندر دل بالاک بان میں ہی۔ وہی الفاظ جو ایک

حکایت
 کہ
 لفظ
 ل

۹

سچے اور دلسوز ناصح کی زبان سے نکل کر لوگوں کے دل پر تیر و سان کا کام کرتے ہیں ممکن نہیں کہ ایک نمائشی واعظ کی زبان پر ان میں کچھ بھی اثر پاتی ہے۔ سچے ناصح کے لعن و لعن میں جو اثر ہوتا ہے وہ ہموئے واعظ کی لہر توں میں نہیں ہوتا۔ سرسید کے کلام میں جو تاثیر تھی وہ درحقیقت اُن کی سچائی اور حق گوئی کا نتیجہ تھا۔

باوجودیکہ مسلمان صد ہا سال سے نہ صرف مذہب میں بلکہ علوم و فنون میں، لٹریچر میں، رسم و رواج میں، اخلاق و عادات میں، طریق معاشرت میں، غرضیکہ ہر چیز میں انگوں کی نگیر بر فقر چلے آتے تھے اور کوئی ایسی بات جس سے کبھی اُن کے کان آشنا نہ ہوتے ہوں۔ سرگزشتی نہیں چاہتے تھے مگر سچ میں وہ کمر شمع ہے کہ تاریکی میں ہی وہ چلے بغیر نہیں رہتا۔ جو شخص سب سے پہلے تقلید کی بندشوں کو توڑ کر اور سوائی کی رکاوٹیں کو برطرف کر کے قوم کی اصلی بھلائی کے خیالات صاف صاف ظاہر کرتا ہے۔ گو کہ وہ قوم کے مذاق اور الف و عادت کے کیسے ہی برخلاف ہوں۔ اُن میں عجیب قسم کی کشش ہوتی ہے کہ اُن کے سننے کے لیے کیا موافق اور کیا مخالف سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں فریق مختلف طور پر اُن سے متاثر ہوتے ہیں؛ پہلا ان کو حق سمجھ کر بے چون و چرا قبول کرتا ہے اور دوسرا اُن میں مقبولیت کے آثار نمایاں دیکھ کر خائف ہوتا ہے کہ مبادا یہ خیالات تمام قوم میں شایع ہو جائیں۔ سرسید کی تحریریں بھی خیر تھی جس نے اُن سیدھے سادھے اور معمولی لفظوں میں جادو کا اثر پیدا کر دیا تھا اور تمام قوم میں ہل چل ڈال دی تھی۔

مگر اس بیان سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ سرسید کی تحریر جو ظاہر متعارف لفظی خوبیوں سے خالی معلوم ہوتی تھی درحقیقت اُس میں لفظی خوبیاں نہ تھیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جب عمدہ پاکیزہ خیالات ایسے صاف اور معنی خیز لفظوں میں بیان کیے جاتے ہیں کہ لفظوں کے ساتھ ہی ساتھ معنی بھی ذہنوں میں اُترتے جاتے ہیں تو خیالات کی خوبی ناظرین کو الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی بلکہ محاسن لفظی خیالات کی شکوہ میں دب جاتے ہیں۔ اس کے سوا جب مصنف کی ہمت محض عمدہ خیالات کے پہیلانے پر مقصور ہوتی ہے تو اُس بیان میں محاسن لفظی کی اُسی قدر گنجائش ہوتی ہے جس قدر کہ ہر مقام کا مقتضا ہوتا ہے اور اس لیے وہ عبارت میں اس قدر گہل مل جاتے ہیں کہ جب تک نظر غور نہ دیکھا جائے عام بیان اُن سے سادہ نظر آتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سرسید کی تحریریں لفظی خوبیاں ایسی آج اگر نہیں معلوم ہوتیں جسی دیگر مصنف رکھتے

کے کلام میں معلوم ہوتی ہیں ورنہ صنائعِ لفظی کے سوا اُس میں تمام محاسنِ لفظی و معنوی موجود ہیں تشبیہیں بھی ہیں، استعارے بھی ہیں، کنائے بھی ہیں، تمثیلیں برستہ اور تمثیلیں نہایت لطیف ہیں، بدلے اور لطیفے حد سے زیادہ دلکش اور دلغیر ہیں، کنائے ہیں اور اشعار بر محل جا بجا نظر آتے ہیں گراں قبل کی جو چیزیں اُس میں ایسا بے ساختہ پن پایا جاتا ہے کہ گویا بے قصد و بے ارادہ مصنف کے قلم سے نکلے گی۔

۵۷ مگر جو چیز کہ سرسید اور دیگر مصنفوں اور مضمون نگاروں میں بابہ الامتیاز ہے وہ قدرتِ بیان ہے قدرتِ بیان جس کے ثبوت کے لیے خود اپنی مختلف تحریروں کا دیکھ لینا کافی ہے مصنف کی قدرتِ بیان کئی شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ہر ایک مضمون کو اُسی پیرایہ میں بیان کر سکے جو اُس مضمون کی حالت کے مناسب ہے۔ کیوں کہ ہر قسم کے کلام کا پیرایہ بیان جدا ہوتا ہے۔ جس ڈنگ پر نودل لکھا جاتا ہے اُس ڈنگ پر تاریخ یا بایو گرافی لکھی جاتی۔ جہاں متانت اور سنجیدگی کا موقع ہوتا ہے وہاں ظرافت نازیبا معلوم ہوتی ہے تشبیہ و استعارہ اگرچہ نظم و شعر کا زیور ہے مگر کسی سرشت کی سالانہ رپورٹ، یا کسی مقدمہ کے مصلد، یا کسی سبک جلسہ کی روداد میں اُس سے زیادہ کوئی چیز بدنام نہیں ہوتی، اسی لئے لکھا گیا ہے ”ہر سخن وقت و دہر نکتہ مکانے وا“ مگر جہاں تک دیکھا جاتا ہے ہر مصنف پر اُس کی طبیعت کے سیلان کے موافق رفتہ رفتہ کسی خاص پیرایہ بیان کا رنگ چڑھ جاتا ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ ایک خاص مضمون کے سوا اور کسی موضوع پر کچھ نہیں لکھ سکتا اور یا جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اُس کو اُسی خاص رنگ میں رنگنا چاہتا ہے مثلاً بعضوں کا قلم حسن و عشق کے میدان میں خوب دوڑتا ہے، ایسے یا تو وہ ایسے مضمون پر قلم ہی نہیں اٹھاتے جس میں حسن و عشق کی چاشنی نہ ہو اور یا جو مضمون لکھتے ہیں اُس کو اُسی سانچے میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بعض کی طبیعت پر استعارہ اس قدر غالب ہو جاتا ہے کہ سیدھے رستے سے بھی حیرکے بغیر نہیں گزرے، بعضے ہر ایک مضمون میں ظرافت کی چاشنی دینی چاہتے ہیں اگرچہ نفسِ مضمون اُس سے ابا کرتا ہو غرض کہ جس مصنف یا مضمون نگار کو دیکھئے اُس پر کوئی نہ کوئی بھوت سوار ہوتا ہے۔

مگر سرسید کی تحریروں کو ہم اس عام قاعدہ سے مستثنیٰ کہتے ہیں، اُن کی ہر قسم کی بے شمار تاریخ، کیا تاریخی، کیا علمی، کیا مذہبی، کیا اخلاقی، کیا سوسل، کیا پولیٹیکل، کیا آئینل، اور کیا لیگل، علیحدہ لکھی

تاریخ، کیا تاریخی، کیا علمی، کیا مذہبی، کیا اخلاقی، کیا سوسل، کیا پولیٹیکل، کیا آئینل، اور کیا لیگل، علیحدہ لکھی

اسے وہ جو ریگا! ارے وہ جو ریگا! ارے وہ جو تو ہی ہے! ارے وہ تو ہی ہے! میرا شکر ہے، اُس
انجان جانب کار نے میرا شکر لیا، اب تم سب اُس برکت کے پہل پہل ہو، اگرچہ باوی انظر میں مثال
بہت کم وزن اور حقیقت میں معلوم ہوگی مگر موقع کا تصور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو حالات
ان نظموں سے ظاہر ہوتی ہے اُسکے بیان کرنے کے لئے ان سے بہتر الفاظ ملنے کے سقد
مشکل تھے۔

دوسرے۔ مشکل سے مشکل اور عجیبہ سے عجیبہ مطلب اسطرح سلجا کر ادا کرنا کہ جو
مضمون نظموں میں سنا نظر نہ آتا ہو وہ ایسی خوبی سے ادا ہو جائے جیسے انکوئی پر نگین جڑوا۔
اس لحاظ سے جو قدرت سرید کے قلم میں دیکھی گئی ہے وہ فی الواقع نادار وجود تھی۔ قرآن مجید
میں بیشمار مقامات ایسے ہیں کہ سرید کی تفسیر سے پہلے سے نامکن معلوم ہوتا ہے کہ اُن مقامات کو
معنی اُس اصول کے موافق قرار دئے جا سکیں جسکے مطابق سرید نے تمام قرآن کی تفسیر
کرنے کا دعویٰ کیا ہے! مگر تفسیر دیکھنے کے بعد مستثنیٰ مقامات کے سو کوئی مقام ایسا نظر نہیں
آتا جسکی تفسیر اُسی اصول کے موافق پوری نہ اُتر گئی ہو۔ اگرچہ اسکی مثالیں قرآن کی تفسیر
میں جا بجا موجود ہیں مگر ایک نہایت بدیہی مثال آدم کے قصہ کا بیان ہے۔ اس قصہ کی نسبت
جو کہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ اگرچہ علمائے سلف میں کئی بعض محققین نے یہی کہا ہے کہ یہی واقعہ
کی خبر نہیں بلکہ انسان کی فطرت کا بیان بطور تمثیل کے کیا گیا ہے مگر علمائے سلف اس نثر کی
طرف ایک نمل اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں! کسی نے قصہ کی تمام جزئیات کو تمثیل کے
قابل میں ڈال کر نہیں دیکھا۔ سرید نے اول تہذیب الاخلاق میں اسی مضمون کو ایک نثری
قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا ہے اور پھر تفسیر میں بہ حیثیت ایک مفسر کے تمام قصہ کے جزئیات
کو انسان کی فطرت اور اُسکے قوی پر ایسی خوبی سے منطبق کیا ہے کہ اُسے پہلے کسی سرب
کام بن نہیں آیا۔ پس صرف اسی مضمون کو تہذیب الاخلاق یا تفسیر میں دیکھنے سے بخوبی
اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو بذریعہ تحریر کے مشکل مشکل عقود کے سلجھانے پر کتنا
قدرت تھی۔

تیسرے۔ واقعات و حالات کے من و پیچ کی تصویر اس طرح کھینچنا کہ جو برائیاں بسبب
اُلف و عادت کے دلوں میں گھب گئی ہوں اُنکی بُرائی اور جو خوبیاں سوسائٹی کے اثر و نظموں
سے چھپ گئی ہوں اُنکی خوبی فوراً دلوں پر نقش ہو جائے۔ یہ کمال ہی جو سرید کی تحریر میں دیکھا

دیکھا جاتا ہے دوسری جگہ آج تک نہیں دیکھا گیا اور اُسکی مثالیں خاصکے تہذیب الاخلاق کی قدیم اور جدید جلدوں میں بکثرت موجود ہیں۔

مثلاً وہ ایک آرٹیکل میں مسلمانوں کے کمانا کمانے کا طریق اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے کمانا کمانے کا یہی وہی طریق ہے جو ہندوؤں کا ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ہندو جو کے میں بیٹھتے ہیں، مسلمان دسترخوان بچکا کر بیٹھتے ہیں۔ جس طرح ہندو سب طرح کا کمانا ایک ساتھ اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اسی طرح مسلمان بھی قانون اور رکابیوں اور غوربوں اور تشریوں اور پیالوں میں سب طرح کا کمانا اور سب قسم کی روٹی اور ہر طرح کے کباب اور فیرنی کے خواجے اور بورانی کے پیاسے اور اچار مرے کی پیالیاں سیتلا کے بوجا پے کی طرح سب اپنے آگے رکھ لیتے ہیں اور اُس ایک دسترخوان پر کوئی فیرنی کلمہ شہادت کی انگلی سے اور کوئی (دست بخیر) چادرون انگلیوں سے چاٹ رہا ہے، کوئی پلاؤ میں ارومی کا سالن ملا کر کما کر رہا ہے، کسی نے سالن ملا ہوا پلاؤ کما کر نان آبی سے لتھڑا ہوا نیچہ مبارک بوجھ کر روٹی کو سالن میں ڈبو ڈبو کر کمانا شروع کیا ہے۔ کسی نے بورانی کے پیاسے کو مونہ سے لگا کر سٹاپیرا اور یہ مکھر کہ واللہ بڑی تیز ہے۔ وہ ادھ کرنا شروع کیا ہے۔ تمام جوٹے برتن اور نیم خورہ کمانا اور چوڑی ہوئی ہڈیا اور روٹی کے ٹکڑے اور سالن میں کی مکھی ہوئی مکھیاں سب آگے رکھی ہوئی ہیں اس عرصہ میں جو شخص پہلے کما چکا ہے اُس نے ہاتھ دھونا، کنکار کنکار کر گلا صاف کرنا، اور میں سے دانت رگڑنے، اور زبان پر دوا لگایاں رگڑ رگڑ کر صاف کرنا شروع کیا ہے۔ اور اور بے تکلف بیٹھے کمانا نوش فرماتے ہیں۔ نہ اُن ہاتھ مونہ دھونے والوں کو خیال ہے کہ ہم کمانا کمانے والوں کے قریب کیسی حرکات ناشائستہ کرتے ہیں اور نہ کمانا کمانے والوں کو اُن لوگوں کی کریمہ آواز سننے اور زرد زرد دھڑی لے ہوئے زنگ کا لعاب نکلنے اور بطن کے دو تھڑے ہوتو تو کر کے چلچلی یا تاش میں ہتوک دینے اور تاش کی طرح اُس کے پانی پر تیرتے پھرنے کی پرواہ ہے۔ لغو باللہ نسائے!

مثلاً ایک آرٹیکل میں بے تہذیب آدمیوں کی بحث و تکرار کی تصویر اس طرح کھینچی ہوئی ہے کہ آپس میں ملکر بیٹھے ہیں تو پہلے تو یہی چاہا کہ ایک دوسرے کو بری نگاہ سے آنکھیں بدل بدل کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، پھر توڑی توڑی گوخیلی آواز اُن کے نتنوں سے نکلنے لگتی ہے، پھر توڑا جڑا کھلتا ہے اور دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور حلق سے آواز نکلتی شروع ہوتی ہے پھر باجین چکر کاٹن سے جا لگتی ہیں، اور ہاک سٹ کر مانتے پر جڑہ جاتی ہے، ڈاڑھوں تک دانت باہر نکل آتے ہیں مونہ سے جھاگ نکل پڑتے لے بیعتوں اصل میں انگریزی سے لیا گیا ہے مگر سرسدا میں کچھ نفرت ہے جس کے بسبب وہ سب سے اچھا لگتا ہے کہ بہت زیادہ عجیب ہے

ہیں اور عین آواز کے ساتھ اٹھ کر بے ہوشے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے چٹ جاتے ہیں، اسکا ہاتھ اُس کے گلے میں اور اُسکی جاگ اسکی کمر میں، اسکا کان اُسکے مونہ میں اور اُسکا ٹیٹھرا اُسکے جڑے میں، اس سے اُسکو کاٹا اور اُس نے اسکو بچاؤ کر مینوڑا۔ جو کزور ہوا دم دبا کر ہاگ نکلا۔

”عندب آدمین کی مجلس میں ہی آپس میں اسی طرح پر تکرار ہوتی ہے۔ پہلے صاحب سلامت کر کر آپس میں مل بیٹھے ہیں، پھر دیکھی دیکھی بات چیت شروع ہوتی ہے، ایک کوئی بات کہتا ہے، دوسرا بولتا ہے واہ ایون نہیں، یون ہے، وہ کہتا ہے واہ! تم کیا جانا، وہ بولتا، تو تم کیا جانا، وہ فکس کی نگاہ بدل جاتی ہے، تیوری چڑھ جاتی ہے، رُخ بدل جاتا ہے، آنکھیں ڈرا دلی ہو جاتی ہیں، باجمین چڑ جاتی ہیں، وانت نکل پڑتے ہیں، تنوک اُڑنے لگتا ہے، باجمین تک کف ہر آتے ہیں، سانس جلدی چلتا ہے، رگین تن جاتی ہیں، آنکھ ناک بہوں اور ہاتھ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتے ہیں، عین عین آواز میں نکلے لگتی ہیں، آستین چڑھا ہاتھ پیلا اُسکی گردن اس کے ہاتھ میں اور اُسکی ڈاڑھی اُسکی ٹہنی میں لپاؤ کی ہونے لگتی ہے، کسی نے بچ بچاؤ کر کر چڑا دیا تو خڑتے ہوئے ایک اُدھر چلا گیا اور ایک ادھر اُدھر اگر کوئی بیچ بچاؤ کرنے والا نہوا تو کزور نے پٹ کر کپڑے جھاڑے سر سہلاتے اپنی راہ لی۔“

”بقدر تہذیب میں ترقی ہوتی ہے اُسی قدر اس تکرار میں کمی ہوتی ہے۔ کہیں غرض ہو کر رہ جاتی ہے کہیں توں تکرار تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن آنکھیں بدلنے اور ناک چڑھانے اور جلدی جلدی سانس چلنے ہی پر خیر گزار جاتی ہے، مگر ان سب میں کسی نہ کسی قدر کٹن کی مجلس کا اثر پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ اپنے دوستوں سے کٹن کی طرح بحث و تکرار کرنے سے پرہیز کرے۔“

اگرچہ سر سید نے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اُردو زبان اور اُردو لٹریچر کو طبع طبع سے مدد پہنچائی ہے مگر جو بے بہا مدد خاکہ اُنکے لٹریچر کی طرف سے اُردو لٹریچر کو پہنچی ہے اُنکے لحاظ سے اُنکو قادر اوف اُردو کہنا کچھ مبالغہ نہیں ہے۔ اگرچہ سر سید کے سوا اور کئی بہت سی لائق مصنف، مترجم اور مضمون نگار ملک میں موجود ہیں جو تھے نئے خیالات اور نئے نئے اسلوب سے اُردو زبان کو سرمایہ دار کر رہے ہیں، لیکن ہر شخص کی طرز تحریر میں۔ گو کہ وہ فی نفسہ کیسی ہی عمدہ اور اعلیٰ درجہ کی ہو۔ یہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ عام تحریروں کو اپنی سطح پر لے آئے، بعضے اشخاص ایسے اچھوتے اور شارع عام سے ایسے بعید ہوتے ہیں کہ اور لوگ اُنکا متبع کرنے کی دسترس اپنے میں نہیں پاتے، اور بعضے ایسے پاٹ اور سیٹھے پیگے ہوتے ہیں کہ اُنکی طرف کسی کی توجہ مائل نہیں ہوتی، اور اسلئے دونوں قسم کے اشخاصوں کا عام لٹریچر پر کوئی معتد بہ

اثر نہیں ہوتا۔ سرسید کی طرزِ تحسیر میں یہی خصوصیت تھی کہ اُس کی لطافت اور خوبی کے سبب لوگ عموماً اُس کو شوق اور توجہ سے پڑھتے تھے اور اُسکی سادگی اور بے تکلفی دیکھ کر ہر ایک کے دل میں ویسا ہی شکنے کا جوصلہ پیدا ہوتا تھا۔ اگرچہ بیان کی قدرت اور اُسکا زور اور تاثیر جو اس شخص کی خاص خاص تحریروں میں پائی جاتی ہے وہ تو اُسی کے دل و دماغ کا حصہ تھا۔ دوسرے کی تحریروں میں اُس کا ڈھونڈنا حاصل ہے مگر جو صفائی اور سلاست تہذیب اور شائستگی اور گلاوٹ آج عام تحروں میں دیکھی جاتی ہے اور جس قدر آرٹیکل نگاری کا سلیقہ اخباری دنیا میں پہلا ہے اور جہاں تک اہل قلم میں ہر قسم کے معاملات پر آزادانہ رائے دہی اور نکتہ چینی کرنے کا جوصلہ پیدا ہوا ہو اگر ذرا غور کر کے دیکھا جائے تو یہ سب اُسی ایک قلم کی آواز بزرگست ہو؛ اور اسکا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہو کہ جو اخبارات ساخفنگ سوسائٹی علیگڑھ کا اخبار نکلتے سے پہلے ملک میں جاری تھے انکا مقابلہ اُن اخباروں کے ساتھ کیا جائے جو اُسکے بعد جاری ہوئے اور جو اخبار یا میگزین تہذیب الاخلاق سے پہلے شائع ہوتے تھے انکا موازنہ اُن اخباروں یا میگزینوں سے کیا جائے جو اُسکے بعد شائع ہوئے؛ اس مقابلہ سے صاف معلوم ہو جائیگا کہ اُردو اخباروں نے ان پرچوں سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ اگرچہ سرسید کی دیگر تصانیف سے بھی اُردو لکچر کو بہت کچھ مدد پہنچی ہے مگر سوسائٹی اخبار اور تہذیب الاخلاق نے خاص کر اُس میں ترقی کی روح پہنکی ہے کیونکہ اُنکے مضامین جلد جلد شائع ہوتے تھے اور مہینے میں کئی کئی دفعہ ایک کی نظر سے گزرتے تھے اور یہ سلسلہ بیس برس تک برابر جاری رہا۔

بے شک یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان دونوں پرچوں میں سرسید کے سوا اور بھی بہت سے لکھنے والے تھے خصوصاً سید محمد علی خاں قدیم تہذیب الاخلاق میں گو یا سرسید کے برابر کے شریک نہ تو واسطے کوئی تھے جنہیں کہ جو لکھری فوائد ان پرچوں کو مرتب ہوئے انکو صرف سرسید کی تحریرات سے منسوب کیا جائے۔ لیکن چونکہ یہ سب لوگ سرسید کے قدم بہ قدم چلنے والے اور انہیں کے اشکال کی پیروی کرنے والے نہ تو اسلئے اگر ان تمام فوائد کو صرف سرسید کی تحریروں سے منسوب کیا جائے تو کچھ بے جا نہیں۔

چونکہ اس مقام کو ہم تہذیب الاخلاق کے نتائج کے ذکر میں مفصل بیان کر چکے ہیں اسلئے بیان اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔

معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں اُنکو فارسی نظم و نثر لکھنے کا بھی شوق رہا ہے۔ اگرچہ فارسی زبان

میں جیسا کہ وہ خود بیان کرتے تھے۔ انہوں نے معمولی کتابوں کے سوا جو مکتوبوں میں پڑھائی جاتی تھیں کوئی علمی درجہ کی کتاب نہیں پڑھی تھی مگر جن مجلسوں اور مکتوبوں میں اُنکا ابتدائی زمانہ گزرا تھا اُنہیں دن رات فارسی نظم و نثر کا چرچہ رہتا تھا۔ مولانا صہبائی سے اُنکی دوستی اخوت کے درجہ کو پہنچی ہوئی تھی۔ مولانا سے جو طالب علم مکان پر فارسی پڑھنے آتے تو ابتدا میں وہ سرسید ہی کے مکان پر اُنکو تعلیم دیا کرتے تھے۔ مفتی صد الدین خاں کے ہاں بھی اُنکا ایک پیرا ہر روز ہوتا تھا جہاں صہبائی اور مفتی اور موسیٰ وغیرہم کا مجمع رہتا تھا۔ مرزا غالب کو وہ بچا کھتے تھے اور مرزا ان پر بزرگانہ شفقت کی نظر رکھتے تھے۔ نواب ضیاء الدین احمد خاں اُنکے نیا ت گاڑ ہے دوست تھے۔ اور سب لوگ فارسی نظم و نثر میں کمال رکھتے تھے اسلئے ضرور تھا کہ فارسی لٹریچر پر اُنکی توجہ مائل ہو۔ مگر باوجودیکہ یہ سب لوگ بیدل یا ابوالفضل یا علامہ طباطبایا اور مشہور نازک خیال نثارون کی پیروی کرنے والے تھے۔ لیکن ظاہر اسرید نے فارسی نثر میں بھی مثل اُردو کے سادگی سے کبھی بجا و زہیں کیا۔ اگرچہ اُنکی ابتدائی فارسی تحریریں ایک سالہ کے سوا جو سلسلہ تصوری شیخ کے بیان میں ہے۔ دستیاب نہیں ہوئیں۔ مگر عذر کے بعد کی جو بعض تحریریں ملی ہیں انہیں ویسی ہی سادگی اور بے تکلفی پائی جاتی ہے جیسی اُنکی اُردو تحریروں میں دیکھی جاتی ہے۔ ازاں جملہ ایک وہ فارسی لکچر ہے جو انہوں نے سائیکسک سو سائٹی قائم کرتے وقت کلکتہ کی مجلسِ مذاکرہ علمیہ میں پڑھا تھا اور جو اُنکے لکچروں کو مجموعہ میں چھپ گیا ہو۔ اس کے سوا اُنکا ایک اور فارسی خط منشی سراج الدین احمد کے مودات میں ہکولما ہے جو اُنکو حیدر آباد میں دستیاب ہوا تھا اور جو سرسید نے ۱۳۔ اگست ۱۸۸۷ء کو حاجی سید محی الدین خاں رضوی کے نام اُنکے خط کے جواب اور پندرہ سو روپیہ چندہ کے شکریہ میں لکھا تھا جو کہ یہ خط کہیں نہیں چھپا ہے اسلئے اُس کے تلف ہو جانے کے خیال سے ہم اُسکو بچہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں۔

”خود را ملاذ انا ماہ یافتہ و متجرب گشتم۔ خواندم و برخواندم۔ بلند باگی نویسنده اش را خود آن نامہ نشان می داد۔ تخریران بود کہ مخاطب آن کسیت؟ بخلط خود را دانستم و باز برگشتم کہ آنچه در آن نامہ مرقوم است سزاوار بجوئے دامن آلودہ اکثرین مخلوقے، بیج میرزے، کلم کردہ را ہے نمیتواند بشد بجز آن کہ ادعا حمیدہ و اخلاق پسندیدہ شاخص خیالی خود را با خود ادوات خود را مخاطب ساخته باشد۔ سخن دیگر قسار دامن نمی توانم۔ و اگر ازمین خود تراکم و خود را مخاطب آن ام حاشا کہ بدون اختیار مذہب و وحدت وجودین

چنین تو انم دانست، تا کہ من کہ حجابِ خودم از میان برخیزم و تفاوتِ من و تو و تو دُمن از میان پراخند و ہمہ انجہ نوشتہ آید خود شامعداق آن باشد۔ و بعد در من قال "تو خود حجابِ خودی احمد از میان برخیز"۔

"راست فرمودہ اند کہ "رضویت ذریعہ یک گوہری ست نہ وسیلہ کجبتی، مگر انحراد کہ با ما و شما یک گوہری و کجبتی ہر دو محقق ست؛ گو این نسبت ہا سے من باشا باعث تنگ و عار شاست و طوراً سببِ عزت۔ خداوند کہ محبت پیشہ ام و بجز محبت در کشت سینہ ام نہ کشتہ اند؛ لطافت و عنایتِ شمارا شکر گزارم و با این محبت جانِ شمار۔ مبلغ یکزار و پانصد روپیہ سکہ انگریزی کہ بختِ تعمیرِ پور و سنگ ہوسِ حرمتِ دروہ اند رسید۔ قوم را عزت افزودہ و دلم را تقویت داد؛ و سادہ سنی ما را قوت بخشید۔ پس آن اذین قوم ناسپا دشوار؛ مگر اگر ہم علی الصلاہ آن کافی ست من شکر یہ آن عطیہ بجای آرم، و روزے می آید۔ و آن دور نیست۔ کہ تمام قوم و اخلاف شان سلاً بعد سلاً بہ شکر گزار می ہوں؛ شاربزرگان۔ کہ در صلاح و فلاح قوم از قدم و قلم و درم دریغ نہ فرمودہ اند۔ رطب اللسان و عذب البیان خواہد بود"

"انچہ بر مال زارم دل سوختہ اند و حسرت فرمودہ۔ مخدو ما احسانِ شما، مگر سپسح جاے دل سوختن و حسرت نمودن نیست۔"

حسنِ شہرتِ عشقِ رسوائی تقاضا می کند جرمِ مشفق و گنا و عاشقِ مجبور و نیست اگر قوم را چشمِ بعیرت بودے و مالی کار خود نفیدے ما و شمارا این کوشش و کشتش ضرور نہ بودے ہر گاہ حالِ این ست پس اذن قوم بجز بد گوئی و افزا پردازی و دافعی و از بابِ بجز مبر و تسلیم و رضا و گریہ توقع بود..... الفات را از دست نیدہم ہو با کسے بدعتی را داندیدارم؛ و در شان دشمن ہا سے من بر نیستند؛ حق بجایِ شان ہم ست؛ چہ آنہا نخستے می شنوند و ہا سے می بینند کہ گاہے از اسلاف خود شان تشنیدہ ندیدہ بودند۔ دیرینہ غلطی ہا سے مارتہ رفتہ است حکام آیات قرآنی ہم رسانیدہ بلکہ اذن ہم مستحکم تر گشتہ۔ پس کسی کہ ایس اغلاط را و ناہد بگوئد از غیظ و غضب شان معصون و از سب و شتم شان مامون تو اند شد۔ آئنا از معارضاتِ طہان ملل دیگر۔ کہ بر این غلط ہا سے دیرینہ ما و اور و ساختہ آن را بہ اسلام نسبت میدہند۔ واقف نیستند و از اشتکالات کہ با قبلا علوم جدیدہ و تحقیقاتِ مدنیہ بر اصول مقررہ اسلاف ما از فقہا و محدثین و مفسرین واقع میشود بہر اصل اسلام۔ اطلاع ندارند۔ بگوشِ شان و بگوشِ اسلاف شان بمقابلِ سخن ہا سے خود شان بگوشِ اسناد صدقاً صدائے دیگر نہ رسیدہ۔ یک گونہ خلفشارے در ہمد خلفائے عباسیہ بسببِ تراجمِ طبعیہ یونان بہم رسیدہ بود؛ علای اسلام بدواً نصیحت آن برداشتند۔ تعجب این کہ ہم خود معترض بودند ہم خود مجیب، بخاستے

مقابلہ نہ داشتند، خود گفتند و خود شنیدند و دانستند کہ فتح یافتند۔ قبول ہی کنم کہ فتح یافتند مگر حالہ آن
 مدعیان اندونہ آن دعوے نہ آن جام ست نہ آن ساقی، نہ آن بادہ ست نہ آن مینا، خود آن
 فلسفہ از پا وراقادہ است و آن جام مینا شکستہ، بنائے نوا بر اساس نوبہا شدہ۔ پس کسی کہ دعوی اسلام
 دارد و اسلام راقی میدانہ و غلط را در آن امکان نمی پذیرد و چگونہ آن غلط ہا را باور کند و اسلام و اسلامیا
 را بسا سازد۔ پس این در انکار آہ و آنا در تکلیف این معذورانہ و این امری ست کہ فطرت انسانی انسان
 را بر آن مجبور سے سازد۔ بر این رہبر (یعنی دلیل) ما را واجب و لازم ست کہ ہمہ مکلفان و لاعین خود را
 معذور داریم و از سب و شتم شان رنجیدہ نہ شویم، و صدق و صفا را پیشہ خود داریم و ہمہ را معاف کنیم
 تا از مواخذہ عقی و داوری و اوربے ہتا ہم ایمن باشند۔ اما محالفت و اقرانیت بہ مدرستہ العلوم
 کہ کار صلاح و فلاح قومی ست۔ عفو آن بہ اختیار من نیست کہ حقوق عباد برگردن شان ست، اوشان
 دانند و خداے شان۔ قل کفی بالمدینی و یکنم شیعہ اعلیٰ ما فی السموت و الارض و الذین آمنوا بالباطل و کفرو
 بالدار و النک ہم الخاسرون۔ والسلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ،

العبد المقتقر الی اللہ المصل

سید احمد

کبھی کبھی وہ اُردو و تحریرون میں بھی ایک آدھ فقرہ فارسی کا کلمہ تیتے تے جو لطفِ خدائی
 نہ ہوتا تھا۔ سید ممدی علی خاں نے اُنکو ولایت سے خط بیجا ہے جس میں کسی موقع پر سرسید
 کی طرف خطاب کر کے یہ مصرع لکھا ہے ”آئی کہ بیدارت خلقی ست تماشائی“ اُسکے جواب میں سرسید جبکہ
 ہندوستان میں اُپیرسن و وطن کی بہر مار ہو رہی تھی۔ اُنکو لکیتے ہیں ”در مصرعہ اول کہ خطاب بہ من
 فرمودہ اند اگر بجائے لفظ ویدارت احوالت بودے نہایت مناسب حال من بودے“ آئی کہ بہ احوالت
 خلقی ست تماشائی، اگر غمت ہیں قدرت کہ نے دافتم خداے من تماشے کد ام احوال من سے کند اند نہ ہو
 انغور الرحیم۔

گن و من از نامدے در شمار ترا نام کے بودے آمرزگار

اے خداے من! اے رحیم و غفور من! اے محبوب و مطلوب من! خلق را بگذار ہر چہ خواہد تماشائے
 من کند تو مرا نیک تماش کن

مئی گویم درین گلشن گل و باغ و بہار از من بہار از یار و گل از یار و باغ از یار و یار از من
 آہ چہ گنم و کجا رنم خداے من از من جدا نیست مرا گداشتن نمی تواند پس چرا پریشان شوم، چرا اندیشا کنم

حمد و ثنائی اور سرایم کے عین حمد و ثنائی خود دست، منصور انا الحق گفت پایہ بلند داشت، من صرف الحق گویم
او خدا از من بشنو و مستجاب کن،

فارسی میں بھی سرسید کی قلم اُسی آزادی سے چلتی تھی جیسے اردو میں۔ وہ اس بات کی
کچھ پروا نہ کرتے تھے کہ کوئی لفظ اہل زبان کے محاورہ کے خلاف نہ لکھا جائے لیکن اصل
مطلب بہت صفائی اور بے تکلفی سے ادا کر جاتے تھے۔ مثلاً ج طرح اردو میں اُسے حرف ذیلا
کی جگہ او کا لفظ خاص خدا کے لئے استعمال کرتے تھے اسبطح فارسی میں بھی یہی لفظ بول جاتا
تھے۔ اردو میں تو اتنی گنجائش بھی تھی کہ نہایت بے تکلف اور لنگوٹھے یا کوڑکھڑکھا کر بکھا سکتے ہیں
مگر فارسی میں کہیں بھی او کا لفظ اسے کی جگہ استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح اور بھی بعض لفظ
اُنکی فارسی تحریر میں محاورہ کے خلاف نظر آتے ہیں مگر معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مطلب کو
وہ ج طرح اردو میں بے تکلف ادا کر سکتے تو اُسی طرح فارسی میں کر سکتے تھے۔

پبلک پبلیکنگ (یعنی مجمع عام میں اسپیچ یا لکچر دینا) یہ بھی فخر اُن اوصاف کے ہے
جو سرسید اور ان کے معاصرین میں بابہ الایجاز تھے۔ مشہور ہے کہ تین چیزیں تین چیزوں
کے ساتھ بہت کم جمع ہوتی ہیں، قوت نظری قوت عملی کے ساتھ ذہن حافظہ کے ساتھ
اور تحریر تقریر کے ساتھ۔ یعنی سوچنے والے اکثر کام کرنا اُسے نہیں ہوتے اسی طرح ذہنی آدمی
قوی الحفظ کم ہوتے ہیں اور اسی طرح جنگی قلم میں زور ہوتا ہے اُنیں قوت گویائی نہیں ہوتی
مگر یہ عجیب و غریب نفس جیسا سوچنے والا تھا ویسا ہی کام کرنے والا تھا، اور جیسا ذہن والا
تھا ویسا ہی حافظہ والا تھا اور جیسا لکھنے والا تھا ویسا ہی بولنے والا تھا۔ وذلک فضل
اللہ لیؤتہ من یشاء۔

سرسید کی تقریر کی نسبت یہ ریمارک کیا گیا ہے کہ اُنکی کامیابی کا سبب بڑا ذریعہ
اُنکی قوت تقریر تھی۔ اور جہاں تک غور کیا جاتا ہے یہ رائے بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ
تقریر کا اثر مدت کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور صرف محدود آدمی اُس سے متاثر ہوتے ہیں بلکہ
تقریر کے کہ اُسکا اثر آں واحد میں بجلی کی طرح تمام سامعین کے دلوں میں دوڑ جاتا ہے تحریر
پر جو اسکو ڈھرتا ہے فرداً فرداً اثر کرتی ہے اور اسلئے وہ اثر ایک سو دوسرے میں ستر
نہیں کرتا، مگر تقریر کا اثر تمام مجلس پر دفعۃً واحد ہوتا ہے اور اسلئے تمام حاضرین ایک دوسرے
حالت سے متاثر ہوتے ہیں، تحریر میں اثر کرنے والے صرف الفاظ اور معانی ہوتے ہیں اور

تقریر میں اُنکے ساتھ پیکر کا منہ دلچسپی طرز ادا، اُسکی آواز کا سوز و گداز اور سکون و اعتدال جو اوج کی حرکات ہی شامل ہوئی ہیں اور اسکا تماشہ ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔

سرسید نے پنجاب کا پہلا سفر ۱۸۴۱ء میں کیا تھا جب کہ تہذیب الاخلاق کو جاری ہو چکا ہو۔ پورے تین برس گزر چکے تھے۔ اُسوقت ملاقہ سی لاہور میں موجود تھا۔ بلاشبہ جس گرم چوٹی کے ساتھ اہل لاہور نے ریلوے اسٹیشن پر سرسید اور اُنکے ہمراہیوں کا استقبال کیا تھا اور جس جاؤ اور مانگ اور فیاضی اور ذرائع حوصلگی کے ساتھ اُن معزز مہمانوں کی مدارست کی گئی اور جس شوق سے یہ وجات کے لوگ سید صاحب کی آمد آمد سنکر لاہور میں آئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ فی الواقع تہذیب اخلاق نے سرسید اور اُنکے کام کی عظمت کا نقش عموماً اہل پنجاب کے دل پر ثبت کر دیا ہے۔ مگر ۲۹-۳۰ دسمبر کو جو کلچر کہ سرسید صاحب نے راجہ دہیان سنگھ کے دیوانخانے میں بھانپا، کئی ہزار آدمیوں کا مجمع شام دیا اُسکا سامان محکمہ ہیشہ یا دیوبند کا سامعین پر ایک سہ ماہی کا عالم تھا، کوئی مسلمان ایسا تھا جو بازار و قطار نہ روتا ہوا اور جو اپنی بساط سے زیادہ چندہ و خیر پر آمادہ ہو، اگر میرا قیاس غلط نہ ہو تو میرے نزدیک جو اثر تہذیب الاخلاق نے تین برس میں اہل پنجاب پر کیا تھا اس لیے کہ دو تین گھنٹے میں اُسکو وہ چیز کر دیا خصوصاً مندرجہ ذیل الفاظ نے تمام حاضرین کی حالت و مگر کون کر دی تھی۔ انہوں نے کہا۔

”اے بزرگان پنجاب! میں فرض کرتا ہوں کہ میں بد عقیدہ ہوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کافر مرتد آپ کی قوم کی بھلائی پر کوشش کرے تو کیا آپ کو اپنا نام اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں گے آپ کے دولت سرا بنائے میں۔ جس میں آپ آرام فرماتے ہیں اور آپ کے بچے پرورش پاتے ہیں آپ کے لئے مسجد بنائے میں۔ جس میں آپ خدائے داحد و الہال کا نام پکارتے ہیں۔ جو ہرے چمبہارا قلی، کافر، بت پرست، بد عقیدہ، سب مزدوری کرتے ہیں مگر آپ نہ کہی اُس دولت خانہ کے دشمن ہوتے ہیں اور نہ کہی اُس مسجد کے منہدم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، پس آپ مجھ کو ہی اس مدرسہ العلوم کے قائم کرنے میں ایک قلی چار کی مانند تصور کیجئے اور میری محنت اور مشقت سے اپنے لئے گریب نہ دیجئے اور اس وجہ سے کہ اُسکا بنانے والا یا اُس میں مزدوری کرنے والا ایک قلی چار ہے۔ اپنے گروٹ ڈیبا سے کیا آپ صاحب مجھ بد بخت نامہ سیاہ کی شامت اعمال سے اپنی تمام قوم کو اور انکی اولاد کو نسل بعد نسل لے لے ایک صاحب جو غالباً نارمل اسکول لاہور میں ہیڈ ماسٹر تھے اور سو ڈیڑھ سو سے زیادہ تنخواہ میں پڑتے انہوں نے پانسو روپیہ چندہ کی فرست میں لکھا تھا۔

ڈوبنا اور خراب وقتہ حالت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ صاحب میری حالت کو بہتر جانتے ہو
اُس سے عبرت لے کر، اور براہِ خدا اپنی قوم کی اپنی اولاد کی ہلائی و بہتری کی فکر و

یہی الفاظ جو اس وقت معمولی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اُس موقع پر جب سرسید کے مرنے پر
نکلے تھے انہیں کچھ ادب ہی جادو ہوا ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریر میں لفظوں اور
معنوں کے سوا کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے جو تحریر میں نہیں ہوتی۔

سرسید کے اخیر زمانہ میں کسی لائق یورپین نے اُن کے لکچرون پر رپورٹ کر کے ہو کر لکھا تھا
کہ اگر یہ سچ ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے کہ اچھا وہی ہے جس کا انجا
اچھا ہو تو جو کامیابی سرسید کو بذریعہ اپنی لاثانی فصاحت کے حاصل ہوئی ہو اُس سے اُن کی نیکدلی
اور اسلامی حیثیت کامل طور پر ثابت ہوتی ہے۔ اُن کے لکچرون نے عجیب و غریب اثر کیا ہوا اُس
فصاحت کے بحرِ غار نے انقلابِ عظیم پیدا کر دیا ہے۔ اُن کا پورا پورا اندازہ کرنے کے لیے تھوڑی
دیر کو قوم کی اُس دردناک حالت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کچھ لینا کافی ہے جب کہ سرسید کی فصاحت
نے اُن لکچرون کی صورت میں اپنا مشن شروع کیا۔

کرنل کریم لکھتے ہیں کہ ”وہ (یعنی سرسید) ایک پیدائشی اور میراثی تھا جب وہ اپنے خاص مقصد کے
متعلق جوش میں بھری ہوئی تقریر کرتے ہیں تو اُن کی تقریر سرنگھٹیشن سے مشابہ ہوتی ہے۔
اُس جوش کے ضبط کرنے کی کوشش میں اُن کے ہوش کا سنبھلنے لگتے ہیں، آواز دردناک ہو جاتی ہے
اور چہرہ متغیر ہو جاتا ہے! اور یہ تمام درد و غم کی علامتیں اُن کے سامعین پر پھیلی کی طرح
اثر کرتی ہیں۔“

قومی اور ملکی مجموعوں میں سچ یا کچھ دینے کا طریقہ قدیم یونان رہا اور عرب میں برابر جاری
تھا اور زمانہ حال میں فرانس انگلینڈ اور امریکا میں نہایت ترقی پر ہے۔ لیکن جہانگیر کی جگہ
ہندوستان میں انیسویں صدی سے پہلے کہیں اُس کا سراغ نہیں پایا جاتا۔ اور اسکی وجہ ظاہر
ہے! جب تک سلطنت کی طرف سے رعایا کو ہر قسم کے خیالات اور رائے ظاہر کرنے کی
آزادی نہیں ہوتی کسی ملک میں عہدہ اور ٹیڑیا سپیکر پیدا نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جب برٹش
گورنمنٹ نے اس ملک میں آزادی کا سایہ ڈالا ہے یہاں ہی ایسے لوگ پیدا ہونے لگے
ہیں جنہیں سے بعض ہنگامی لیڈروں نے پبلک سہیلنگ میں بڑی شہرت حاصل کی ہے
لیکن جہانگیر کا سنا گیا ہے اُس لوگوں کی تمام اور ٹیڑیا اور فصاحت انگریزی زبان میں مختصر ہو

گویا جو سڑک برک، پٹ اور فاکس وغیرہم تیار کر گئے ہیں آنکلیں بند کر کے اسی سڑک پر پڑے ہیں اپنی زبان میں کوئی داغ میں نہیں ڈالی۔ سید احمد خان پٹا شخص پر خشن اپنی ملی زبان میں پبلک سپیکنگ کی راہ نکالی ہے۔ نہ وہ انگریزی زبان جانتا تھا جس بڑے بڑے اور پڑھ اور فصیحوں کے لکچروں اور اسپچوں کے نمونے موجود تھے، اور نہ ان اصول و قواعد کو پشت تاجو یورپین زبانوں میں اس فن کی تکمیل کے لیے مقرر کئے گئے ہیں، اور نہ اپنی زبان میں کوئی ایسی مثال دیکھی تھی جس سے اس راہ میں کچھ مدد ملتی۔ جس طرح اس کے تمام اوصاف فطری اور پیدا پشی تھے اسی طرح سپیکنگ کی لیاقت بھی محض خدا داد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی اسپچ یا لکچر کے لکھنے یا پہلے سے اُس کے لئے تیار ہونے کا بالکل محتاج نہ تھا۔ ہم پہلے حصہ میں۔ جہاں انگلستان کے سفر کا حال بیان کیا گیا ہے۔ لکھ چکے ہیں کہ مسٹونیں سوسائٹی آؤٹ سول انجینئرس کے سالانہ جلسہ میں۔ جہاں انگلستان کے متعدد ڈیوٹک اور لارڈز اور بڑے بڑے نامور انجینئر موجود تھے اور حکام موسوع انجینئرنگ کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ وہاں جب انجینئروں کی تقریریں ہو چکیں تو سر سید نے ایک ایسے فن کے متعلق جس سے وہ محض نا آشنا تھے۔ ایسی جڑی تقریر کی کہ تمام اہل جلسہ اُس کی داد دیتے دیتے ٹپک گئے اور اس تقریر کرنے کا خیال ان کو اُفتت پیدا ہوا جب جلسہ کے اختتام پر پریسیدنٹ نے اُنکے آنے کا شکریہ اور خوشی ظاہر کی اور اُس کا

جواب دینا ضروری تھا۔

جو لکچر کے سر سید نے انگلستان میں بمقام لاہور اسلام پر دیا تھا وہ سب سے بڑے شہادت اُنکے پیدا پشی اور شیر ہونے کی ہے۔ لاہور کے تعلیم یافتہ مسلمانوں نے سر سید کی منظوری بغیر پروگرام میں لکچر دینے کی تاریخ چھوڑ دی تھی اور سر سید چند وجوہ سے جکا ذکر سفر نامہ پنجاب میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے مذہب پر لکچر دینا ہرگز نہیں چاہتے تھے مگر لوگوں کے اصرار اور ان کو مجبور ماننا پڑا۔ لیکن نہ ان کو زیادہ غور کرنے کی جملت ملی اور نہ کچھ لکھنے کی نوبت آئی کیونکہ ملاقاتوں کا مجمع سے رات کے دس گیارہ بجے تک برابر تانتا بندھا رہتا تھا۔ باوجود اسکے جب اُس طرح اُٹھ لکچر کو دیکھا جاتا تو تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح بغیر قلمبند کئے ایسی عمدگی اور حسن ترتیب کرساتہ ایسے سچ و دروغ اور نازک مطالب کو یوں سلجھا کر بیان کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ کوئی معمولی و غلط نہ تھا بلکہ اُن تمام شبہات کا جواب دینا تاجو سر سید کے مذہبی خیالات کی نسبت لوگوں کو دلوں میں جاگزیں تو رہا اُن دلائل کا بیان کرنا تھا جس نے تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اسلام کی سچائی کا یقین بخوایا

ضرورتوں کا ذکر کرنا تھا جنہوں نے سرسید کو تفسیر قرآن لکھنے پر مجبور کیا۔ اور ان سب باتوں کے بیان کے لئے بہت کچھ غور و فکر اور محنت و کارہی۔ سفر نامہ پنجاب کے مولف سیراقبال علی لکھتے ہیں کہ ”ہمکو سید صاحب سے اکثر ملنے اور بات چیت سننے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے اس قدر موثر کلام اُنکا بھی اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا“

یہ تو اُس لکچر کا حال ہے جو مذہب پر دیا گیا تھا، اس سے بھی زیادہ عجیب وہ لوٹکل لکچر تھا جو نیشنل کانگریس کے خلاف اُنہوں نے لکھنؤ میں دیا تھا۔ ہم نے سنا ہو کہ اُسکا خیال اُنکو چند گنٹے پہلے ہوا تھا باوجود اسکے وہ ایسا پانچ اور مدلل اور پر زور تھا کہ اُسکے بعد ہزاروں تحریریں اور تقریریں اس باب میں اُسکے موافق اور مخالف ہوئیں مگر اُس کے اگر سب صحیح تھیں

اقس ہے کہ سرسید کی بہت سی ایسی تھیں۔ اس سبب کہ اردو زبان کے لوٹا رٹا سنیڈ رائٹنگ (یعنی محض نوٹس) کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا۔ ان ہو گئیں، ورنہ حقد رائٹنگ ایسی عید خیاروں میں چھپی ہوئی موجود ہیں اسی قدر ہلکا سا پڑاؤ لگنے کچھ زیادہ ایسی ہونگی جو قلمبند نہیں ہوئیں بارہا لوگوں نے اُسے چاہا کہ آپ اپنی اس طرح سے لکھو لیا کریں اور جلسہ میں کسی کو پڑھ دیا کریں مگر خاص خاص حالتوں کے سوا اُنہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ وہ کہہ کرتے تھے کہ کتنی بڑی ایسیج کا جلسہ میں پڑھنا مجھے وبال معلوم ہوتا ہے طبیعت کی آئندہ رک جاتی ہے اور جوش و ولولہ بالکل باقی نہیں رہتا۔ سفر نامہ پنجاب میں اُنکی حقد رائٹنگیں اور لکچر جیسے ہوئے ہیں نہیں یک ہی غالباً ایسا نہیں ہوا اُنہوں نے لکھ کر پڑھا ہو، سب برصیستہ اور بر محل زبانی تقریریں کی گئی تھیں جو سیراقبال علی کی حیرت انگیز و نوٹس کے سبب قلمبند ہو گئیں ورنہ یہ بھی سب تلف ہو جاتیں۔

سرسید کی سب سے زیادہ زور اور موثر وہ ایسیجیں ہوتی تھیں جو کسی پبلک جلسہ میں اپنی رائے کے خلاف بہت سی تقریریں شکر نہایت جوش کی حالت میں بے ساختہ اونٹے منہ سے نکلتی تھیں۔ خصوصاً تعلیمی معاملات میں جب اُنکی رائے یا پالیسی کے خلاف کسی جلسہ میں تقریریں ہوتی تھیں، خواہ وہ ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہو یا ایجوکیشن کمیشن کا یا سنٹ کی مجلس ہو یا سنڈ کیٹ کا جلسہ ہو۔ اُسوقت عنان صبر اُنکے ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی، اُنکی آواز کو تمام حال گنج اُٹھتا تھا اور قرین مخالف اُنکے عیب میں دب جاتا تھا۔ مگر باوجود اس قدر جوش و خروش

کے اُنکی تقریر کی تہذیب و شائستگی کی حد سے تجاوز نہ کرتی تھی بے شک اسے قومی جلسوں میں وہ اکثر مسلمانوں کو نفرت و ملامت کرتے سنے مگر اُسین دلسوزی اور ہمدردی کا پہلو اس قدر غالب ہوتا تھا کہ نفرت و ملامت کسی کو ناگوار نہ ہوتی تھی۔

وہ فرامیشتی لکچر دینا اور فرامیشتی ابلیح کرنی بالکل نہیں جانتے تھے اور وقت کی راگنی کر کے سوا کوئی راگنی گاسکتے تھے۔ کبھی کبھی جو بعض اشخاص اُنکو کسی ایسی تقریر کرنے پر جس کا ادنیٰ طبیعت میں کچھ جوش نہ ہو۔ مجبور کرتے تھے اور سرسید کو اُنکی خاطر بھی عزیز ہوتی تھی تو وہ بادل تا خواستہ صرف اُنکی ہیٹ پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے مگر جو تقریر وہ کرتے تھے اُسین کچھ جان نہ ہوتی تھی۔

سرسید کی طبیعت کا جوشیلان جیسا اُنکی اسپیچوں سے ثابت ہوتا ہے ایسا اور کسی چیز پر نہیں ہوتا۔ ابلیح کر کے وقت بھجان کہیں ایسا موقع آتا تھا اُن سے طبیعت کا اُبال ضبط ہو سکتا تھا۔ لاہور میں جو سب سے آخری دفعہ اُنکا جانا ہوا اور وہاں کسی موقع پر تقریر کرتے وقت اُنکو جوش آیا اُس وقت اُنکی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ وہ فوراً خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اُس فرامیشتی کھانے کی طرف مطلق رغبت نہیں ہوئی۔ ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر نے اُنکی یہ حالت دیکھ کر سخت ممانعت کر دی تھی کہ آپ پبلک جلسوں میں اب تقریر کرنی بالکل چوڑی و پرنہ جان کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اُسکے بعد اُنہوں نے چند مختصر تقریریں دن کے سوا کہیں کوئی لمبی اسپیچ نہیں دی۔

سرسید میں وہ تمام اوصاف جمع تھے جو ایک اور سیر میں ہوئے ضروری ہیں۔ اُنکا حافظہ فطرۂ نہایت قوی تھا۔ گو آخر عمر میں سبب کمرسن کے نسیان پیدا ہو گیا تھا مگر بچپن اور جوانی اور کھولت کے زمانہ کے واقعات اور معلومات سب از بر تھے اور اسلئے اُنکی جنرل انفورمیشن نہایت وسیع تھی، اور چونکہ واقعات سے نتائج استخراج کرنے کا اعلیٰ درجہ کا مادہ خزانہ دیا تھا اسلئے اُس معلومات میں اور بھی زیادہ وسعت پیدا ہو گئی تھی۔ ہر ایک معاملہ کی نسبت۔ چونکہ اُنکو پیش آتا تھا خواہ مذہب سے متعلق ہو، خواہ رسم و رواج اور معاشرت اور اخلاق سے خواہ پالیٹکس سے اور خواہ تعلیم سے۔ وہ ایک مستقل اور غیر مذہب رائے اپنے ذہن میں کھینچتا تھا اور اسلئے کسی معاملہ پر اُنکو زیادہ غور کرنے کی بہت ہی کم ضرورت ہوتی تھی اور اگر کبھی ایسی ضرورت ہوتی تھی تو ذہن بہت جلد نتیجہ تک پہنچ جاتا تھا۔ تصور کی قوت کا یہ حال تھا کہ تقریر کرتے وقت تمام پوائنٹس جو اُنکو اپنی اسپیچ میں بیان کرنے منظور ہوتے تھے گویا سب مسلسل اور ترتیب وار اُنکے ذہن میں

موجود ہوتے تھے اسی لئے سمجھنے نہیں دیکھا کہ سطح عام سپیکر ایک پرچہ پر کچھ نوٹس قلمبند کر لیتو
ہیں اور تقریر کے وقت ہر ایک پوائنٹ پر اسی ترتیب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سرسید نے کبھی
ایسا کیا ہو۔ اُن کو بہ نسبت ایک کاغذ کے پرچہ کے اپنی ذہنی ترتیب پر زیادہ بہرہ و سہا
ہوتا تھا۔ اس کے سوا چہرہ کی بناوٹ۔ جو کہ وجاہت اور ہیبت و وقار کی بولتی
لقویر تھی۔ اور آواز کی گونج۔ جس میں جوش کے وقت شیر کی سی گرج محسوس
ہوتی تھی۔ یہ دو بڑے معاون اُن کے بیان کی تاثیر کے تھے۔ پھر زبان پر پوری قدرت
اور ہر مطلب کے دلنشین کرنے کا خدا داد سلیقہ اور عین وقت پر مناسب الفاظ کا سوجھ
بھانا اُن کی خصوصیات میں سے تھا۔ مگر سب سے بڑی چیز جو اُن کو دیگر سپیکروں سے
علائیہ ممتاز ٹھہراتی ہے وہ قومی ہمدردی کا سچا جوش اور ولولہ تھا جس کے سبب جو بات
مومنہ سے نکلتی تھی وہ دل ہی سے اُٹھتی تھی اور دل ہی میں جا کر بیٹھتی تھی۔

سرسید کی سحر بیانی غاصکہ اُن لکچروں اور ایسیجوں سے زیادہ ثابت ہوئی جو
انہوں نے مدرسہ کے قیام کی ابتدائی کوششوں کے وقت مختلف مقامات میں دی ہیں۔
یہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ قوم اور قومیت کے اصلی مفہوم سے عموماً ناواقف تھے اور قومی کاموں
میں مدد دینا جب کہ اُس سے نوازاں آخر دی کی توقع نہ ہو۔ محض فضول جانتے تھے اور اسلئے
انگریزی تعلیم میں جسکو وہ خلاف مذہب سمجھتے تھے۔ مدد ملنے کی اُسے ہرگز توقع نہ تھی۔ اُن کو اس
بات کا یقین دلانا قریب ناممکن کے تھا کہ قوم کی مدد کرنا بعینہ اپنی اور اپنے خاندان کی مدد
کرنا ہے۔ وہ اس بات کو محض بے خبر تھے کہ انگریزی تعلیم کو قومی ترقی میں کیا دخل ہو اور بڑھاپی
لو کر ہی کے سوا اُس سے تجارت و صنعت اور تمدن اور معاشرت میں کیا مدد ملتی ہو۔ اُن کو اس
بات کا سمجھنا نہایت مشکل تھا کہ دین کا اعزاز اور دین کی ترقی بغیر دنیوی ترقی کے ناممکن
ہے۔ وہ تمدن اس بات کے سمجھنے سے قاصر تھے کہ ہلو اپنی اولاد کی تعلیم کی کیا ضرورت ہو اور
متوسط اور ادنیٰ درجہ کے لوگ سرکاری مدارس کو اُن کی تعلیم کے لئے کافی سمجھتے تھے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت
کی ضرورت تو عام ذہنوں سے اس قدر بعید تھی کہ اب تک یہی ستنے اشخاصوں کے سوا لوگ اُسکو
ابھی طرح نہیں سمجھے۔ گورنمنٹ کالجوں اور اسکولوں کو چھوڑ کر خاص قوم کے
روپے سے کالج قائم کر کے کی ضرورت اور مصلحت سے سب بے خبر
تھے۔

یہ راوی قسم کے اور بہت سے خیالات اُس ابتدائی حالت میں عام مسلمانوں کے ذہن سے محض اجنبی اور نا آشنا تھے جکا لوگوں کے ذہن نشین کرنا خاص کر اُس شخص کے جس کی طرف سے قوم میں عموماً بدگمانی پھیلی ہوئی ہو حد سے زیادہ دشوار تھا۔ بن باتوں کے سمجھانے کے لئے آج کل کی ایسی چیزیں صرف اجمالی اشارے کافی ہوتے ہیں اُس وقت اُنکو الف بے تے سے شروع کرنے اور اصل مقصد سے پہلے لمبی لمبی تہیدیں اُنکے ذہن میں ضرورت تھی باوجود اسکے کہ سید نے جس صفائی سے ان تمام خیالات کو اپنی ابتدائی ایسی چیزوں میں بیان کیا ہے اُسکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہو۔ جو باتیں لوگوں کے ذہن سے اس قدر بعید تھیں اُنکو ایسی خوبی سے سمجھایا کہ کوئی بات اجنبی نہیں معلوم ہوتی بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہوئی ہو یا باتوں کو ایک شخص یا دو لارہا ہے اور جو نقش و ہندسے ہو گئے تھے اُنکو اجال رہا ہے۔ اُن ایسی چیزوں پر بالکل اس شعر کا مفہوم صادق آتا ہے۔

دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اُس نے کہا۔ میں نے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں
 پنی ریڈنگ کے جلسہ میں اُسے اس بات کے سمجھانے کو کہ دو متمدنوں کی اولاد کو
 تعلیم کی کیا ضرورت ہے رئیسوں کی خطاطی ہو کر کہاٹلے رئیسوں اور اسے دولت مند و اتم اپنی
 دولت و صحت پر مغرور ہو کر یہ مت سمجھو کہ گو قوم کی بُری حالت ہو مگر ہمارے بچوں کے لئے سب کچھ
 ہے! یہی ان لوگوں کا خیال رہا جو تھے پہلے سے مگر اب انہیں کے بچوں کی وہ ذہنیت ہے جس کے لئے ہم
 آج اس ایجنڈے پر کھڑے ہیں۔“

ایک دوسری ایجنڈے میں اس مطلب کو اس طرح بیان کیا ہے ”نواب جلیل الدہاں
 شاہجہانی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اُنکے پروئے کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ لوگوں کے
 بانو و اجتر آتا تھا اور در و جار پیسے لجاتا تھا۔ تعلق آباد کے گاؤں میں جعفر مسلمان گیارے آباد
 چوسارے دن گمانس کو نو ذکر شام کو بیچے ہیں۔ میں نے خوب تحقیق کیا کہ سلطان محمد عادل خلق شاہ
 کی اولاد میں ہیں ++++ دنیا میں گزرتے ہوئے زمانہ کے واقعات سے جو عبرت اور نصیحت پڑنی چاہی
 ++++ دیکھو ہوشیار ہو، یہی حال ہماری قوم کا ہونے والا ہے، کوئی آثار بھلائی اور بہتری کے اُنہیں نہیں دکھائے
 دیتے بلکہ بر خلاف اسکے تنزل اور ادبار کی علامتیں موجود ہیں۔“

ایک اور موقع پر رئیسوں کو بورڈنگ ہوس میں اولاد کے رکنوں کی ضرورت اس طرح سمجھائی ہو
 ”لے صاحبو! تعلیم و تربیت کی مثال گھار کے آدے کی سی ہے کہ جب تک تمام کچے برتن بہ ترتیب ایک جگہ

نہیں چنے جاتے اور ایک قاعدہ واں کھیل کے ہاتھ سے نہیں یکائے جاتے وہ کسی نہیں کہتے۔ پھر اگر تم چاہو کہ ایک ہانڈی کو اسے میں رکھ کر یکا لودہ ہرگز درستی سے نہیں کچک سکتی۔ تم خیال کرو کہ جناب ملکہ معظمہ کو کون کونسا دستور دولت و حشمت اور سلطنت اور اختیار حاصل ہے، انکے بعد اسمعیل پاشا خود مصر کو دیکھو لکھا کچھ دولت و حکومت انکو حاصل ہے، یہ لوگ ہی اپنی اولاد کی پوری تعلیم اپنے گھر میں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہو گا کہ حضور پرنس آف ویلز فرزند اربعہ ملکہ معظمہ اور بعد ہندو انگلینڈ یونیورسٹی آکسفورڈ کے ایک طالب علم ہیں اور جس زمانہ میں کہ میں لندن میں تھا میں نے اپنی انکمہ سے حسن پاشا خدیو مصر کے فرزند کو دیکھا کہ یونیورسٹی آکسفورڈ میں تعلیم پاتے تھے۔ لباس شاہی اور تاج خردی سے یہ والا درشا ہزار سے طالب علمی کے لباس کو اور جو کو نیا سلٹ ڈیوٹی کو جو اس یونیورسٹی میں طالب علموں کے لئے مقرر ہے زیادہ معزز سمجھتے رہتے۔

ایک دوسرے موقع پر تعلیم کے اختراعات کی ضرورت اسطرح بتائی ہے ”آہ کیا افسوس کی بات ہے کہ تم اپنے عزیز بیٹے کی سیم اند میں ہزاروں روپیہ خرچ کر دیتے ہو اس خوشی میں کہ ہمارا بیٹا پڑھنا شروع کرنے کے لائق ہوا، مگر اس جگہ کے بنانے اور قائم کرنے کی کچھ فکر نہیں کرتے جہاں وہ پڑھے اور متاثری اس خوشی کو۔ جو قبل از وقوع تھے اُس کو فرض کر لیا ہے، پورا کرے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بغیر بوئے ہم کہیتی کے کٹھن کی توقع کرتے ہیں اور جس غلطی میں پڑے ہیں اُنکی درستگی کی کچھ فکر نہیں کرتے۔“

ایک موقع پر قومی امداد کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لئے یہ متشیل بیاں کی ہے۔
 ”انسان کے اعضا میں تکرار ہوئی، ہر ایک عضو نے خود غرضی اختیار کی۔ توڑی ویر کے بعد معدہ ہموک کے مارے بے چین ہوا، پانوں نے کہا کہ میں کیوں چل کر غذا ہم پہنچاؤں؟ ہاتھوں نے کہا کہ ہم کیوں غذا کو سونے تک پہنچاؤں؟ آنکھوں نے کہا کہ ہم اُس میں کے بال کیوں دیکھیں؟ ناک نے کہا کہ غذا کا سڑا لبا باندھا ہونا میں کیوں سونگھوں؟ مونہ نے کہا کہ میں کیوں چبا کر حلق میں نگلوں؟ سب آپ آپ کو لیکر چپکے ہو رہے۔ وہ ایک دن تو جوں توں گزر گئے، پھر تو پانوں نے لڑائی لگے، ہاتھ کاٹنے لگے، مونہ ہلانے کی طاقت نہ رہی، آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ تب تو سب گہرائے کی یہ کیا ہوا؟ اسوقت عقل کے پاس گئے اُسنے کہا کہ خود غرضی نے تمہارا یہ حال کیا ہے، تمہنے جانا کہ دوسرے کے کام سے ہلکوا مطلب ہے؟ حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارا ہی کام تھا اور اس کا نقصان تمہارا ہی نقصان تھا۔ اسی طرح سمجھو کہ اگر ہر ایک ضلع کے مسلمان یہ خیال کریں کہ دوسرے ضلع کے کالج میں مدد کرنے سے ہلکوا فائدہ ہے تو نہایت بڑی غلطی اور حقیقت میں اپنا ہی نقصان ہے۔“

ایک اور جگہ گورنمنٹ مدراس نے جو تحقیقات وہاں کے مسلمانوں کی تعلیم کے متعلق کی تھی اُسکا ذکر کرتے وقت اُنہوں نے کہا کہ ”اُس جہی میں ترجنپلی کے مسلمانوں کا یہ حال مندرج ہے کہ خاص مانع ترقی تعلیم مسلمانان ترجنپلی اُنکا افلاس ہے جس میں بہت سے مسلمان تباہ ہیں گو وہ مفلس ہیں مگر مغروہیں جب میں نے (یعنی صاحب جہی نے) مسلمانوں کے لڑکوں کو بلا فیس اسکول میں داخل کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ کپڑے اُنکے پاس نہیں ہیں، اور بغیر کپڑا پہنے وہ نہیں آسکتے غریب سے غریب مسلمان ہرگز اپنے لڑکوں کو ویسے آدھے ننگے پن کی حالت میں باہر نہ آنے دے گا جیسے کہ بڑے دولتمند ہندو اپنے لڑکوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں“

”اے عزیزو! اب اس سے زیادہ کونسی بد بختی اور بد نصیبی ہے جسکے مسلمانوں پر آگئی ہو؟ اور وہ دیکھتے ہو؟ اگرچہ ہم اپنے ان غریب محتاج بھائیوں کی غیرت پر فخر کرتے ہیں اور وہ جو اپنی عزت اور شرم کا لحاظ کرتے ہیں حد سے زیادہ اُسکی تعریف کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ وہ پاک خون جو مسلمانوں کی نسل میں ابراہیم خلیل اللہ سے چلا آتا ہے۔ انہیں بھی ہے، مگر اُنکی مصیبت بدل لڑ جاتا ہو اور کواپنی زندگی تلخ معلوم ہوتی ہے، اور تمام عیش و آرام خاک میں مل جاتا ہے۔ اور کون تم سے ایسا ہے کہ ایسی دردناک حالت اپنی قوم کی سے اور اُسکا دل نہ ہر آوے؟ اے بھائیو! ان تمام دھننا سے میں اُن لوگوں کو۔ جو اپنی اولاد کی اور اپنی قوم کی تربیت کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ خبردار کئے دیتا ہوں کہ دیکھو کیا ہوا!! اور سمجھو کہ آئندہ کیا ہوگا!!

اسی طرح سرسید نے اپنی ابتدائی ایسیچوں میں طرح طرح سے قومی تعلیم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہیں یورپ کی تمام ترقیات کی جڑ تعلیم کو قرار دیکر اُسکی ترغیب دی ہے، کہیں تمام ہندوستان کو متفق ہو کر خود اپنی تعلیم کا بوجھ اُٹھانے کی تاکید کی ہے، کہیں ہندوستان امریکی فیاضی کا یورپ کے دولتمندوں کی فیاضی سے مقابلہ کر کے اُنکی حقیقی فیاضی کے مفہوم سے خبردار کیا ہے، کہیں ہندوستان اور مسلمانوں کے اسلاف کی علمی ترقیات کا ذکر کر کے اُن کو غیرت دلائی ہے اور جمل دہے علمی کی حالت میں سلف کے علم و فضل پر فخر کر دہی خدمت کی جو، کہیں علوم قدیمہ کا علو جدیدہ سے مقابلہ کر کے علوم جدیدہ کی ضرورت ثابت کی ہے، غرض کہ جو کچھ زمانہ حال کے پیدیکر تعلیم کے متعلق عام مجموعوں میں بیان کرتے ہیں اُس میں شاید ہی کوئی بات ایسی ہوگی جنکی بنیاد سرسید نے اپنے مشن کے آغاز کی ایسیچوں میں نہ ڈالی ہو، اور گو کہ اب وہ عام ایسیچوں میں معمولی باتیں معلوم ہوتی ہوں مگر سرسید کی ابتدائی ایسیچوں میں

وہ عام ہندوستانیوں کے لئے بالکل نئی تہیں اور ایسی اہم اور ضروری تہیں کہ آج تک تمام سپیکر اُسی بنیاد پر عبارت چنتے چلتے جاتے ہیں۔

شکل و مثال، اوضاع و عادات، اخلاق و خصال اور زندگی

سر سید کے چہرہ کی بناوٹ اور بدن کی ترکیب اور تمام بیات مجموعی ایسی واقع ہوئی تھی کہ صرف اُنکی صورت دیکھنے سے باطنی عظمت کا خیال پیدا ہوتا تھا۔ جسے کبھی اُن کو نہ دیکھا ہو وہ بھی بغیر کسی قسم کے تعارف کے جب پہلے ہی بار انکو دیکھتا ہوگا تو ضرور ایک گریٹ مین تصور کرتا ہوگا۔ یہ بات کمشہور ہے کہ خوداری اور مملکت اور کسی چیز کو دیکھ کر تعجب ہرگز نہ کرنا اور اپنے تئیں لے دے رہنا انگریزوں کی قومی خصلت ہے؛ مگر ایک دوست کا بیان ہے کہ سر سید جب نینی تال گئے ہیں تو میں بھی وہاں موجود تھا، جس وقت اچکا جیان ہوئی میں بیچا اکثر مسافر انگریز جو ہوئی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اپنے اپنے کمرہ سے اُنکے دیکھنے کو باہر نکالنے اور جب تک سر سید اپنے کمرے کے اندر نہیں گئے نہایت تعجب سے انکو برابر دیکھتے رہے۔

کرنل گریم نے اُنکے چہرہ کو شیر بر سر مشابہ لکھا ہے۔ اس تشبیہ کو عموماً پسند اور تسلیم کیا گیا ہے۔ یہی گزٹ میں کرنل گریم کی کتاب پر جسکے اول میں سر سید کی تصویر چھاپی گئی ہے۔ دیوید کرتے وقت یہ لکھا تھا کہ "کتاب شروع کرنے سے پہلے ہم سید احمد کی طرف ایک لطیف انگیزہ دل کی کشش پاتے ہیں؛ تصویر کیا ہے؟ گویا ایک شیر کیسی پر رعب و باہمت صورت کا بہادر اور دلیر ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم حیراں ہو کر سوچتے ہیں کہ اُس قدیم جنگجوی کے زمانہ میں اس شخص کا پیشہ کیا ہوتا جبکہ مسلمانوں کی بہادری نے بھلا انسانی ضروریات کے قوم کی تعلیم کی ضرورت کا خیال اُنکے دل میں پیدا نہیں ہونے دیا تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ اُسکا جب بھی پیشہ ہوتا جواب تھا، وہی بہادری اور دلورہمی جو اگلے زمانہ میں ملکوں کو فتح کراتی تھی یا لوٹ مار سکھاتی تھی وہی اب دلوں کو فتح کراتی ہے اور جہل و تعصب کو تاخت و تاراج کرتی ہے۔

سر سید کو جو صریح فوقیت اور امتیاز بہ اعتبار جسمانی اور دماغی قابلیت کے انگریز عام مجذول میں تھا یہ ایک عمدہ شہادت اس بات کی ہے کہ جو پوینڈ یا از دو لوج دوا جہنی خاندان میں متحقق ہوتا ہے اُس سے غیر معمولی نتائج پیدا ہوتے ہیں؛ سر سید کے پردادا سہرات کے سادات میں سے

تھے جو شاہجہاں یا عالمگیر کے عہد میں ہندوستان میں آئے تھے اور انکی نینال کے لوگ کشمیر بعنوان تجارت سلطنت منیلا کے اخیر زمانہ میں اس ملک میں وارد ہوئے؛ پس دونوں خاندانوں میں اوپر سے کوئی قرابت یا رشتہ نہ تھا، صرف دوستی اور ملاقات کے سبب جو سرسید کے دادا اور نانائیں تھیں۔ اُنکے والدین کا ازدواج وقوع میں آیا تھا۔ اب خواہ اسکو حسن اتفاق سمجھو اور خواہ نواب دبیر الدولہ کی دانشمندی کا نتیجہ قرار دو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لئے ایسا برا انتخاب کیا جسکے صلب سے ایسا عجیب غریب شخص پیدا ہوا۔

۹۷ سرسید کا حلیہ یہ تھا، رنگ سرخ و سفید، پیشانی بلند، سر بڑا اور موزوں، بھون چلہا آنکھیں روشن نہ چوٹی نہ بہت بڑی، ناک نسبتاً چہرہ کی شان کے مقابلہ میں کسیدہ چھوٹی، کان بے گالے میں دائیں جانب رسولی جو ہمیشہ ڈارہی میں چپی رہتی تھی۔ چہرہ کی نہایت مجموعی باوجود عجوبہ اور پیر رعب ہونے کے دلکش، جسم بہت قویہ، قد لمبا مگر جسم کی فرہی کے سبب میانہ، ہڈی چٹکی، ہاتھ پالون اور تمام اعضا نہایت قوی اور زبردست اور تناسب بدن ٹھوس، وزن ساڑھے تین من، عفو ان شباب میں رسولی نہ تھی اور بدن بھی زیادہ قویہ نہ تھا، ہر پے کی وجاہت دلالت کرتی تھی کہ جوانی میں بہت خوبصورت ہونگے۔

اگرچہ سرسید کا چہرہ خاموشی اور فکر کے وقت نہایت عجوبہ اور ڈارنا معلوم ہوتا تھا مگر بقول کرنل گریم کے گفتگو کے وقت اُس سے مسرت اور زندہ دلی اور گرمجوشی چٹکی تھی جس طرح اخلاق میں مطلق نصنع نہ تھا اسی طرح بات چیت میں بالکل بناوٹ نہ تھی۔ زبان دلی کی تھی مگر لب و لہجہ دلی کا سانہیں معلوم ہوتا تھا؛ محض سید ہر سادہ طور پر عام فہم بول چال میں وہ ہر قسم کی باتیں کرتے تھے۔ زبان چینی کی طرح جلدی نہیں چلتی تھی اور نہ زیادہ محاورہ یا لغت زبان پر آتے تھے۔

جب کسی نئے آدمی سے پہلی ملاقات ہوتی تھی تو وہ اور لوگوں کی طرح بات چیت کرنے کی تقریبیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں نکالتے تھے؛ اگر دوسرا کوئی بات پوچھتا تو جواب دیدیتے ورنہ خاموش بیٹھ رہتے۔ بعض اوقات اس برتاؤ سے ناواقف آدمی اُنکو مغرور سمجھتے تھے مگر وہ کسی کی بدگمانی کے خیال سے اپنا خیر نہیں بدلتے تھے۔

۱۰۰ سرسید کے والد کے گالے میں بھی رسولی تھی جسکی نسبت اُنکا بیان تاکہ حضرت شاہ غلام علی صاحب کی بہت اہم اور توجہ سے بالکل اچھی ہو گئی تھی ۱۲

ولایت جانے سے پہلے اُنکا لباس ہندوستانی وضع کا رہا مگر جب ولایت کا ارادہ کیا تو مشرہن نے جو اُنکے دوست تھے۔ انگلستان سے اُنکو لکھا کہ یہاں آؤ تو ترکی لباس پہنکر آنا، اگر یہاں ہندوستانی لباس میں آئے تو یہاں کے لوگ تماشہ بنا لیتے۔ یہ ظاہر اُنہوں نے اسی وجہ سے ترکی لباس اختیار کیا تھا مگر درحقیقت۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ یہ تبدیلی لباس کا ایک بہانہ تھا، وہ پہلے ہی ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک قومی لباس کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ کر چکے تھے اور اس مقصد کے لئے انہوں نے ترکی لباس سے بہتر کسی لباس کو نہیں سمجھا تھا۔

یورپ میں طریقہ پر بوجہ دو باش رکھنا، کوئی بنگلوں میں آبادی سے الگ رہنا، میز کرسی لگا کر کمانا کمانا اُنہوں نے ولایت جانے سے پہلے ہی اختیار کر لیا تھا۔ قطع نظر اسکے۔ کہ یہ طریقہ انگریزوں کے میل جول کا ایک ذریعہ تھا۔ بڑا فائدہ اُس سے یہ تھا کہ وہ ہندوستانی سوسائٹی میں رہ کر کوئی ہرگز انجام نہ کر سکتے تھے۔

دنیا کا عام قاعدہ ہے کہ انسان جس سوسائٹی میں ہوش بہتا رہتا ہے۔ اُسکی رسموں اور طریقوں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ اُنہیں اصلاح کی ضرورت اُسکو کبھی محسوس نہیں ہوتی اور اگر بعض کو محسوس ہوتی ہے تو یہ جرات نہیں ہوتی کہ اُنکو چھوڑ دیں یا اُنہیں کچھ تبدیلی کر سکیں مگر سرسید کی طبیعت اس قاعدہ سے مستثنیٰ تھی اور ایسی ہی طبیعت والوں کی بدولت انسان وحشی چوپایوں کی حالت سے اس درجہ تک پہنچا ہے۔ غدر کے بعد جب سے کہ انکا میل جول انگریزوں کے ساتھ زیادہ ہوا وہ اپنے ہاں کے طریق خورد و نوش کو ناپسند کرنے لگے اور اُسکو بتدریج بدلتا شروع کیا، چنانچہ اول اول وہ عرب کے طریقہ کے موافق فرش پر بیٹھ کر اور ایک چوک پر۔ جو زمیں سے چند انچ اونچ ہوئی ہے۔ کمانا کمر کھاتے تھے مگر ولایت سے واپس آئے بعد وہ میز کرسی پر کھانے لگے۔

دوستوں اور معانوں سے اُنکا دسترخواں بہت کم خالی ہوتا تھا۔ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا وہ کھانا کھاتے وقت لبشائش نہیں معلوم ہوتے تھے اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے اُن دن اُنکے گریہ ہوتی تھی۔ اگر یہ معانوں کی خاطر و مدارات قدم سو اُنکا ایک جبلی خصلت تھی مگر جیسے علی گڑھ مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز بنا اُس وقت سو اُنکا گھر مہاں سرانگیلا تماشہ دید ہی کوئی دن اُس ہوتا ہو گا کہ اُنکے ہاں کوئی مہمان نہ ہو۔ رات کے کھانے پر اُنکے ہاں اکثر بے لطف صحبت ہوتی تھی لہذا

علمی، تاریخی اور سوشل ہر قسم کے مسائل پر گفتگو ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ ہنسی اور چہل کی باتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ کمالات میں زیادہ تعدد اور تلون تھیں ہوتا تھا مگر کمانا عوامو عامہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کمانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا چاہتا تھا خوشی سے بغیر ناک موٹہ چڑھائے سر موڑ کر کہا کرتے تھے۔ فصل کی نوکاریاں اور نوک کہ خصوصاً آم اور خرپوزے نہایت مرغوب تھے۔ رشتہ کے پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی البتہ بعد کمانا کمانے کے کوئی پاؤ یا نو شیر دودھ و دونوں وقت بلاناغہ پی لیتے تھے اور اسکے بعد پیادہ دوپیا ہر چنے یا دال سیو کھا کر مونہ صاف کرتے تھے۔ ولایت جانے سے پہلے پان زردہ کھاتے اور حقہ پینے کی بہت عادت تھی مگر ولایت جانے وقت پان کمانا نیک قلم ترک کر دیا تھا اور بجائے حقہ کے سگریٹ پینے لگے تھے۔

کسی قسم کی مسکرات کا تمام عمر میں انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ مرنے سے نو دس برس پہلے ایک دفعہ وہ سخت بیمار پڑے تھے، ڈاکٹر نے کوئی ہلکی سی شراب کوئی تھوڑی کر کے ایک دو سٹینے اسنے ڈاکٹر کی تجویز کا ذکر کیا، انہوں نے شراب پی کر سو اٹھا کر کیا اور یوں کا یہ تجربہ کیا عمر ساری تو کوئی عشق بتان میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہونکو کر نکل کر ہم لکھتے ہیں کہ جب وہ (یعنی سرید) لندن میں تھے ایک دفعہ ڈیوک آف آرگائل کے بان ڈیر بلاتے آئے، جب شراب سامنے آئی تو انہوں نے کہا میں نوح کی شراب نہیں پیتا صرف آدم کی شراب (یعنی پانی) پیتا ہوں۔

اگرچہ آخر میں سرید بقا صائے سن بیمار رہنے لگے تھے لیکن اس سے پہلے انکی صحت ہمیشہ نہایت عمدہ رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بچپن میں صحیح المزاج ہونے کے سبب انکو دو ایشیائی بیٹے کا بہت ہی کم اتفاق ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اگر دو اذرا بد مزہ ہوتی تو وہ اس پرانہ سالی میں بھی بچوں کی طرح ناک مونہ چڑھائے بغیر نہیں بیٹے تھے۔ عفت و پرہیز گاری اور سختی اور کمانا پینے میں مناسب احتیاط ان سب باتوں نے انکے مزاج کو اور بھی زیادہ اعتدال پر کمانا بنائی، بغیر تک عمدہ رہی، اگرچہ عینک لگانے کی عادت ہو گئی تھی مگر دن ہو یا رات کھٹنے پڑنے کا کام بے تکلف مثل جوان آدمیوں کے کرتے تھے۔ البتہ پان بڑھ گیا تھا، دانت بھی جو جڑے ہو گئے تھے، چلنا پھرنا اٹنا بیٹنا نہایت دشواری سے ہوتا تھا کسی جلسہ میں کمرے ہو کر اب دو چار منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کر سکتے تھے، باوجود اسکے تعینف

اور تحسیر کا کام۔ جو بمنزلہ ستہ ضروریہ کے ہو گیا تھا۔ اخیر دم تک برابر جاری رہا۔

اگرچہ بچپن اور عنوان شباب میں اُنکو میلے تاشون کا بہت شوق تھا مگر جب سر پہائی کا انتقال ہوا تھا یہ شوق گویا بالکل جاتا رہا تھا، صرف علمی تاشون میں مثل سرکس یا میسر وغیرہ کے کسی کسی شریک ہو جاتے تھے؛ با اینہم ٹیڈر کو ہندوستان کے حق میں نہایت مقرر خیال کرتے تھے۔

طرافت اور خوش طبعی اُنکی جبلت میں داخل تھی مگر محیط اُنکی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی اسی طرح طرافت و خوش طبعی میں تصنع نہ تھا۔ تقریریں، تقریریں، بات چیت میں جو لطیفہ یا شوخی اُنکو سوجھ جاتی تھی۔ اگرچہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو۔ اُن سے ضبط نہ ہو سکتی تھی مگر ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تمذیب کی حصے سے تجاوز نہ ہونے پاتی تھی۔ زیادہ تر اُنکو طرافت اور شوخی اُن لوگوں کے مقابل میں جتنی تھی جو اُنکی تکفیر یا تسلیل کرتے تھے؛ وہ اُنکو کافی مہر تہ لکھ کر اپنا دل ٹھنڈا کرتے تھے اور یہ سطح پر اپنے دل کا بچار نکالتے تھے۔ پادریوں سے بھی اُنکا دل بہت دکھا ہوا تھا اسلئے کسی کسی بلشاذہ اُسے ہی نوک جنوک ہو جاتی تھی۔

ایک دفعہ وہ ریل میں سوار تھے، کسی اسٹیشن پر دو انگریز اُنکی گاڑی میں آ بیٹھے، ایک انین سے پادری تھا، اسکو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ سید احمد خان یہی شخص ہے، سرسید سے کسا "مدت سے آپ کی ملاقات کا اشتیاق تھا، میں آپ سے خدا کی باتیں کرنی چاہتا تھا، سرسید نے کسا "دیں نہیں سمجھا آپ کس کی باتیں کرنی چاہتے ہیں؟ اُسے کہا خدا کی، سرسید نے کہا "سچیدگی سے کسا "میری تو کبھی اُسے ملاقات نہیں ہوئی، اسلئے میں اُنکو نہیں جانتا، پادری نے متعجب ہو کر کہا "ہیں! آپ خدا کو نہیں جانتے؟ اُنہوں نے کہا "بھی پر کیا موقوف ہے، جس سے ملاقات نہ ہو اسکو کوئی ہی نہیں جانتا، پر کسی شخص کا نام لیکر پوچھا کہ "آپ اسکو جانتے ہیں؟ پادری نے کہا "نہیں میں اُس سے کبھی نہیں ملا، سرسید نے کہا "پر جس سے میں کبھی نہ ملا ہوں، نہ میں نے کبھی اسکو اپنے ہاں کمانے پر بلایا ہوں، نہ جھگو اُسکے ہاں کمانے پر جانے کا اتفاق ہوا ہو، اُسکو میں کیوں کر جان سکتا ہوں پادری یہ سنکر خاموش ہو رہا اور دوسرے انگریز سے انگریزی میں کہا کہ یہ تو سخت کافر ہے۔ پیر سرسید سے اُسے کوئی بات نہیں کی اگر تقریر کا سلسلہ آگے چلتا تو اسکو معلوم ہو جاتا کہ خود اسکو عقیدہ

کے موافق خدا ایسا ہی ہونا چاہیے جسکے ساتھ ملنا جلنا کما ناپنا لیں دیں انسان کے مانند ہو سکے۔

ایک دفعہ دلی کے شیرنی کالج اور علی گڑھ کالج کا بیچ ہوا اور دلی سے کالج کے دو پروفیسر جو پادری تھے بیچ کیلئے کے لئے اپنے طلبہ کو ساتھ لیکر علی گڑھ آئے تھے۔ سرسید نے انکو ڈنر پر بلایا۔ جبکہ مشربک بھی اُنکے ساتھ تھے۔ کہانے کے بعد پادری صاحب سرسید سے مخاطب ہو کر بولے کہ ”بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے کالج میں مذہبی تعلیم ہی ہوتی ہے، کیونکہ سچا مذہب ہی ایسی چیز ہے جو انسان میں نیکی پیدا کرتا ہے“ پادری صاحب اسلام کو تو جسکی تعلیم علی گڑھ کالج میں ہوتی ہے۔ سچا مذہب کہہ ہی نہیں سکتے تھے، لامحالہ اُنکی مراد عیسائی مذہب مسیحی اور عیسائی مذہب کی بدولت جس قدر دنیا میں خونریزی ہوئی ہے اُنکی مثال کسی مذہب میں نہیں مل سکتی۔ سرسید نے پادری صاحب کی تقریر سن کر کہا کہ ”دنیا میں مذہب سے زیادہ کوئی بڑا چیز اور تمام جبرائیوں اور جرائم کا مخزن نہیں ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جعفر ظلم اور بے رحمیاں اور قتل اور خونریزیاں دنیا میں صرف مذہب کے سبب سے ہوئی ہیں وہ ایک طرف اور جو جرائم شیطان نے کرائے ہیں وہ ایک طرف رکھے جائیں تو یہی مذہبی جرائم اور جبرائیوں کو غلبہ رہیگا پادری صاحب یہ منکر چپ ہو گئے اور مشربک سے مکالمے پر آکر کہا کہ میں نے تو اس شخص کو بڑا اہل حق و عین نشانہ مگر اب معلوم ہوا کہ یہ بالکل غلط تھا۔

بعض اوقات سرسید کسی مسئلہ کی نسبت اپنے عقیدہ کا اظہار ظرافت کے پیرایہ میں ایسے طور پر کر جاتے تھے کہ بظاہر ایک مہنسی کی بات معلوم ہوتی تھی مگر درحقیقت وہ انکی اصلی رائے اُس مسئلہ کی نسبت ہوتی تھی۔ جس زمانہ میں وہ بنارس میں تھے انکا ایک اہل مکمل تہذیب الاخلاق میں اس مضمون پر شائع ہوا تھا کہ اجماع۔ جیسا کہ اہل سنت سمجھتے ہیں حجت شرعی نہیں ہے۔ شیعوں میں سے ایک سید صاحب۔ جو بنارس میں ملازم تھے اس اہل مکمل کو بڑا خوش خوشی اُسے ملنے کو آئے۔ پہلے کہی اُسے ملاقات نہیں ہوئی تھی، سرسید نے اُس اہل مکمل کا ذکر کر کے کہنے لگے ”کیوں جناب! جب آپ کے نزدیک اجماع حجت نہیں تو خلیفہ اول کی خلافت کیونکر ثابت ہوگی؟ سرسید نے کہا حضرت! نہ ہوگی تو اُنکی نہ ہوگی، میرا کیا بگڑے گا وہ یہ منکر اور یہی زیادہ خوش ہوئے اور سمجھے کہ کچھ باتی مرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ”کیوں جناب! اس اختلاف کے وقت۔ جب کہ کچھ لوگ خلیفہ اول کا ہونا چاہتے تھے اور

کچھ جناب امیر کا۔ اگر آپ اُس وقت ہوتے تو کسکے لئے کوشش کرتے؟ سرسید نے کہا۔
حضرت مجھ کیا عرض تھی کہ کسی کے لئے کوشش کرتا؟ مجھے تو جانتا تھا کہ ہو سکتا ہے اپنی ہی خلافت کا
ڈول ڈالتا اور سولہ سوے کامیاب ہوتا، یہ منکر اُنکا ہی چوٹ گیا اور جوتیاں پہن کر گھر کا
رستہ لیا۔

یہ ظاہر یہ ایک لطیفہ معلوم ہوتا ہے مگر درحقیقت اس پیرایہ میں اُنہوں نے اپنی اصلی
راے مسئلہ خلافت کے متعلق ظاہر کی ہے۔ اُنکے نزدیک۔ جیسا کہ اُنہوں نے اپنی تحریرات
میں جا بجا ظاہر کیا ہے۔ کوئی شخص خاتم النبیین کے بعد من حیث النبوۃ اُنکا جانشین نہیں
ہو سکتا تھا اور اسلئے وہ کسی کی خلافت کے ماننے یا نہ ماننے کو ضروریات دین میں کو نہیں
سمجھتے تھے بلکہ خلافت کو محض دنیوی سلطنت کی ایک صورت جانتے تھے اور اسی بنا پر
جو کچھ خلفائے اپنے اپنے عہد میں کیا اُسکا ذمہ دار اسلام کو نہیں ٹھہراتے تھے، بلکہ خود انہیں
کو اُسکا جواب دہ اور ذمہ دار سمجھتے تھے۔

سرسید کے لطیفے خاصہ کہ اُن آرٹیکلوں میں پائے جاتے ہیں جن میں موصوفیہ و مخالفین کا
ذکر غیر بالکل انکی طرف خطاب ہے اور سب سے زیادہ اُنکے راویوں خطوں اور رقوں میں نظر
آتے ہیں جو وہ اپنے خالص اور بے تکلف دوستوں کو وقتاً فوقتاً لکھتے تھے۔

ایک دفعہ۔ جب کہ راقم بھی علیگڑھ میں سرسید کے مکان پر ٹھہرا ہوا تھا۔ خان بہادر مولوی
سید فرید الدین احمد صاحب آرڈنٹ جج کا رقعہ دعوت سرسید کے نام آیا؛ رقعہ کے خاتمہ پر انہوں
نے اپنا نام اسطرح لکھا تھا ”جانی فرید“ (یعنی گنگا فرید) سرسید نے جو اُسکا جواب لکھا اُسکے عنوان
پر وہی الفاظ۔ جو مولوی صاحب نے اپنی نسبت لکھے تھے۔ لکھ دے یعنی ”جانی فرید“

اس قسم کے ہزاروں چٹکے سرسید کی پہلک اور پرائیوٹ تحریروں میں ملتے ہیں جنکو جمع
کیا جائے تو ایک مستقبل رسالہ لطائف و نوا اور کامرتب ہو سکتا ہے؛ مگر ایک شخص کی زندگی ایسے
مہتمم بالمشاں واقعات سے ہمیں ہوتی ہے کہ اُنہیں کا سمیٹنا ہو مگر فرکی طاقت سے باہر ہے
چہ جائیکہ اسکے لطائف و نوا اور کو جمع کرنا اور اس شعر کا مصداق بننا ہے

”بچوں آلودہ دست و بیخ غازی ماند بے تحسین تو خواہی۔ زب اسب و زینت برگسوار بچی“

سرسید کی شوخی طبع جیسی جوانی اور کمولت کے زمانہ میں تھی ویسی ہی بڑھاپے میں انجسیر
عمر تک رہی۔ مرنے سے چار برس پہلے۔ جبکہ اُنہوں نے تیسری بار تہذیب الاخلاق جاری

نوائے مجسمہ دین و دنیا
نوائے مجسمہ دین و دنیا

کیا۔ اُسکے اشتہار کے ساتھ۔ جو انہوں نے ایک چوٹا سا آرٹیکل بطور تنقید کے لکھا تھا اس کے آخر میں لکھتے ہیں ”گو ہمارا دل کیسا ہی ڈٹا ہوا ہو مگر امید ہے کہ اب کا تہذیب الاخلاق آرٹیکل سے اچانک تو بڑا ہی نہ ہو گا۔ اور اگر وہ مکاتبات دلچسپ ہی تہذیب الاخلاق میں چھپ گئے جو ہم اور نواب حسن الملک مولوی صدیقی علی میں بعض مسائل کی نسبت ہونے والے ہیں اور جسے تقصیر آدم یاد آ جائیگا اور کبھی سید احمد کو حکم ملیگا کہ صدیقی علی کو سجدہ کر دے اور کبھی صدیقی علی کو حکم ہوگا کہ سید احمد سجدہ کر دے تب تو تہذیب الاخلاق نہایت ہی دلچسپ ہو جائیگا۔ اور خدا نکرے کہ اُن دونوں میں سے کوئی یہ کہے کہ حَلَقَتْنِیْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ“

[۴] مطالعہ کی عادت ابتداء سے اُنکی رفیق رہی۔ جس زمانہ میں وہ فچور سیکری میں مصنف تھے اس وقت مولانا نور الحسن مرحوم آگرہ میں منصف تھے، سرسید کی اُنسے نہایت گہری دوستی تھی، مطالعہ کے وقت کتاب کے شکل مقامات۔ جو سمجھ میں نہ آتے تھے۔ اُنکے سمجھنے کو لئے ہر اُردو کو وہ گورڈے پر سوار ہو کر فچور سے آگرہ میں مولانا کے پاس آتے تھے۔ کئی مرتبہ بلاناغہ اُنکا یہی دستور رہا۔ وہ کہتے تھے کہ میرا گورڈا رستے سے ایسا آشنا ہو گیا تھا کہ ایک بار آگرہ سے چوٹ کر فچور اپنے تہاں پہنچ گیا تھا۔

سرسید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اُٹھانے کے لئے ہوتا تھا اور نہ کتاب دانی کی غرض سے۔ بلکہ اُنکا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جو بات کتاب میں اُنکے کام کی ہوتی تھی اُسپر مینل سے نشان کرتے تھے، اور اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا تھا اُس ورق کو الگ کر کے اپنا اخبار کو فال میں۔ جو ہر وقت سامنے رکھا رہتا تھا۔ چپاں کر دیتے تھے۔ جو مہتمم بالشان سوالات ملک میں دائر ہوتے تھے اگر اُنکے متعلق کوئی عمدہ مضمون کسی اخبار میں نظر پڑ جاتا تھا اُسکو زیادہ عور سے دیکھتے تھے اور ہر ایک سوال کے متعلق اپنی ایک مستقل رائے قائم کر لیتے تھے۔ اگر کبھی ضرورت سمجھتے تھے تو اس پر چوٹا یا بڑا آرٹیکل لکھ کر چھپنے کو بھیج دیتے تھے۔ جو مضمون اُنکے خلاف اخباروں میں چھپتے تھے اُنکو بہت شوق اور توجہ سے دیکھتے تھے اور اکثر حاضر کو بھی سناتے تھے۔ انگریزی اخباروں کی بعض خبریں، یا نوٹس یا کوئی ضروری آرٹیکل کسی انگریزی داں سے پڑھ کر سن لیتے تھے اور جو بات سمجھ میں نہ آئی اسکا ترجمہ

کرا لیتے تھے۔ کتابیں اکثر اُنکے مطالعہ میں نہ ہی دیکھی گئی ہیں، تصنیف کی حالت میں صرف یا تو کتاب خود دیکھ لیتے تھے اور یا کوئی دوسرا شخص مقام مطلوب نکال کر اُنکو دکھا دیتا تھا۔ اگر کوئی لطیف بات مضمون کتاب کے خلاف یا اُسکی مؤید یا اُسکے متعلق ذہن میں آجاتی اسوقت اُسپر کچھ لکھا اور اخبار میں چھپنے کو بھیج دیا۔

غدر کے بعد سے پریس ہمیشہ اُنکے ہاتھ تلے رہا اسلئے یہ عادت اُنکی طبیعت ثانی بن گئی تھی کہ مضمون لکھنے کے بعد جب تک کہ وہ شائع نہ ہو جاتا۔ اُنکو چین نہ پڑتا تھا۔ یہی حال کتاب کی تصنیف کا تھا، ادھر ایک پر اڈٹس ختم ہوا اور ادھر چھپنے کے لڑ بھیجا گیا، مگر وہ برابر بار نظر ڈالتا اور زیادہ کاٹ چھانٹ کر تا اُنکا دستور نہ تھا البتہ مسودہ صاف کرنے کے لئے وہ کتاب کو دیکھتے تھے، اور جب صاف ہو جاتا تو کتاب کی تصحیح کے ارادہ سے اُسکو ایک نظر دیکھ لیتے تھے۔

تصنیف کی حالت میں جب کوئی مشکل مقام پیش آجاتا اور زیادہ غور کی ضرورت ہوتی تو وہ تنہا ہوتے یا جمع ہیں۔ بالکل اُسیں متفرق ہو جاتے تھے، پہرہ عیوس ہو جاتا، سہنی یا قلم پاس نہ آتا، لوگ پس میں باتیں کرتے مگر اُنکو کچھ خبر نہ ہوتی تھی۔ ایسے موقع پر اُنکے بند کر کے لیٹ جاتے تھے اور جب تک طبیعت راہ نہ دیتی برابر اُسی خیال میں شہک رہتے، جب عقدہ حل ہو جاتا فوراً چہرہ پر ہلاشت آجاتی۔ اگر اسوقت کوئی مخاطب صحیح پاس ہوتا تو بعض اوقات اپنا سانس اُسکے روبرو دیا کرتے، اگر ایہ لوگ بھی اُسکو پسند کرتے تو خوش ہوتے، اگر کوئی اعتراض کرتا تو اسپر بحث کرتے یا فافس ہو جاتا کہ وہ تسلیم کسی نہ کرتے تھے۔

خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ جو خط کہ پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے اگر وہاں پہنچتے ہی اُسکا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب ملتا ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے خط کا جواب کبھی چوتھے دن آیا ہو یا بالکل نہ آیا ہو دوستوں کو معذوری کی حالت کے سوا وہ ہمیشہ پراکٹ خطوط اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، البتہ دوسرے وغیرہ کے متعلق جو خط لکھتے ہوتے تھے وہ اکثر پینڈست لکھتا تھا اور وہ خود بتاتے جاتے بلکہ جو فضول تحریریں لوگ اُنکے پاس بھیجتے تھے اُنکا کچھ جواب نہ دیتے تھے۔ جس خط کا جواب

کلمہ چکے اُسکو فوراً چاک کر ڈالتے تھے۔ کبھی اُنہوں نے کسی کی تحریر کو۔ اس خیال سے کہ اُسکو الزام دینے یا شرمندہ کرنے کا موقع رہے۔ اپنے پاس دستاویز بنا کر نہیں رکھا جب کسی خالص و خالص دوست کی زیادہ بیماری کی خبر آتی تو جب تک صحت نہ ہوتی وہ برائے برتار یا خط پر خط بھیجتے رہتے۔ جو خط کہ وہ اپنے بے تکلف اور خالص و مخلص دوستوں کو لکھتے تو اُنکا انداز تحریر فی الواقع ایسا دلکش اور دلنشین ہوتا تھا کہ جادو یا افسوں یا جادو کا عمل کسا جائے تو یکدم مبالغہ ہو گا۔ افسوس ہے کہ اب تک کسی نے اُنکے خطوط جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اگرچہ امید نہیں ہے کہ اُنکا دسواں حصہ بھی اب فراہم ہو سکے لیکن حقد وستیاب ہوں اُنکا جمع کرنا نہایت ضرور ہے۔ وہ ایک ایسا مجموعہ ہو گا جو غیروں کو اپنا بنانا اور وحشیوں کو رام کرنا سکھائیگا، وہ بھی دوستی اور سچی محبت کا نمونہ ہو گا، وہ آئندہ نسلوں کو یاد دلائیگا کہ ہمارے اسلاف کیسے بے ربا اور کتنی محبت والے ہوتے تھے؟ سطح دوستوں کا دل اپنی مٹی میں رکھتے تھے؟ اور کیونکر اُنکے دلوں کو شکار کرتے تھے۔

جب وہ ولایت سے ہندوستان آئے تو یہیں اُنہوں نے مولوی ہمدی علی خاں کو اپنے آنے کی اطلاع دی ہے اُس میں لکھتے ہیں کہ ”جو ہتی یا پنجویں کو الہ آباد پہنچ کر آپ کے دیدار فرحت آنار سے مشرف ہو گا اور آپ کے قدموں کو مثل نعلین بوسہ دے گا۔ اگرچہ آپ کے قدم میرے ناپاک لبوں سے ناپاک ہو جاویں گے مگر امید ہے کہ آپ مرمت سے دھو لیں گے! خنزیر خود ناپاک ہے مگر جس پاک چیز کو وہ مس کرے دھوئے سے برباک ہو سکتی ہے“

”افسوس میں نے راجہ کی جو اپنے تئیں خنزیر سے تشبیہ دی، وہ تو مجھے بہت اعلیٰ ہے،

خدا نے اُسکو یاد کیا ہے، مجھے تو سوائے ہمدی علی کے اور کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔“

اسکے بعد مولوی ہمدی علی کی تحریرات جو اخباروں میں کچھ سرسید کے موافق اور کچھ مخالف چھپی تھیں اُنکا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ”جو جو مقام جھکا اُس میں کھٹکتے ہیں (یعنی جو میرے خلاف) میں اُس سے میرا دل عجیب طرز پر غرض ہوتا ہے جیسے کوئی سوداگر یہ دیکھے کہ ایک نہایت بیش بہا و بے نظیر ہاتھی اُسکی اوگی میں آن بیٹھے اور وہ بقیں کرے کہ اب وہ بچنے والا نہیں، یہ ایک معمولی مثال ہے اُس محبت آمیز باتوں کی جو سرسید کی دوستانہ تحریروں میں عموماً دیکھی جاتی ہیں! اور اس بات کی تصدیق سید ہمدی علی خاں سلمہ اللہ خود کر چکے کہ وہ فی الواقع سرسید کی اوگی میں پہنچتے تھے یا نہیں اور جھنڈا اُس میں سے بچنے کا اُنکو موقع ملا یا نہیں؟

محنت اور جفاکشی کی قابلیت بھی سرسید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ قطع نظر اس کے کہ ابتدا سے انکو کام کرنے کی عادت رہی اُنکے قومی میں فطرۃً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی اور ظاہراً اُنکی غیر معمولی ذہانت بھی اُنکی دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھا کیونکہ ہمیں میں۔ جیسا کہ خود سرسید کے بیان کو معلوم ہوا ہے۔ وہ باعتبار ذہانت و جدت کے اپنے ہمپیشوں میں کچھ ایتنا نہ رکھتے تھے، مگر چونکہ اُنہوں نے اپنے تمام قوی سے۔ جو خدا تعالیٰ نے اُنکے نفس میں دو لیت کئے تھے۔ پور اور اکر کام لیا تھا اسلئے اُنکے ذہن اور حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ فیوٹن اسکول میں کچھ ذہین لڑکا نہیں معلوم ہوتا تھا، جب اُس سے بڑے بڑے کار نمایاں ظاہر ہوئے اور اُس سے لوگوں نے پوچھا کہ تیری بی باتیں کیونکر نکالیں تو اُس نے یہی جواب دیا کہ ”میں استقلال کے ساتھ برابر غور کرتا ہوں“ محنت سے ایسے بڑے بڑے کام ظہور میں آئے ہیں کہ بعض حکما کو شبہ ہو گیا ہے کہ آیا ذہانت بغیر محنت کے فی نفسہ کوئی چیز ہے یا نہیں؟

بہر حال سرسید کے تمام قوای عقلیہ کی حلا کرنے والی اور انکو ترقی کے اعلیٰ درجہ پر پہنچانے والی اونکی دائمی محنت اور متصل غور و فکر اور استقلال تھا۔ سیر میر محمد رحیم ام جامع سجد دہلی بیاں کرتے تھے کہ ”جس زمانہ میں سید صاحب دلی سے رشتہ بد کر گئے ہیں میں بھی اُنکے ساتھ گیا تھا۔ وہ صبح سے دس بجے تک مولوی نواز شعلی صاحب سے۔ جنکو دلی سے ہمراہ لے گئے تھے سبق پڑھتے تھے میں بائیں بائیں صفے شرح جامی اور قلبی کے وہ ہر روز پڑھ لیتے تھے، میں بھی اُنکے ساتھ پڑھنے کے لئے گیا تھا مگر اس رفتار سے اُنکے ساتھ نہ چل سکا اور واپس دلی چلا آیا۔ سبق کے بعد وہ کمانا کر متوڑی دیر قیلو کہرتے تھے، پھر کچھ پی جاتے اور شام تک کچھ کر کے، وہاں سے آکر شام کے کھانے اور نازوں سے فارغ ہو کر سو رہتے، کوئی تین ساڑھے تین گھنٹے سوتے تھے، اسکے بعد ہمیشہ بلاناغہ اُٹھ بیٹھے اور صبح تک برابر مطالعہ کرتے تھے۔ جب تک میں رشتہ میں رہا برابر اُنکا یہی قاعدہ دیکھا“

یہ تو اُس زمانہ کا حال ہے جب سرسید کی عمر ۳۶ برس کی تھی اُس سے آٹھ نو برس بعد مراد آباد اور غازی پور میں بھی۔ جبکہ وہ تبلیں الکلام لکھتے تھے۔ اُنکی محنت کا حال۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اسی کے قریب قریب تھا۔ ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں

سنے ڈیر ہو بس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخر کار اُنکے پالوں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا، اُنکے پالوں اور بیٹیاں سوچ جاتی تھیں اور تلوں میں در دہوتا تا مینے مینے دودھ مینے برابر تکلیف دیتی تھی، چند روز کو افاقہ ہو جاتا تھا پھر وہی شکایت پیدا ہو جاتی تھی۔ باوجود ان مشکلات کے اُنہوں نے خطبات احمدیہ کو ولایت ہی میں پورا کیا اور وہیں جمہور پایا۔

جس زمانہ میں وہ سائنٹفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے سخت گرمی کا موسم تھا شام تک لو چلتی تھی، وہ بکھری سے آکر گرمی ٹٹی اور ٹیکھا چھوڑیدے سوسائٹی پہنچتے تھے اور ظہر و عصر اور غروب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے، اُنکے دوست محمد سعید خاں بیان کرتے تھے کہ اکثر مجھے بھی وہ ساتھ لیجاتے تھے، میرا گوی اور لوگ کے مارے بُرا حال ہوتا تھا گروہ بے تکلف سارا دھوپ اور لو اور گرمی کا وقت وہیں راج مزدور دن میں بسر کرتے تھے۔ اخیر زمانہ میں۔ چونکہ شیخوخت کا زمانہ تھا۔ اُنکی محنت جوانی اور کھولت کے زمانہ سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھی۔ وہ اُس پیادہ سیاح کی طرح جو سرد و سرملک میں سیاحت کے لئے داخل ہو۔ جوں جوں آگے بڑھتے جاتے تھے اُس قدر اُنکی حال زیادہ تیز ہوتی جاتی تھی اُنکا اس عارفانہ متوے پر پورا پورا عمل تھا کہ ”صَلَّاهُ فِي الْكِبَرِ هَمَلَتْ فَاثَ وَقَتٌ قَدْ دَفِنَا وَعَلَّاهُ لَيْلٌ لَدَعَى دَنِي بَرْهَافٍ مِیْ اَبْنِیْ هَمَلَتْ دَوِیْنْدَ کُو کُو کُو تِرَاقَتِ قَرِیْبَ اَبْجَیْ اَبَیْ اور عنقریب تیری ہلاؤ ہوئے والی ہے)

وہ تقریباً ہمیشہ صبح کے چار بجے سے شام کے آٹھ بجے تک برابر جاگتے اور مختلف کاموں میں مصروف رہتے تھے، دوپہر کو سخت بیماری کے سوا کبھی پلنگ پر جا کر لیٹتے تو اگر کبھی رات کو نیند نہ آتی اور دن کو نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا تو بھی وہ اپنی نشستگاہ پر نہیں اُٹھتے تو، جو ایسا ہی نیند کا خمار ہوا تو وہیں کرسی یا تکیہ کے سہارے سے ذرا کمر سیدھی کر لیتے تھے، اگر اس میں کبھی اُنکے لگ گئی تو ذرا سی آہٹ سے فوراً کھل جاتی تھی اور پہرا پنچے کام میں لگ جاتے تھے۔ چونکہ بڑا پے اور زیادہ فربہ کی سبب وہ اپنے میں پھرنی اور چالاکی کی قابلیت نہیں دیکھتے تھے اسلئے جن کاموں میں پھرنی کی ضرورت ہوتی تھی اُنکے لئے بہت پہلے سے تیار ہو جاتے تھے۔ ریل پر وقت سر دودھ پلے پہلے جا بیٹھتے کسی دُعا یا دعوت یا جلسہ یا دربار میں جانا ہو تو وقت معین ہی بہت پہلے

تیار ہو بیٹھتے تھے کسی حاکم اعلیٰ کو ایڈریس دینی ہوتی تھی تو دس دس بارہ بارہ روز پہلے سب کام لیس کر رکھتے تھے! غرض کہ ہر ایک کام کی تیاری وہ اُمتوقت سے شروع کرتے تھے جب کسی کو اُسکا سان گمان بھی نہ ہوتا تھا۔

تعلیم و تالیف کے علاوہ جو اُنکا ایک لازمی مشغلہ تھا۔ مدرسہ کے متعلق تمام اہم اور ضروری کام یا تو وہ خود اپنی ذات سے کرتے تھے یا اپنی نگرانی میں اپنے پیشدستوں سے لیتے تھے مثلاً مدرسہ کی سالانہ آمدنی اور خرچ کا بجٹ بنانا اور اُسکا خلاصہ گورنمنٹ میں بھیجنے کے لئے مرتب کرنا، سالانہ کام کی رپورٹ لکھنی، ہر دوسرے میسرے مہینے اجنڈا تیار کرنا اور اسکے تمام کاغذات چھپوا کر ٹریسٹوں کے پاس بھیجنے اور اُنکو دوٹ بھیجنے کے لئے اکثر کئی کئی دفعہ تقاضے کے خط لکھنے، ہر ہر ایک جلسہ کی روداد لکھ کر اور چھپوا کر ٹریسٹوں کے پاس بھیجی، گورنمنٹ سے، سررشتہ تعلیم سے، طالب علموں کے مربیوں سے، بینک سے اور ٹریسٹوں سے وقتاً فوقتاً خط کتابت کرنا اور ورنہ آمدنی اور خرچ کو روزنامہ میں درج کرنا، عمارتوں کے نقصانے جو تیز کرنے اور اُنکے موافق ہر ایک عمارت کو اپنی نگرانی میں تیار کرانا، اُنکے ٹی ہر قسم کارامان اور مصالح اپنی رائے اور تجویز سے منگوانا، ہر ایک عمارت کے لئے مناسب کتبہ یا تابلو جو تیز کرنی، اور اُسکو اپنے اہتمام میں کندہ کرانا۔ تیار شدہ عمارتوں کی تابلو و خبر لکھنی اور اُنکے نقصانات کا تذکرہ کرنا، کالج اور تعمیر کے اخراجات کے لئے چنبدہ جمع کرنا کی تہ نئی تدبیریں سوچنی اور اون تدبیروں کے موافق عمل درآمد کرنا اور اخبار اور خطوط کے ذریعہ سے چنبدہ کی تحریک کرنا، اگر روپیہ بہم نہ پہنچے تو قرض سے مدرسہ کا کام چلانا، کالج باور ڈنگ ہوس کے انتظام کے متعلق جب کوئی شکایت گذرے تا بمقدور اُس کے تذکرہ کی فکر کرنا اور جب کوئی مناسب یا ضروری تجویز منظور ہو جائے اُسکے پورا کرنے کے لئے ہر قسم کی تدبیر عمل میں لانا، اور دو اخبارات جو اطراف و جوانب سے آتے تھے اُن سب پر ایک نظر ڈالنا اور بعض انگریزی اخباروں کو کسی اپنے پیشدست بڑھوا کر سننا، ہمیشہ قوم کو اہم معاملات سے جو اخباروں میں درج ہوتے تھوٹس لینا اور انہی اخبار میں پریکٹ کرنا اور بعض ضروری مضامین کا ترجمہ انگریزی میں کرنا کہ کسی اپنا اخبار میں درج کی کسی معتبر انگریزی اخبار میں شائع کرنا، ہفتہ میں دو بار اخبار کے پڑھوں کا خود صحیح کرنا اپنی یادداشتوں کی کتاب میں جو فروخت کی غرض سے مدرسہ کا فائدہ لئے ہمیشہ چلتی رہتی تھیں یا کانفرنس کی رپورٹیں اور کچھ کالج کا بجٹ بار پورٹ سالانہ باور ڈنگ

کے اصلاح کی روئدادیں۔ غرضکہ جو کچھ اُنکے اہتمام میں چلتا تھا سب کی کاپیوں یا پرفوں کا اصل سے خود بمقابلہ کرانا اور آپ اُنکی تصحیح کرنا اور اپنے سامنے اُنکے پیکٹ بنوا کر مطبع میں بیچنا، مدرسہ کی تجارتی کتابوں کے خود اشتہار چھوڑ کر اُنکو آپ فروخت کرنا اور اُن کا حساب کتاب رکھنا، کالج کے متعلق تمام حساب کتاب کے رجسٹروں، بجٹوں، رپورٹوں اور روئدادوں وغیرہ کی اور کالج لائبریری کے متعلق اوٹیل زبانون کی کتابوں کی جلدیں بند ہو کر الماریوں میں اپنے سامنے احتیاط سے رکھوانا، یورپین حاکم اور افسر اور ارکان سلطنت جو اکثر کالج کے ملاحظہ کو آتے رہتے تھے اُنکی مدارات اور استقبال و شاییت کا خود انتظام کرنا، اُنکے دربار کے لئے ہال کو خاص اپنے اہتمام میں آراستہ کرنا، اُنکے واسطے ایڈرس تیار کرنا اور اُسکو انگریزی میں ترجمہ کرنا اور چھوڑنا، اور پرائڈریس اور اُسکا جواب اور تمام جلسہ کی کارروائی کو اجازت کے ذریعہ سے شائع کرنا، محمد ان ایجوکیشنل کانفرنس کے موقع پر خواہ اُسکا اجلاس علیحدہ میں ہو اور خواہ کسی دوسرے شہر میں۔ سب کام چھوڑ کر آٹھ دس روز تک برابر اُسکی کارروائی اور انتظام میں ہر وقت مصروف رہنا، یہ اور اسی قسم کے بے شمار چھوٹے بڑے کام یہ شخص اس ضعیفی کے زمانہ میں سرانجام کرتا تھا۔ اگر ان تمام کاموں سے قطع نظر کیا جائے اور صرف چندہ جمع کرنے اور اسکی تدبیریں سوچنے ہی کے کام پر غور کیا جائے تو یہی ایک ایسا کام تھا کہ اگر دو سرانحس اسی کام کو اپنے ذمے لے لیتا تو پھر وہ اور کسی کام کا نہیں رہ سکتا تھا۔ تعمیرات کا کام ہی کوئی آساں کام نہ تھا جسکے لئے کم سے کم ایک لایق اور سیر رکھنے کی ضرورت تھی، مگر مرید نے یہ بوجہ بھی اپنے سر دہرایا تھا۔ یہاں تک کہ سات آٹھ لاکھ کی عمارت صرف اپنی تجویز اور اپنے اہتمام سے بنوا ڈالی۔

باوجود ان تمام بکثیروں کے وہ اپنی خاص طرز کی تصنیف کا نہایت کٹھن اور دشوار گزار مرحلہ بھی انہیں مشغلوں کے ضمن میں طے کرتے تھے۔ دوستوں کے بے شمار خطوں کے جواب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، مہانوں کی حالت کے موافق اُنکی آسائش کا انتظام کرتے تھے۔ اُنکے لانے کے لئے مختلف اوقات میں ریلوے اسٹیشن پر سواری بھیجتے تھے اور جنگل اُنکا قیام رہتا تھا ہر وقت اُنکا خیال رکھتے تھے۔ یہ ہے کہ جو متعدی اور ہمت اور ہر ایک بات کی جھجھادی اور ہر ایک فرض کی نگہداشت اس شخص میں بڑھاپے میں دیکھی گئی ہے وہ کسی توانا اور تندرست لڑکوں میں ہی نہیں پائی جاتی اور یہ کتنا کچھ مبالغہ میں

داخل نہیں ہے کہ ایک محض ناداقت شخص ہی صرف اُس کے رد و رمہ کے کام دیکر اس قدر ضرور مجھ سکتا تھا کہ اس شخص کی خلقت معمولی آدمیوں کی خلقت سے جدا گانہ تھی جتنی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَإِذَا كَانَتِ النَّفُّوسُ جِثَامًا قَبِثَتْ فِي مَرَادِهَا الْأَجْسَامِ

(یعنی جب نفوس انسانی اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں تو اعضائے انسانی اُن کے ارادے پورے کرتے کرتے تنگ جاتے ہیں)

باوجود اس قدر مصروفیت اور کاموں کی کثرت کے انکی زندہ دلی نہایت تعجب خیز تھی۔ وہ ہمارے تک ممکن ہوتا تھا رنج اور افسردگی کو کبھی پاس نہ آنے دیتے تھے اور خفا کی بکلیروں اور ترشوشوں سے تا مہم قدر الگ تھلک رہتے تھے۔ جس طرح اُن کے باپ گھر کے تعلقات سے آزاد تھے اسی طرح سرسید اپنے پراوٹ معاملات سے بہت ہی کم سروکار رکھتے تھے اور یہ اثر انکی اولاد میں پایا جاتا تھا یہی وجہ تھی کہ قومی کاموں کے متعلق کوئی کیسا ہی معقول غدر کرے اور کمزور ہمت خانگی کے سبب کیسی ہی مجبوری بیاں کرے وہ سرگز نہ سستے تھے اور جب تک سب کام چھوڑ کر اُنکی فرمائش پوری نہ کی جاتی تھی وہ کسی غدر کو قابل سماعت نہ سمجھتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے ہنسی دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے، انگریزوں سے اور ہندوستانیوں سے بشرطیکہ دل ملا ہوا ہوا اور کسی طرح کی مغائرت نہ ہو۔ ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو اُن نے ایسی سخت محنت کرائی تھی اور تکان اور ماندگی اور رنج و ملال کو کبھی پاس نہ آنے دیتی تھی۔ اگرچہ جس زمانہ میں جننے اُن کو دیکھا ہے اُنکی ہنسی اور چہل صرف باتوں میں رہ گئی تھی مگر جیسا کہ سنا گیا ہے۔ ابتدا میں اُنکی شوخیاں صرف بات چیت ہی میں محدود تھیں۔ کئی گیم جو اُن کے قدیم دوست تھے۔ کہتے ہیں کہ ”وہ اس قدر خوش طبع اور سخی کرنا ہے جھڈ کر کوئی آدمی کر سکتا ہے“ کبھی رات کے وقت ایک رسی سے سانپ سانپ لکھ کر ہاتھ میں کوڑا دینا لگتی تھیں۔ یہاں تک اور ڈارونی آواز سے اونگھتوں کو چونکا دینا، کبھی کسی سرستے ہوئے کی چھاتی پر چڑھ کر اُس پر اپنا سار اوجھ ڈال دینا اور اسی طرح کی اور بہت سی باتیں۔ جن میں بعض بیاں نہیں کجا سکتیں اُن کے دوستوں سے سنی گئی ہیں۔

بعض اوقات اُنکے ماتحت یا ملازم جنسے بے تکلفی تھی اُنکو ایسا جواب دیتے تو جس سے اُنہیں شرمندہ ہوتا چاہئے تھا مگر وہ کسی بُرائے مانتے تھے بلکہ خوب حقے لگاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ مثنی غلام مثنی خاں مرحوم نے اس امر کے متعلق ایک دلچسپ نقل بیاں کی، وہ کہتے تھے کہ ”حافظ عبدالرحمن جو ۴۵ برس سید صاحب کے رفیق رہے وہ مرہٹوں میں بھی اُنکے ساتھ تھے۔ اگرچہ وہ سرکاری نوکر تھے مگر سید صاحب قلتِ تنخواہ کے سبب اُنکو اپنے پاس رکھتے تھے، اتنے اکثر سببی پہل کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، حافظ جی باپنی ترقی کے لئے اکثر لڑتا کرتے۔ مگر چونکہ فرقہ کی گنجائش نہ تھی۔ سید صاحب سببی سے یہ لکھڑا ل دینے کے متدارِ خطا اچھا نہیں اور نہ کسی اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ تم بد صورت ہو اور بد صورت کسی خوشنویس نہیں ہو سکتا۔ ایک دن حافظ جی نے کہا آپ تو ہمارا اندامِ بدست و جیب ہیں، آپ کا خط کیوں اچھا نہیں؟ سید صاحب نے کہا میرے گلے کی رسی نے میری وجاہت کو لگاڑ دیا ہے اس واسطے میں بھی بد صورت ہو گیا ہوں، پس سید صاحب کیونکر اچھا ہو سکتا ہے۔“

در ایک دن سید صاحب نے حافظ جی سے کہا: بھلا صاحب اگر تم بادشاہ ہو مادی تو مجھ کا عہدہ دو؟ حافظ جی نے وہ تمام سلوک۔ جو سید صاحب اُنکے ساتھ کر رہے تھے۔ بیاں کئے کہ میں آپ کی پڑی خاطر کر لو دو لوں وقت آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھاؤں، رات کو آپ کا ہلنگ اپنے ہلنگ کے برابر بچھاؤں اور چٹاں کروں اور جنسے کروں، سید صاحب نے کہا ان باتوں کو جانے دو یا یہ بتاؤ کہ سبھے عہدہ کیا دو؟ حافظ جی نے ذرا دیکھی صورت بنا کر کہا حضرت میں مجبور ہوں، چونکہ آپ کا خط اچھا نہیں اسلئے کوئی عہدہ نہ دے سکتا ہوں۔ سید صاحب اور ہم سب لوگ یہ گرم فقرہ سنکر چڑک گئے اور ہست ویر تک پہنچے رہے۔ ”عرض کے سرسید نے تاملتقدور کہی علم اور رنج کو پاس نہیں آئے دلا۔ شہریں، بیروجات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہان کیں ہو سے اُنہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور دیا کر لیا۔“

وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تشخیر کر لیتے تھے، یہاں تک کہ چوتھوں بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی تھی وہ اُن میں باقی نہ رہتی تھی۔ اُنہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں کو اور اخیر عمر میں پوتے کو اپنے سے ایسا مانوس رکھا کہ مائیں ہی بچوں کو اپنے سلطنت ایسا مانوس نہیں رکھ سکتیں، اُنکا برتاؤ اُن سب کے ساتھ بالکل ایسا رہا جیسا کہ چوتھوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ مراد آباد میں اُنکے بیٹے کو لکھو سے

روایت کا شوق حد سے زیادہ بڑ گیا سرسید چاہتے تھے کہ یہ دہشت جاتی رہی مگر اُس پر جبر کرنا گوارا نہ تھا، آخر لاچار ہو کر ایک دن کہا کہ ابھی آج تمہاری پتنگ بازی کی ہم بھی سر دیکھیں، شام کو جب کہ بیچ پڑ رہا تھا اور دونوں طرف سے دُھیں دی جا رہی تھی۔ آپ ہی وہاں پہنچے اور ہاتھ بڑھا کر جلیقی ذور کو تمام لیا اور جب بیچ کر گئی تو پتنگار بھار کے کئی دفعہ کہا ہم ہمارے ہم ہمارے، یہ دیکھ کر فریق ثانی کا جوش کم ہو گیا، دوسرے دن کو کوئی آدمی ہرے پتنگ لڑا تو کوئی اُٹھا اور پتنگ بازی کا خاتمہ ہوا۔

سرسید کی ذہانت ہی۔ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اُنکی لگاؤ محنت اور متصل دماغی ریاضت کا ایک نتیجہ تھا۔ ایک یورپین مصنف نے لکھا ہے کہ میں ایسے بہت سے لوگوں کو واقف ہوں جو بڑے ذہین مشہور تھے لیکن آخر کو یہ معلوم ہوا کہ وہ اصل میں بڑے غفلت تھے، سرسید کی ذہانت کی نسبت ایک انگریز نے سید محمود صاحب سے کہا کہ ”تمہارے باپ کا دماغ کیا ہو گیا“ ٹائپ کے حرفوں کی الماری ہے، اسطرح اُس الماری میں جس حرف کی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً بلجاتا ہے اسی طرح ہر سوال کا جواب اُسکے دماغ میں ہر وقت موجود رہتا ہے، فی الواقع سرسید کے انتقال ذہنی کا یہی حال تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بالخصوص ہر ایک ضروری سوال پر جو ملک میں دائر و سار ہوتے تھے۔ بجائے خود غور کر کے اُسکی نسبت ایک پختہ رائے قائم کر لیتے تھے اور اسلئے جب وہ سوال معرض بحث میں آتا تو اُنکو اُسکا جواب دینے میں زیادہ تامل کرنا نہیں پڑتا تھا، اور یا یہ کہ دماغی ریاضت اور براہِ غور فکر کرنے کی عادت نے انہیں یہ ملکہ پیدا کر دیا تھا کہ وہ اکثر سوالات کی نسبت ادنیٰ تامل سے ایک سنجیدہ اور معقول رائے ظاہر کر سکتے تھے۔

بہر حال یہ تمام نتیجے دائمی غور و فکر اور نورِ فطرت کے روشن رکھنے اور آپ اپنی تعلیم کرنے کے تھے۔ تقلید کی عادت۔ خواہ امور مذہبی میں ہو، خواہ مسائل علمی میں اور خواہ معاملات دنیوی میں۔ انسان کو کہیں اپنے اوپر بہر و سوا اور اعتقاد کرنے نہیں دیتی۔ وہ ہمیشہ بچوں کی طرح، جو چلنے میں اور رون کا سمارا ڈھونڈتے ہیں، ہر معاملہ میں دوسروں کا نمونہ ٹکڑا رہتا ہے۔ سرسید کو زمانہ کی ضرورتوں نے اول مذہبی تقلید سے نجات دی جس سے اُنکو مذہبی مشکلات میں اپنی طبیعت پر زور ڈالنے اور اپنی رائے اور سمجھ پر تکیہ کرنے کی ضرورت اور عادت ہوئی، پھر رفتہ رفتہ یہ عادت ادنیٰ طبیعت ثانی ہو گئی اور ہر قسم کے سوالات

پر غور کرنا اور سوچنا اور اپنی مستقل رائے قائم کرنا اُن کا ویرہ ہڈا گیا اور اس طرح اُن کے قومی تعلیم بے درجہ جلا پاتے رہے۔

سر سید کی غیر معمولی ذہانت اور بے نظیر جنمیں کا سبب بڑا ثبوت اُن کی مذہبی تحقیقات یا وہ تدبیریں ہیں جو اُسے مدرسۃ العلوم کے قائم کرنے اور اُس کو ترقی دینے میں ظاہر ہوئیں اور جن کا ذکر اس کتاب میں بقدر ضرورت اپنے اپنے موقع پر ہو چکا ہے اور اگر کسی کو انکی مالی دماغی کی مجسم تصویر دیکھنی ہو تو سید محمود کو دیکھ لینا کافی ہے، انکی نسبت مسٹر وائلی سنکس ممبر مجلس لیٹف کونسل ولسر اسے کشور ہند نے کونسل میں۔ یہ الفاظ کسے تھے "لنایت نامور باپ کامور بیٹا" ہم بیان صرف انکے بعض لطیف خیالات کا ذکر کرتے ہیں جسے اُنکی طبیعت میں ایک خاص مناسبت فنون لطیفہ کے ساتھ پائی جاتی ہے۔

ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مغل اُن بے شمار تدبیروں کے۔ جو چندہ وصول کرنے کے لیے اُنہوں نے وقتاً فوقتاً اختیار کیں۔ ایک تدبیر نواب مختار الملک مرحوم کی خدمت میں اس تصویر کا بھیجا تھا جس میں مسلمانوں کی حالت کو ایک تباہ شدہ جہاز کی صورت میں ظاہر کیا گیا تھا اور مدرسۃ العلوم کو ایک کشتی کی شکل میں دکھایا تھا جو جہاز والوں کو اُس تباہی سے نکالنے کے لئے جہاز کی طرف آرہی تھی۔ اس تصویر کی مفصل کیفیت پہلے حصہ میں بیان ہو چکی ہے یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ سر سید کا ذہن کیونکر اس خیال کی طرف منتقل ہوا؟ اُنہیں دنوں میں مدرسۃ العلوم پر ایک نظم لکھی گئی تھی جس میں ایک یہ شعر بھی تھا۔

سہ یہ وہ شعور اور نامور لیگ ممبر کونسل قانونی وایسرائے کشور ہند ہے جو برس کونسل ہند میں اول سرکاری اور پھر قانونی ممبر رہا۔ اینگلو انڈین کوڈ مشن ۱۸۶۰ء میں اُن کا یہ فقرہ درج ہے کہ "جھکو استعانت کے زیادہ ذریعے ہائی کورٹ کے ججوں کے فیصلے ہوئے ہیں جو انڈین لارپورٹ میں سترہ ۱۸۶۰ء سے سترہ ۱۸۶۵ء تک چھپے ہیں، یہ ایسے فیصلے ہیں جو اہل ہند کے رسوم و خیالات ہی پر روشنی نہیں ڈالتے بلکہ عموماً اگر میرا یہ کہنا گستاخی نہ ہو) اپنے لاجکل استدلال اور علینت کے لحاظ سے قابل تعریف ہیں اور اُن میں سے کسی فیصلے کے پڑھنے سے بہ نسبت اُن فیصلوں کے زیادہ لطف اور زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو مولو سامی ایا رہندو اور سید محمود مسلمان کے ہیں۔ جن قوموں میں ایسے مفن پیدا ہوئے ہیں اُن کے لئے کوئی قانونی اصول ایسا باریک اور دقیق نہیں ہو سکتا جو اُن کو دشوار معلوم ہو اور کوئی طریقہ عمل درآمد قانونی ایسا پیچیدہ نہیں ہو سکتا کہ اُن کے فہم سے باہر ہو ۱۲

دوسرے امید نے جھلکی سی اک دکلائی ہے ایک کشتی ڈوبتے بیڑے کو لینے آئی ہے
 ظاہر اسر سید کو اس تصویر کے بنوانے کا خیال اسی شعور کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا کیونکہ نظم
 اُس تصویر کے بھیجنے سے پہلے شائع ہو چکی تھی مگر شاعر کا خیال ایک عظیم اور غیر متوقع خیال
 جس میں اس سے زیادہ کوئی کرشمہ نہ تھا کہ ایک معقول شے (یعنی تعلیم) کو ایک محسوس
 چیز (یعنی سفینہ نجات) کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی۔ لیکن جو مضمون سر سید نے اس کو استنباط
 کیا اُس کا یہ نتیجہ ہوا کہ نواب مختار الملک کے دل میں۔ جنکو اس وقت تک قومی معاملات سے
 چندان دلچسپی نہ تھی۔ کالج کی محبت کا بیج بویا گیا جو رفتہ رفتہ ایک گننا اور سرسبز اور سایہ دار
 درخت بن گیا۔

اسی قسم کی دوسری مثال وہ بکس تھا جس میں سر جاں اسٹریچی کو سندوستان سرحدت
 ہوتے وقت کالج کمیٹی کی طرف سے ایڈریس دیا گیا تھا اور جسکو سر سید نے خاص اپنی تجویز
 سے بنوایا تھا۔ اس بکس پر اُن جانوروں کی تصویریں کھوائی گئی تھیں جن کے ناموں پر
 زمانہ جاہلیت میں عرب کے نام رکھے جاتے تھے اور اسلئے عرب کے بہت سی قبیلے انہیں
 ناموں سے مشہور تھے، جیسے قرش یا قریش (ویل مجلی)، ثعلب (لومڑی)، کلب (کتا)،
 جمل (اونٹ)، اسد (شیر) ذُب (بھیڑیا) وغیرہ وغیرہ۔ پھر اُن سب تصویروں کے مونہ کو
 بجائے سالس کے ایک ایک تار نکالا گیا تھا اور یہ سب تار ایک مقام پر جا کر منٹتی ہوئے تھے
 جہاں انگریزی الفاظ میں یہ مطلب ادا کیا گیا تھا کہ ہم سب قبیلے متفق اللفظ سر جاں اسٹریچی کا
 شکریہ تیرہ دل سے ادا کرتے ہیں، اور اس سے گویا تمام مسلمانوں کی شکریہ گزاری کا اظہار
 مقصود تھا۔

اسی قبیلے سے کجور اور اونٹ کی تصویر ہے جو سب سے پہلے سر سید نے انگریزی خطبات
 احمدیہ کے ہر ایک خطبہ کے سرے پر دلالت میں چھپوائی تھی اور جو عرب کی خصوصیات میں
 شمار ہونے کے سبب ایک علامت دین اسلام کی قرار دی تھی اس میں سے کجور کی علامت
 غننے پچیلے دونوں میں ایک جیسی کی تشری پر بنی ہوئی دیکھی تھی جس سے خیال ہوتا تھا کہ
 شاید اسی کتاب کو دیکھ کر ولایت کے کسی کارخانہ دار نے یہ مارک اُن ظروف کے لئے اختیار
 کیا ہے جو مالک عرب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور اسی قبیل کا وہ نشان ہے جس میں ہلال کو
 اور صلیب کو جو تاج قیصری میں بنی ہوئی ہے ایک جگہ جمع کر کے مدرستہ العلوم کے کتبوں

اور اُس کے کتب خانہ کی کتابوں پر ثبت کیا گیا ہے اور جس سے اسلام اور کہ سچنیدی کی مصالحت اور تاج قیصری کے ساتھ مسلمانوں کی وفاداری کا اظہار مقصود ہے۔

ایک اور مثال سرسید کے انتقال ذہنی کی سنہ بنوی کا بجائے سنہ ہجری کے قرار دینا اور تہذیب الاخلاق کا سال ماہ شوال سے شروع کرنا ہے۔ ظاہر اسرید سے پہلے سنہ بنوی کا خیال کسی کے ذہن میں نہیں گذرا۔ جس زمانہ میں کہ سرسید آئین اکبری کی تفسیر کرتے تھے اُس میں ایک جگہ سنہ ہجری کی نسبت ابو الفضل کا یہ قول انکی نظر سے گذرا تھا کہ ازین سنہ بوسے ناکامی ہے آید، یعنی یہ سنہ آنحضرت معلّم اور تمام مہاجرین کی اُن معائب کو یاد دلاتا ہے جنکے سبب اُنکو وطن مانوں چھوڑنا اور مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنا پڑا۔ اُس زمانہ میں سرسید نے ابو الفضل کے اُن الفاظ سے بہت بُرا مانا تھا اور اُسکے حاشیہ قائل کی نسبت لعنت یا اُسکا کوئی مرادف لفظ لکھا تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ اخراکار ابو الفضل کے اسی بے ادب جملہ سے اُنکے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ تہذیب الاخلاق کا سال تاریخ بعثت سے شروع کیا جائے کیونکہ درحقیقت اسلام میں کوئی واقعہ آنحضرت معلّم کی بعثت سراپا برکت کے برابر اعظم الشان نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ امید نہیں ہو کہ جو سنہ تیرہ سو برس تک مسلمانوں میں شداول رہا ہو اُسکی جگہ کوئی دوسرا سنہ قائم ہو سکے مگر اس نظر سے کہ سنہ بنوی تاریخ بعثت ختم المرسلین کو یاد دلاتا ہے اگر مسلمان کم ہو کم سیراؤ اسامہ دہلہ جال کی کتابوں اور قومی میگزینوں وغیرہ میں سنہ ہجری کے ساتھ سنہ بنوی ہی لکھا کریں تو بہت مناسب معلوم ہوتا ہے۔

اسی طرح سب سے پہلے سرسید ہی نے اُس غلطی کو محسوس کیا تھا جو سنہ فصلی اور سنہ علی میں فرق نہ کرنے سے سرکاری دفاتروں میں ہمیشہ سے چلی آتی تھی اور جیسا کہ ہم پہلے حسب باب ۲ میں بیان کر چکے ہیں، تاریخ بخنور میں اُنہوں نے اُن مشکلات کو گورنمنٹ پر ظاہر کیا تھا جو اس غلطی سے لازم آتی تھیں۔ اگرچہ وہ تاریخ سنہ کے ہنگامہ میں تلف ہو گئی تھی مگر سنہ اور سنہ میں جو سرکلر گورنمنٹ نے اُس غلطی کے تدارک کے لئے جاری کئے اُسے خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اُسی تحقیقات کا نتیجہ تھا جو سرسید نے تاریخ بخنوری میں درج کی تھی

اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جسے اُنکے ذہن کی جدوت اور بلند پروازی پائی جاتی ہے مگر یہاں بطور نمونہ کے اسی بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اگرچہ غدر کے بعد سرسید نے فکرِ شعر کی طرف کبھی زیادہ توجہ نہیں کی مگر عمارتِ مددِ علوم اور تہذیبِ الاخلاق کے پرچوں وغیرہ کی تاریخوں کے ایسے عمدہ عمدہ مادے اُنہوں نے نکالے ہیں جنکو دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ایسے کثیر الاشغال آدمی کا ذہن کیونکر ان تاریخوں تک پہنچا۔ ہمارا اہمادہ ہے کہ اُن کی تمام تاریخوں کو جمع کر کے کسی میگزین یا اخبار میں شائع کر دیں گے۔

سب سے زیادہ گراں وزن اور جامع الفاظ جو کسی کی تعریف میں بولے جاسکتے ہیں اُنکے سوانحِ حال میں نہیں آتے کہ فلاں شخص اعلیٰ درجہ کا دل و دماغ رکھتا ہے۔ لیکن اکثر ان الفاظ کا استعمال اپنے محل پر نہیں ہوتا کہ لیاقت۔ جو دماغ سے علائقہ رکھتی ہے۔ اور نیکی جو دل سے علائقہ رکھتی ہے۔ یہ دونوں اکثر ایک جگہ جمع نہیں ہوتیں۔ مگر سرسید میں جسطرح بعض دیگر مقتدا لیاقتیں جمع تھیں اسی طرح اسکو خدا تعالیٰ نے دل اور دماغ دونوں اعلیٰ درجہ کے منیت کئے تھے، یہاں تک کہ اُسکی نسبت یہ کہنا مشکل تھا کہ اُس میں نیکی زیادہ ہے یا عقل۔ لیکن جہاں تک غور کیا جاتا ہے اُسکی رایوں میں تو شاید خطا کی گنجائش ہو مگر اُسکے اخلاق و ذائل سے بالکل پاک معلوم ہوتے تھے۔ اسی لئے مسٹر بیگ نے اُسکے مرنے کے بعد اپنی ایسیج میں کہا تھا کہ ”گو اُسکی بیا قیہ بہت بڑی تھیں مگر اُسکے اخلاق اُنہیں ہی بڑے تھے“

ایک حکیم کا قول ہے کہ ”جو شخص بدکاری سے پاک ہو اساطات میں منفعتا ہوا بات کا پکا ہو“ انا قول پر مہربان ہو یعنی جو صاحبِ استقلال ہو اور بڑے بڑے کاموں پر دلیری کے ساتھ مستعد ہو وہ شریف ہے“ اس تعریف میں اگر فیاضی کی صفت اور بڑے باوہمی جائے تو کچھ شک نہیں کہ وہ سرسید کے حق میں جامع و مانع ہو گی۔ جو اختیار کہ یہ شخص محض اپنی اخلاقی طاقت سے ہزاروں غیرِ مخلصوں کے دلوں پر رکھتا تھا وہ کسی کو اپنے گھر کے آدمیوں پر بھی حاصل نہیں ہوتا جس قدر اُسکے دوست اور ملنے والے تھے سب اُسکے مداح اور ثنا خوان تھے، سب اُس سے محبت رکھتے تھے، سب کو اُس پر اعتبار تھا اور سب کو اُس کا دنیا سے اُلٹ جانا ایسا ہی شاق گذرنا تھا جیسے کسی خاندان کے ممبروں کو اپنے مربی اور سرپرست کا مرجانا شاق گذرنا

ہے۔ اس سے زیادہ کسی شخص کے حسن اخلاق کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل اُسکی اخلاقی عظمت کی وہ غیر معمولی کامیابی تھی جو اُسکو اپنے مقاصد میں ہوئی، کیونکہ یہ یاقین کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی ہوں جب تک اُنکے ساتھ اعلیٰ درجہ کے اخلاق نہوں کچھ کام نہیں آسکتیں۔

اُننے تقریباً ساٹھ برس اپنی عمر کے۔ پبلک لائف میں بسر کئے جن میں سے اخیر کے تیس برس ایسی حالت میں گزرے کہ ایک زمانہ اُسکی عیب جوئی کی گمات میں رہا، اور دوست اور دشمن سب کو اُسکے ادنیٰ ادنیٰ کام دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا، مخالفین کی ہمیشہ یہ آرزو رہی کہ کوئی ایسی بات ہاتھ آئے جس سے سرسید کا اعتبار لوگوں کے دلوں سے جاتا رہے اور بدرجہ کی اعانت منقطع ہو جائے باوجود اسکے کسی کو ایسا موقع نہیں ملا کہ اُسکے کیرکڑ پر کوئی معقول گرفت کرتا یا اُسکے چال چلن میں کوئی فیہ نکالتا۔ سوائے یہ کہ اُسکو کافرو ملحد و فحشی و کُرشان لکھنؤ دل نہنڈا کیا گیا اور اُس پر الزام لگائے گئے جنکا علم خدا کو سوا کسی کو نہ تھا۔ کسی سے کچھ بن نہ آیا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے رباعی

یاروں میں نہ پایا جب کوئی عیب گناہ کا فر کہا و اعظمتے انہیں اور گمراہ

جھوٹے کو نہیں ملتی شہادت جنت لاتا ہے خدا کو اپنے دعوے پہ گواہ

اگرچہ انسان کے اخلاق کی متا در یافت کرنی نہایت مشکل ہے مگر معاملات کی کسوٹی او مخالفوں کی چھاں میں ایسے دو معیار ہیں کہ بیچ کو جھوٹ سے اور کھرے کو کھوٹے سے جدا کئے بغیر نہیں رہتے۔ اگر سرسید کی سچائی میں راہی برابر ہی فرق پایا جاتا تو مخالف اُسکو پرست نہادیتے مگر چند صریح تہمتوں کے سوا اسکا دامن اخیر دم تک ہر ایک داغ اور دہیسے سو پاک رہا۔ شمس العلماؤ اکثر مولانا نذیر احمد اور نواب محسن الملک نے ٹھیک لکھا تھا کہ ”علم بالاسب اگرچہ علم نظرون ہے مگر اس شخص کے بارے میں تو اُسکے افعال اُسکے نسبت کی تصدیق کرتا ہے“ اگرچہ اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ سرسید میں جہاں بہت سی خوبیاں تھیں انہیں کے

ساتھ کچھ کچھ کمزوریاں بھی پائی جاتی تھیں مگر جہاں تک کہ ہمکو معلوم ہے وہ اُن عیوب و رجو انسان کی خالصتہ اور ذنات پر دلالت کرتے ہیں یقیناً پاک تھا۔ اُسکے اخلاق کا اُسکے ہمنشینوں اور جلیسوں پر اثر پڑتا تھا، اُسکو دیکھ کر قومی خدمات کا جوش دلوں میں پیدا ہوتا، اُسکی جفاکشی اور مستعدی اوروں کو جفاکش اور مستعد بناتی تھی، اُسکی سچائی اور عہدت او

استقلال عمدہ ترین ناصح تھے جو اُس کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور اگر ہمارا قیاس غلط نہ ہو تو وہ اپنے اپنی گیر گٹ سے قوم میں عمدہ اخلاق کا بیج بونگیا ہے۔
اگرچہ سرسید کی زندگی کے واقعات سے جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں اُنکے اخلاق کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے مگر یہاں ہم اُن خاص حصّوں کا کسی قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہیں جن کو اُنکی کامیابی میں بہت بڑا دخل معلوم ہوتا ہے اور جو اُنکے تمام افعال و حرکات و سکنات میں ایسی نمایاں تھیں کہ اُن سے شاید ہی اُنکا کوئی دوست اور ملنے والا انکار کر سکے۔

اولاً راستبازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راستباز آدمی میں ہونے ضرور ہیں جیسے صدق مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ۔ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے۔ کسی حکم کا قول ہے کہ ”اگر سچائی کسی مجسم شکل میں ظاہر ہوتی تو ضرور رشید کی صورت میں ظاہر ہوتی“ اس قول کی تصدیق جیسی سرسید کو دیکھ کر ہوتی تھی شاید ہی کسی دوسری صورت سے ہوتی ہو۔ اُسے محض اپنی راستبازی کی بدولت ایک عالم کو اپنا مخالف بنایا مگر جس بات کو سچ جانا اُسکے کہنے میں کبھی تامل نہیں کیا جس بات پر دل سے یقین کر لیا اُسی کے موافق کہا اور دیا ہی کیا۔ جس بات میں ملک یا قوم کی بھلائی سمجھی اُسکے کہنے اور کرنے میں کسی کی مخالفت کی کچھ برداشت نہیں کی۔ یہ ممکن ہے کہ سرسید سے کسی بات کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو مگر جہاں تک اُن کی طبیعت اور جبلت کا اندازہ ہو سکتا تھا یہ بات نہایت مستبعد معلوم ہوتی تھی کہ اُنہوں نے اپنے کائنات کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔

وہ جب کوئی بات کسی اپنے دوست سے سچائی کے خلاف سرزد ہوتی دیکھتے تھے تو اُنکو نہایت رنج ہوتا تھا اور اکثر وہ اُسکو متنبہ کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اُنکا ایک دوست جو اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ اُس کے اخبار میں چند خط ایک عورت کے نام سے چھپے تھے، جب وہ برچہ سرسید کی نظر سے گذرا تو اُنہوں نے اُسکو لکھا کہ ”کیا آپ کو یقین دلی ہے کہ وہ خط حقیقت کسی عورت کے لکھے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا یقین نہیں ہے تو کیا یہ کائنات کے برخلاف نہیں ہے کہ جس بات کو تم صحیح سمجھتے اُس کو بطور سچ کے ظاہر کرو؟ میری نصیحت یہ ہے کہ ہر ایک کام میں تم اپنے دل کو ٹٹولو کہ جو کچھ تم کہتے ہو یا کرتے ہو آپ کا دل اس کو سچ جانتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں جانتا اور اُسکو

پس کے طور پر بیان کیا تو خلافت کا نقش بلکہ خلافت ایمان داری کے کام کیا۔ آپ مجھ کو معاف کیجیے گا، یہ سب اس کے کہ آپ سے محبت ہے یہ کڑوی نصیحت کی ہے،

جب اُنکے اڈیٹر دوست نے اس نصیحت کا شکریہ لکھا تو اس کا جواب اُنہوں نے اس طرح لکھا ہے ”میں اس خیال سے کہ آپ میری کسی تحریر کا بڑا نہ مایں گے۔ جو میرے دل میں آتا ہے لکھ بھیجتا ہوں۔ خصوصاً اپنے خاص دوستوں کی نسبت میری خواہش ہے کہ ہر اخلاق میں وہ اعلیٰ درجہ پر ہوں؟ اور سب اخلاق سے مقدم سچائی ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سچا جانیں اور یہ سچائی جیسی کہ قول سے متعلق ہے ویسی ہی فعل سے بھی متعلق ہے، ایسی ہی پرائیوٹ خطوط سے اور ایسی ہی اجارے“

اُنکے ایک نہایت عزیز اور خالص دوست کو ایک زمانہ میں ایسے افسر سے سابقہ پڑا تھا جو نماز پڑھتے پر تعرض کرتا تھا اور اس امر کی اطلاع اُنہوں نے سرسید کو بھی کی تھی اُنکو اسی باب میں سید صاحب لکھتے ہیں ”بھائی... کل میں سارے دن متروک رہا، کیونکہ تمہارا کوئی خط نہیں آیا تھا۔ آج خط آیا اور حال معلوم ہوا۔ گو میں کسی وقت کی نماز پڑھتا ہوں اور کسی وقت کی نہیں پڑھتا، اور وقت بے وقت کا بھی خیال نہیں کرتا، دودھ اکھٹی بھی ملا کر پڑھ لیتا ہوں، ریل میں جتنا سفر ہو مجھ سے ادا نہیں ہو سکتی، یہ سب باتیں مجھ میں ہیں، اور نالایقی اور شامت اعمال سے ایسی سستی نمازیں ہے، مگر تم نے اس معاملہ میں۔ جو پیش آیا۔ نہایت کُپر کیا۔ کم از کم خدا کا فرض ہے اُنکو ہم اپنی شامت اعمال سے۔ جس خرابی سے ہو۔ ادا کریں یا قصا کریں، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم نماز نہ پڑھو اس کا صبر ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بات سستی بھی نہیں ہو سکتی۔ میری سمجھ میں غماز نہ پڑھا صرف گناہ ہے۔ جسکے بخشنے جانے کی توقع ہے اور کسی شخص کے منع کرنے سے نہ بڑھنا یا سستی میں ڈالنا میری سمجھ میں کفر ہے جو کبھی بخشا نہ جائیگا۔ تم کو یا تو پہلے ہی خود اپنی شامت اعمال سے ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جو کبھی اس قسم کی بحث نہ آتی اور جب ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا تو بھر بھجی نا، اور گڑبڑ انا، اور حضور نہایت ہی دیں، تنخواہ کاٹ لیں، کمنا دہیات تھا تراق سانی استغفار دے دینا تھا، صاف کہہ دینا تھا کہ میں اپنے خدائے عظیم الشان قادر مطلق کے حکم کی اطاعت کروں گا نہ آپ کی۔ کیا ہوتا؟ نوکری نہ میر ہوئی، فتنے مرجاتے نہایت اچھا ہوتا و اسلام“

سرسید نے ایک موقع پر دلی کے ایک نہایت مقدس عالم سے۔ جو اپنے شاگردوں اور معتقدوں کو رفع یدین کی تاکید کرتے تھے مگر خود کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ کہا کہ

”حضرت نہایت تعجب کی بات ہے کہ آپ باوجود مقتدرے دین ہونے کے صرف طعن و ملامت کے خوف سے جس بات کو دل سے حق جانتے ہیں اُس کے موافق کبھی عمل نہیں کرتے۔ ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں اور دنیا کے مکروہات میں پھنسے ہوئے ہیں، مگر جو بات حق معلوم ہوتی ہے اُس کے کرنے میں ایک لمحہ توقف نہیں کرتے اور لوگوں کے طعن و ملامت سے نہیں ڈرتے“ سرسید کے کہنے کا اُنکو ایسا اثر ہوا کہ اُنہوں نے اُسی روز جامع مسجد میں جا کر علی الاعلان سرفہرین کیا لیکن معلوم نہیں کہ وہ ہمیشہ اسیر قائم رہے یا نہیں۔

اس شخص نے اگر سچ بوجھے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اُردو لٹریچر میں سچائی اور آزادی کی بنیاد ڈال دی اُس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کے کہنے میں کتنی کے طعن و ملامت سے نہ ڈریں۔ تہذیب الاخلاق کے جاری ہونے سے پہلے جو لوگ عام رے کے خلاف کوئی بات کسی اخبار میں لکھنی چاہتے تھے اُس میں کبھی اپنا نام ظاہر نہ کرتے تھے اُس نے تہذیب الاخلاق میں مضمون لکھنے کی یہ شرط قرار دی کہ جو لوگ ٹی کے ادب و نگار بن گئے اور اپنا نام پہلے ہی بظاہر کرنا نہیں چاہتے اُنکا کوئی مضمون اُس میں درج نہ ہوگا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ لوگوں کی جھجک نکلی شہرہ ہوئی؛ یہاں تک کہ ہر شخص اپنے نام سے کلمہ لکھانے خیالات ظاہر کرنے لگا۔ اور بڑے بڑے لائق اور ذی علم اور دیندار لوگ صد اطمینان عام رے کے برخلاف اپنے نام سے شائع کرنے لگے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سرسید نے جو قرآن کی تفسیر میں اکثر آیات کے معنی جمہور کے خلاف بیان کیے ہیں اس پر اُنکو خود یقین نہیں ہے بلکہ صرف یہ مقصود ہے کہ قرآن پر سائنس کی رو سے کوئی اعتراض وارد نہ ہو۔ یہ حال سرسید کو بھی معلوم ہوا، اُنہوں نے نہایت جوش میں اکر کہا کہ ”اگر دین اسلام کے حق ہونے میں مجھے ذرہ برابر بھی شک ہوتا تو میں فوراً اسلام کو ترک کر دیتا“ وہ سید ممدی علی خاں کو ایک خط میں لکھتے ہیں ”میں سچ اپنے دل کا حال لکھتا ہوں، اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گمراہی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام پر متوجہ نہ ہوتا تو یقینی مذہب کو چھوڑ دیتا“

اُس نے اپنی راستی اور صاف گوئی سے صرف اُن مسلمانوں ہی کو مخالف نہیں بنایا جو پرانے خیالات رکھتے تھے اور جنہے کسی طرح موافقت کی امید نہ تھی بلکہ جو بات اُسکو حق معلوم ہوئی اُس کے کہنے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا کہ دنیا میں کوئی دوسرا شخص

بھی اس بات میں میرے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ نیشنل کانگریس کے خلاف لکھ دینے سے پہلے تعلیم یافتہ ہندو بنگالہ سے کسٹریک سرسید کو ملک کا سچا خیر خواہ جانتے تھے اُنکی نہایت تعریف کرتے تھے، مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ اُنکی قدر کرتے تھے، اخباروں میں اُنکی نسبت مدحیہ آرٹیکل چھاپتے تھے، اپنی قومی مجلسوں کی طرف سے اُن کے سامنے ایڈریس پیش کرتے تھے۔ پہلاک ایسیوں میں انکا ذکر خیر کرتے تھے، سرسید کو معنوم تھا کہ اگر کانگریس کے خلاف ایسا حرف بھی کہنا تو کم سے کم تعلیم یافتہ ہندو قاطبہ مخالفت ہو جائینگے۔ مگر جب اُنکو پختہ یقین ہو گیا کہ کانگریس کی اکثر خواہشیں ناممکن الوقوع اور چمکے مسلمانوں کے حق میں مضر ہیں اور مسلمانوں کا اُس میں شریک ہونا بالکل خطرات کا باعث ہوگا اُنہوں نے نہایت زور شور سے مسلمانوں کو اُسکی شرکت سے روکا اور کانگریسین گروہ کی ناراضی کا کچھ خیال نہ کیا۔ بنگالیوں نے اُن کو خود غرض خوشامدی اور نام سردرب کچھ کہا، صد بار ٹکڑ بنگالی اخباروں میں اُن کے برخلاف چھپ گئے۔ سی۔ اس۔ آئی کا خطاب جو حضور ملکہ معظمہ قیصر ہند نے اُن کو عنایت فرمایا اُنہیں بنگالیوں نے کانگریس کی مخالفت کرنے کا صلہ قرار دیا، مسٹر میوم جو سرسید کے دوست تھے وہ اُن سے سخت بدگمان ہو گئے، بعضے ایجوکیٹڈ مسلمان بھی اُن کی طرف سے کشاکش گئے، مگر سرسید نے کسی بات کی کچھ پروا نہیں کی اور جہاں تک ممکن تھا مسلمانوں کو کانگریس میں شریک ہونے نہیں دیا۔

سرسید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاق نہیں گذرتی تھی کہ اُن پر استبدازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے کیونکہ یہ شخص فی الواقع راستی کو اپنا دین وایساں سمجھتا تھا۔ جس زمانہ میں وہ ولایت میں تھے اُنہوں نے ہندوستان کے طریقہ تعلیم پر جو اُس وقت یہاں جاری تھا۔ ایک پمفلٹ لکھ کر شائع کیا تھا جس میں ہندوستان کے طریقہ تعلیم پر بہت کچھ نکتہ چینی کی تھی؛ اور انجملہ ایک دیہاتی مدرسہ کی نسبت۔ جس کا اُنہوں نے ہندوستان میں خود معائنہ کیا تھا۔ یہ لکھا تھا کہ مکان مدرسہ میں گائے بڑھی ہوئی تھی اور مدرس اور لڑکے سب غیر حاضر تھے۔ وہ پمفلٹ جب ہندوستان میں پہنچا تو سر ولیم میور۔ جو اُس وقت شمال مغربی اضلاع میں گورنر تھے۔ اُنکی نظر سے بھی گذرا۔ چند روز بعد اُنہوں نے ایک پبلک ایسی میں کہا کہ ”میں نے ضلع میں دورہ کرتے ہوئے کافی طمانیت حاصل کی ہے کہ تعلیم کی حالت عمدہ

ہے اور اس محنت اور کوشش کے نشان ظاہر ہیں جو سید احمد خاں کے نتائج کے مخالف ہے۔
 یہ اس سچے معرودہ ترجمہ کے اخبار میں پھیکر ولایت پنجی اور سرسید کی بھی نظر سے گزری
 ترجمہ کے الفاظ سے وہ یہ سمجھ کر سرولیم میور نے مجھ پر دروغ گوئی کا الزام لگایا ہے۔ انکو نہایت
 رنج ہوا اور جب ہندوستان میں واپس آئے تو الہ آباد میں ہزار ہا سے ملکر نہیں گئے سید
 بنارس چلے گئے۔ ہزار ہا کے برائوٹ سکڑی کی چٹھی سرسید کے نام بنارس میں پہنچی جس میں
 لکھا تھا کہ ”تو اب لفٹ گورنر آپ کے مع الخیر ہندوستان میں پہنچے سے خوش ہوئے ہیں اور
 آپ کی خیریت اور یہ محمود کی تعلیم کا حال معلوم کرنے کے خواہش مند ہیں اور اب تک انتظار کر رہے ہیں“
 سرسید نے اس کے جواب میں نہایت صفائی سے تمام وجہ اپنے خط نہ بھیجے اور ملکر نہ گئے
 کی اور سید محمود کی تعلیم کی کیفیت مفصل لکھ بھیجی۔ یہ چٹھی ۷ نومبر کی تھی، سرولیم نے نویں نومبر
 کو اس کا جواب اپنے ہاتھ سے لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے۔

”مائی ڈیر سید احمد! آپ کی ساتویں نومبر کی چٹھی نے مجھ کو اس قدر حیران اور رنجیدہ کیا کہ میں بیان
 نہیں کر سکتا۔ اس بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے خواب میں بھی آپ پر کسی خلاف
 واقعہ بات کہنے کا الزام لگانے کا خیال نہ کیا ہوگا۔ میں ان نتائج سے جو آپ نے لکھے ہیں اب
 بھی اختلاف رکھتا ہوں مگر اس سے آپ پر کوئی الزام لگانا ظاہر نہیں ہوتا“

”مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ آپ نے فوراً مجھ کو براہ راست کیوں نہ لکھا، آپ کے ایسا نہ کرنے
 سے مجھ کو اور بھی رنج ہوتا ہے، گویا آپ نے اس قدر اعتبار اور مجھ پر دیا جھپٹہ نہ کیا جس کی میں آپ سے امید
 کرتا تھا اور شاید امید کرنے کا حق بھی رکھتا تھا“

”مسٹر بریکلی نے اردو الفاظ کا مطلب مجھ پر ظاہر کیا تھا اور میں نے ایک نوٹ لکھا تھا جس میں ظاہر
 کر دیا تھا کہ میں نے ایک لٹریچر بھی کسی ایسے مطلب کا خیال نہیں کیا تھا اور میں نے اپنی تحریر کو جس طرح
 پر ضرورت ہو۔ استعمال کرنے کی اجازت دیدی تھی۔ چونکہ اس معاملہ کا اس سے زیادہ کوئی تہ نہ کرنا میں

سید سرسید نے اپنے پمفلٹ میں ایک دیہاتی مدرسہ کے معائنہ سے۔ جہاں گاہے بندھی ہوئی اور
 مدرس اور طلبہ غیر حاضر تھے۔ یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ہندوستان کے عام دیہاتی مدارس کی یہ حالت ہے مگر
 سرولیم میور اس نتیجہ کو صحیح نہیں سمجھتے تھے نہ یہ کہ جس گاہوں کے مدرسہ کا انہوں نے پمفلٹ میں
 حوالہ دیا تھا ان کا وہ بیان غلط تھا ۱۲

ہوا میں نے خیال کیا کہ وہ اظہارِ کافیا تھا اور گزٹ سرکاری میں اُس کے شائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔“

”کمپین ٹانگسٹن آپ کو اس مضمون کے متعلق مندرجہ بالا خط کتابت کے حوالہ سے آئندہ کہیں گے اس وقت میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے بیٹے کے ایسے عمدہ حالات سننے سے نہایت خوش ہوا ہوں اور آپ کو اس طرف یا جب کبھی میرا کیمپ بنارس میں پہنچے تو وہاں دیکھ کر خوش ہوں گا۔“

سر سید نے اس چٹھی کا فوراً شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ ”آپ کے عنایت نامہ سے تمام بوجھ میرے دل پر سے اٹھ گیا ہے۔“

کرنل گریم یہ تمام واقعہ اپنی کتاب میں نقل کر کے لکھتے ہیں کہ ”سر ولیم نے سید احمد خاں کو اجازت دیدی تھی کہ میری چٹھی کو جس طرح چاہیں شائع کر دیں۔ اگر کوئی اور ایسی مشکلیں ہوتا تو فوراً ایسا کرنا سر سید نے اُس کو بڑھکڑا ل دیا اور جھکو بڑی تلاش سے وہ چٹھی ملی۔“

کرنل موصوف کا یہ خیال ہندوستانیوں کے کیرکٹرنی ناواقفیت پر مبنی ہے۔ بے شک ایسی طبیعت اور ایسے رتبے کے ہندوستانی جیسے کہ سر سید تھے بہت کم نکلیں گے کہ ایک موم شہبہ برصوبہ کے گورنر سے ناراضی کا اظہار کر بیٹھے اور گورنر کی طرف سے ایسی ہر بانی کے ساتھ اُن کی دلجوئی کی گئی مگر ہندوستانی شرفا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو محض اپنی نود کے لیے حکام کی ایسی تحریروں کا شائع کرنا۔ جیسی کہ سر ولیم کی تحریر سر سید کے نام تھی۔ نہایت سبک اور حقیرانہ ایک کمینہ حرکت سمجھتے ہیں۔

اسی طرح کا ایک معاملہ ولیم صاحب کشر میرٹھ کے ساتھ گزرا۔ جب سائنٹفک سوسائٹی علیگڑہ کا مکان بن کر تیار ہوا تو صاحب ممدوح کو اس کے افتتاح کی رسم ادا کرنے کیلئے بلا لیا گیا تھا۔ اُنکے دل میں عنایت اللہ خاں مرحوم رئیس بھکین پور ضلع علیگڑہ کی طرف سے ایامِ غدر کے متعلق کچھ شبہات تھے، اس لیے وہ افتتاح کی رسم میں انکا شریک ہونا نہیں چاہتے تھے اُنہوں نے سر سید سے کہا کہ ”اس جلد میں اگر عنایت اللہ خاں شریک ہونگے تو ہم نہیں آنے کے۔“

سر سید نے کہا ”یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے نہایت فیاضی سے سوسائٹی کی امداد کی ہے اور جو اُس کا پریذیڈنٹ بھی ہے اُس کو شریک نہ کیا جائے۔“ اُنہوں نے ہرگز اس بات کو گوارا نہ کیا کہ عنایت اللہ خاں مرحوم کی عدم موجودگی میں افتتاح کی رسم ادا کی جائے۔ آخر ستر بریلی نے۔ جو علیگڑہ میں شن نج تھے اور سوسائٹی کے بڑے معادن اور سر سید کے دوست تھے۔ بڑی مشکل

سے صاحب کشر کو راضی کیا اور انکو عنایت الدخاں کی موجودگی میں یہ رسم ادا کرنی پڑی سرسید کا اس باب میں اصرار کہ زیادہ تر اسوجے تھا کہ اُنکے نزدیک صاحب کشر کے شہادت محض بے اصل تھے اور وہ خود عنایت الدخاں کو ہر ایک الزام سے پاک صاف جانتے تھے۔

جن یورپین افسروں نے ابتدا میں درستہ العاد کی مخالفت کی تھی یا اُس کے لیے سرکاری زمین ملنے میں مزاحم ہوئے تھے سرسید نے اُنسے برا کوٹ طور پر بلنا جلنا ترک کر دیا تھا اور کبھی اُنکے ساتھ ظاہر داری کا برتاؤ نہیں کیا؛ یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ جب حضور سرجان اسٹریچی ہندوستان سے ولایت کو جانے لگے اور کالج کمیٹی علیگڑہ کی طرف سے اُنکو ایڈریس دینا قرار پایا تو جو مسودہ ایڈریس کا انعقاد جلسہ سے پہلے سرسید نے لکھ کر جناب مدوح کے ملاحظہ کے لیے بھیجا تھا اُس میں جہاں کالج کے محضوں کا شکریہ لکھا تھا اُن افسروں کی شکایت بھی صراحتاً یا کنایتاً لکھی تھی جو اُس میں خلل انداز ہوئے تھے۔ اگرچہ جناب مدوح کے ایسا سے آخر کار وہ شکایت آمیز الفاظ سرسید کو مسودہ میں سے نکالنے پڑے مگر سرسید نے ہزاروں سے صاف صاف کدیا کہ جس طرح ہم اپنے محضوں کا احسان نہیں بھول سکتے اسی طرح ناہربان افسروں کی شکایت ہمارے دل سے فراموش نہیں ہو سکتی۔

سرسید نے یورپین ڈریس جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ محض انگریزوں کی تقلید سے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ زیادہ تر اُسکا منشا یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا قومی لباس اُنکے ہم وطن قوموں سے مختلف ہونا چاہیے؛ اور چونکہ مصر و قسطنطنیہ و ایران اور اکثر ممالک اسلامیہ میں مسلمان ٹرکس ڈریس یا اُس کے قریب قریب پہنتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے خود ترکی لباس اختیار کر کے اپنی قوم کے لیے ایک مثال قائم کی تھی۔ باوجود اُنکے کہ اُنکو اس فیشن کے سبب کثر مواقع پر سخت مشکلات پیش آئیں مگر انہوں نے جو وضع مسلمانوں کے لیے مناسب سمجھا اختیار کیا تھی اُس سے کبھی سرو متجاوز نہیں کیا۔ دلی میں دربار قیصری کے موقع پر۔ جب کہ حضور نظام کو کالج کمیٹی کی طرف سے سپاس نامہ دیا گیا۔ سرسید اُنکو خود صرف اسوجے پیش نہ کر سکے کہ وہاں جو تاؤ تار کر جاتا حاضر در تھا۔ چنانچہ کمیٹی کے اور ممبروں نے سپاس نامہ پیش کیا اور سرسید اُنکے ساتھ شریک نہیں ہوئے۔ بنارس کے کشر مسٹر ٹی کارمیکل سے وہ جو تا پتھر آنے کی شرط پر ملے، حال اُنکہ کشر موصوف جو تاؤ تر دئے بغیر کسی ہندوستانی کو اپنے بچکے میں نہ آنے دیتے تھے۔ مسٹر ڈاٹن جب تک علیگڑہ میں ٹکڑ رہے ہم نے سنا ہے کہ مسٹر

کبھی اُن سے نہیں ملے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سید احمد خاں جو آٹا کرانے کمرے میں جا رہا تھا مگر اُنہوں نے اسکو منظور نہیں کیا۔ نواب گلاب علی خاں مرحوم رئیس رام پور کے ہاں صرف چندے کی غرض سے وہ اُس وقت گئے تھے جب کہ مدرسہ نہایت بے سرو سامانی کی حالت میں تھا اور امداد کی نہایت اشد ضرورت تھی۔ نواب صاحب کے دربار کا قرینہ یہ تھا کہ وہ خود پانگڑی پر بیٹھے رہتے تھے اور جو شخص ملنے جاتا تھا اُس کو فرش پر دوڑاؤ بیٹھا پڑتا تھا، ہنسنے سناہنے کمر سید نے جب تک کرسی پر بیٹھنے اور جو تا پہننے پہنے کی اجازت حاصل نہیں کر لی وہاں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔

سرسید جیسے خود راست باز تھے اسی طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ جس زمانہ میں وہ سٹرک کی جگہ صدر امین مقرر ہو کر رہنمائی گئے ہیں اُس وقت خان بہادر منشی غلام نبی خاں مرحوم رئیس میرٹھ وہاں نوکری کے امیدوار تھے پھر چند روز بعد وہ نائب سرسختہ دار الحکومتی مقرر ہو گئے تھے۔ اُس وقت حسن اتفاق سے رہنمائی میں چند لائق اور ذی علم اہلکار سرکاری دفتروں اور عدالتوں میں موجود تھے جنکی سرسید کے ہاں آمد و رفت تھی۔ خان بہادر نے اُن سے یہ خواہش کی کہ مجھے سید صاحب سے ملوادو۔ اُنہوں نے کہا بہت اچھا مگر وہ لاندہ ہیں۔ یہ فقہاء کی اصطلاح سے ناواقف تھے اُنہوں نے یہ سمجھا کہ سید صاحب قید اسلام سے آزاد ہیں ایک دن سید صاحب اور دیگر اہلکار ایک جگہ جمع تھے نماز کا وقت آگیا، سب نے سید صاحب کو امام بنایا منشی غلام نبی خاں چونکہ نہایت کمرے اور سچے آدمی تھے اُن کو تعجب ہوا کہ ان لوگوں نے ایک لاندہ (یعنی غیر مسلم) کو کس طرح امامت پر کھڑا کر دیا۔ جو ہیں سرسید نے نیت باندھی اُنہوں نے الگ چادر بچھا کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ سرسید نے نماز ہی میں یہ معلوم کر کے نیت توڑ دی اور منشی صاحب سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ اُنہوں نے کہا میں امامت کی لیاقت نہیں رکھتا، لیکن آپ اپنا مذہب مجھے بتلائیں، اُس وقت اگر میرا دل ٹھیکے گا تو میں خود آپ کا مقتدی بنونگا ورنہ مجھے معاف فرمائیگا سید صاحب نے کہا میں شافعی مذہب رکھتا ہوں۔ منشی صاحب نے کہا تو بسم اللہ میں آپ کے ملے مذہب کا عقد جو آجکل دین کے معنوں میں بولا جاتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں اسکے یہ معنی نہیں ہیں بلکہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ہر ایک امام کے طریقہ کو مذہب کہتے ہیں اور اسی لیے وہ لاندہ مذہب اُس کو کہتے ہیں جو کسی خاص امام کے طریقہ کا پابند نہ ہو ۱۲

پچھ بڑی خوشی سے ناز پڑھو گنا۔ آخر مر سید ہی نے ناز پڑھائی۔

یہ واقعہ منشی صاحب نے مجھے خود بیان کیا تھا اور کہتے تھے کہ ”اس موقع پر میری یہ عفتانہ و لیکلرید صاحب مجھ پر سے زیادہ ہرمان ہو گئے تھے۔ باوجودیکہ میں اس وقت اُن کے ایک ادنیٰ ماتحت اہلکار کی حیثیت رکھتا تھا۔ جس روز میں انکی خدمت میں حاضر ہوا وہ بلا تکلف میرے مکان پر تشریف لے آتے تھے، حالانکہ انکی عادت کسی کی سفارش کرنے کی نہ تھی باوجود اسکے اُنہوں نے گتری صاحب جٹ جی ٹریٹ رہنک سے ایک نہایت نازک موقع پر میری سفارش کی، دوسری دفعہ جو وہ ایک مینے کے لیے رہتاک بدل کر گئے تو مکان علیحدہ کر دیا کہ وہیں لیا بلکہ صرف اس نظر سے کہ وہاں کے لوگوں کی نگاہ میں میری وقعت زیادہ ہو۔ میرے ہی غریب خانہ پر آکر اترے، اور مینے بھر تاک وہیں قیام کیا، پہلی دفعہ جب وہ علیحدہ مکان میں بسہتے تھے ایک روز میں سخت بیمار ہو گیا تھا جس سے پشاپ اور پاخانہ بند ہو گیا، مجھے فکر ہوئے چند روز گذرے تھے اور میری تنخواہ صرف تیس روپیہ مہاجر تھی اور ایک سادھی کے سوا کوئی نوکر نہ تھا غرض کہ عجیب بنگی کی حالت تھی، صدر امینی کے ناظر نے جو میرے مکان کے قریب رہتا تھا۔ میرے حال کی اطلاع پا کر سید صاحب کو رات کے نو بجے باہر کی تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ سید صاحب یونانی حکیم کو ساتھ لیے چلے آتے ہیں اور ہوسپتال کو چلنا نہ سے لانے کے لیے آدمی بھیج کر آتے ہیں تھوڑی دیر میں ڈاکٹر بھی آگیا مگر حکیم کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اسکے علاج سے فائدہ نہ ہو تو مجھے پھر اطلاع دی جائے اور یہ کہہ کر چلا گیا، اتفاق یہ کہ حکیم صاحب کے علاج سے کچھ نفع ہوا، سید صاحب نے ڈاکٹر کو پھر بلایا اور رات کے دو بجے اُس نے آکر جلاب دیا، یا نہانک کہ صبح کی سناڑ کے وقت جا کر مجھے اجابت ہوئی اور میری تکلیف بالکل رفع ہو گئی۔ سید صاحب تمام رات میرے غریب خانہ پر جا گئے رہے اور جب مجھے افادہ ہوا تو صبح کی ناز پڑھ کر اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ جس شفقت اور ہرگز گاہ عنایت کے ساتھ اُنہوں نے میری تیار داری میں وہ رات بسر کی اُس کو میں تمام عمر فراموش نہ کروں گا۔“

منشی صاحب کہتے تھے کہ ”دلی میں مولوی امام بخش صہبائی نے سید صاحب سے پوچھا کہ تم نے غلام نبی میں کیا بات دیکھی جو اُس پر اس قدر حیران ہو، سید صاحب نے کہا، کچھ نہیں صرف اتنی بات ہے کہ جیسا میں سڑا ہوں ایسا ہی وہ سڑا ہے۔“

اسلام جو کہ سچا آدمی مصلحت اندیش نہیں ہوتا اور اپنے کمرے پن سے لوگوں کو اپنا مخالف بنالیتا ہے اسلئے اُنہوں نے آپ کو اور منشی صاحب کو سڑا یعنی دیوانہ قرار دیا ۱۲۔

جس زمانہ میں کہ سرسید انگلستان میں تھے اور انکی آزادانہ تحریروں جو ہندوستان میں آکر بدلیہ سوسائٹی اخبار کے شائع ہوتی تھیں انہر چاروں طرف سے اعتراضوں کی بوچھاڑ پڑتی تھی ان دنوں میں مولوی سید ممدی علی خاں انکو برابر مخالفت کے خط بھیجتے تھے کہ ایسی تحریروں یہاں نہ بھیجی جائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے گردن مڑوڑی مرغی کا ذکر نہایت صفائی اور آزادی سے لکھ بھیجا جس پر یہاں بہت سے دے ہوئی اور مولوی صاحب مدظل نے اپنے خط میں اس تحریر پر بہت افسوس ظاہر کیا۔ اس کے جواب میں سرسید نے انکو ایک لطیف تحریر بھیجی ہے جسکے چند فقر یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”جن نفلوں میں میں نے خیر فرج کی ہوئی مرغی کھانے کا ذکر لکھا اور جسے آپ کو افسوس ہوا اسکا عذر کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں، تاکہ جو ڈر مند دستا فی طور پر نہ شرعی طور پر تو بہ کرتا ہوں۔ افسوس کہ مجھے ایسے لفظ کھنے نہ آئے جسے آپ کو افسوس نہ ہوتا۔ برائے خدا معاف کیجیے، جب میں وہ لفظ لکھ رہا تھا تم میرے دل میں اور میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ میں جانتا کہ تم ناپسند کر دگے۔ یہاں کیا تم ریاضات پسند کرتے ہو کہ میں بُرا کروں اور اسکو اس لیے چھپاؤں کہ لوگ برا نہ کہیں؟ ہم کو اپنے خدائے معاملہ سے جسکے ہاتھوں سے ایسے تنگ آئے ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو جو کام کرتے ہیں وہ دیکھتا ہے، جو بات کہتے ہیں سن لیتا ہے، جو دل میں لاتے ہیں جان لیتا ہے، ایسا پیچھے پھٹا ہے کہ نہ جہاز میں چھوڑے، نہ زمین پر چھوڑے، نہ رات کو الگ ہو، نہ دن کو الگ ہو، نہ غیر فرج مرغی کھاتے وقت چھپا چھوڑے۔ پس جب میں نے نہایت سچے دل اور درست اعتقاد سے ایسے دوست اور سچے رفیق خدائے شرم نہ کی تو پھر یہاں تہدی علی سے کیا ڈر کرتا؟ میں اس کو قرآن مجید سے جائز سمجھتا ہوں نہ روایت شاذہ سے۔ دینی مصر کے ساتھ بعض علماء بھی تھے، سب انگریزوں کے ساتھ غیر فرج کئے ہوئے جانور چٹ کرتے تھے۔ بہر حال میں اس میں گنگو نہیں کرتا، شاید میں غلطی پر ہوں۔ صرف معافی چاہتا ہوں“

دوسرے محبت اور الفت کا مادہ سرسید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا اور اسی لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا نظریہ درجہ نہایت پایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ایک دوست کو ایک دوسرے دوست کی نسبت جس سے کچھ شکر رنجی ہوگئی ہے۔ لکھتے ہیں۔

وہ دوستی و محبت کے معاملات و برتاؤ سے محض ناواقف ہیں۔ کسی پر وہ عاشق نہیں ہوتے، کسی سے انہوں نے دل نہیں لگایا، انکو مزادوستی اور محبت کا مطلق معلوم نہیں ہے، ہر کہ جس شخص نے ایک گھڑی بھی عشق نہیں برتا وہ نہ خدا کی دوستی کا حراز جانتا ہے نہ انسان کی دوستی کا اور نہ محبت کے لائق ہے۔“

ایک اور خط میں - جو سید محمد علی کا مضمون گردن ٹردی مرعی کے برخلاف اخبار میں لکھ کر انکو لکھا ہے - وہ لکھتے ہیں "آپ نے جو کچھ میرے مُردار مرعی کھانے کی نسبت اخبار میں لکھا آپ یقین کیجیے کہ اُس نے عجب لطف بھگو دیا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی دولتِ عشق مجازی ہی تم کو نصیب ہوئی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بغیر اُس کے آدمی میں اور مٹی میں کچھ فرق نہیں ہے"

انسان کی محبت سب سے پہلے اپنے کنبے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے جو کہ ایک نیچرل تعلق ہے کسی کا قول ہے کہ "جنگِ دل میں اپنے کنبے کی محبت نہیں اُسکو کسی سے محبت نہیں" سرسید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ اُن کو برس برس تک نہیں بھولا۔ سنا ہے کہ اُنکے عزیز اُنکے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اُنکا دل غم تازہ ہو جائیگا۔ بہت مدت کے بعد اُنکی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا تھا، سرسید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔

بھائی کے مرنے کے بعد اُنہوں نے صغیر بن بھتیجے کو اس طرح پرورش کیا جیسے باپ اپنے بچوں کو پرورش کرتی ہیں۔ باوجودیکہ بھائی زندہ تھے بھتیجے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا سفر و حضر میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، مدتوں اپنے ساتھ ایک پائنگ پرستلایا، اور ہر طرح سے اُسکی دلداری اور دلجوئی کی۔ غرض میں جب سارا کنبہ دلی میں تھا اور آپ بچہ خوریں تھے اس وقت بھی بھتیجی اُنکی جان کے ساتھ تھا۔

جب سرسید کی بی بی کا انتقال ہوا اسوقت اُنکی عمر کچھ اور چالیس برس کی تھی اور تین صغیر سن بچے۔ جنکی پرورش اس اور رکھ رکھاؤ اکیلے باپ سے ہونا سخت دشوار تھا۔ موجود تھے، ہر چند دوستوں نے سمجھا یا کہ دوسری شادی کر لو، تاکہ اپنی زندگی بھی آسائش سے گزرے اور بچوں کی پرورش میں بھی آسانی ہو، مگر محبت اور وفاداری نے ہرگز اجازت نہ دی اُنکے ایک وہ دست کا بیان ہے کہ "میں اُنکو ہمیشہ دوسرے نسل کی ترغیب دیا کرتا تھا، وہ سنکر غصے میں ٹال دیتے تھے، ایک دن وہ برآمدہ میں ٹال رہے تھے، میں نے پھر وہی ذکر چھیڑا، اُنہوں نے رونما کی بھیس کہا کہ "موجود کی مال کہاں سے آدے لگی"

شاہ سرسید کی بی بی - جیسا کہ فقیر زریعوں سے سنا گیا ہے - فی الواقع ایسی نیک سرشت اور لائق بیوی تھیں جسکے بعد سرسید کا دوسرا نکاح کرنا بہ نسبت نکل کے زیادہ تعجب انگیز ہوتا۔ وہ بھی اُسی نام کی تو اسی تھی جسکے سرسید فوت ہوئے اور اس لیے نکاح لی اور عالی حوصلگی دونوں میاں بیوی میں یکساں پائی جاتی تھی سرسید کے بعض احباب کا بیان ہے کہ اگر کبھی سرسید کی قیمت میں اُنکے مکان بچانا ہوگا تو توہاری ویسی ہی مداخلت ہوتی ہے جیسی اُنکی موجودگی میں ہوتی تھی، ہم کو بالکل معلوم ہوتا تھا کہ گویا سرسید صاحب خود مکان پر موجود ہیں۔

پھر میں نے یہ ذکر کرنا چھوڑ دیا

جب وہ انگلستان گئے تو وطن سے بٹی کی سخت بیماری کا تار پینچا، انہوں نے فوراً وہاں سے تار دیا کہ اگر ہمارے پہنچنے تک اُسکے بچے کی امید ہو تو ہم واپس ہندوستان آنے کو تیار ہیں مگر دوسرا تار اُسکے مرنے کا پہنچا جس سے اُنکو ایسا سخت صدمہ ہوا کہ جب تک کہ ولایت میں رہے غمگین اور افسردہ خاطر رہے اور جب ولایت سے واپس آئے تو دلی جانے کو ہرگز بھی نہ جاتا تھا، باوجودیکہ ان دنوں میں دیوانی کی بڑی تعطیل تھی۔ صرف ایک دو روز دلی میں ٹھہرے اور ساری تعطیل علیحدہ۔ مرزا پور اور بنارس میں بسر کی۔

اپنی والدہ کے ساتھ جیسی اُنکو دوستی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی ہے اور جیسی کہ وہ جوانی میں ماں کی اطاعت کرتے تھے اور اُنکے غصہ اور غم کی برداشت کرتے تھے اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کتا نہیں مانتے۔ وہ کہتے تھے کہ جھکو ماں کے مرنے کا اتنا رنج نہیں ہوا جتنا کہ بھائی کے مرنے کا ہوا تھا، کیونکہ غدر کے مصائب کا زمانہ تھا اور ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو پلے مر جاؤں اور میری والدہ کی زندگی تلخی اور سختی میں گزرے انہوں نے مرنے سے چند سال پہلے میری والدہ کو فون کیا۔ جہاں اُنکی والدہ مدفون ہیں۔ ایک پبلک ایجنسی میں اپنی ماں کا ذکر کیا، معاً اُنکا دل بھرا آیا اور اس بڑا پلے میں اُنکو ماں کے ذکر پر روتا دیکھ کر لوگ متعجب ہو گئے۔ بھائی کے نواسوں کی نہایت شفقت کے ساتھ انہوں نے سرپرستی کی اور اُن کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم دلوائی، اپنے خالہ زاد بھائی کے نواسوں کو انہوں نے بالکل اپنی اولاد کی طرح اپنے پاس رکھا اور جب تک وہ انگلستان نہیں گئے اُنکی تعلیم و تربیت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔

اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت اور موانست ہوتی ہے خصوصاً ایسے وطن کے ساتھ جیسے کہ دلی ہے جہاں پر دلیسی بھی آکر زمین بکڑھ لیتے ہیں، سرسید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی؛ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ اُنکو دلی کی مصیبت سے دوسری جگہ ترقی پر بھیجتے تھے اور وہ دہاں سے ہرگز نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ تو وہ زمانہ تھا کہ دلی میں چند خاندان نام و نمود کے باقی تھے اور ہر قسم کے اہل کمال اور اہل ہنر زمانہ کی بیا ط کے موافق وہاں موجود تھے، قلعہ کا چراغ اگر ٹٹا رہا تھا گر گل نہوا تھا، سرسید کو جو زندہ دل

سوسائٹی وہاں میری جگہ اُسکے ملنے کی امید نہ تھی۔ مگر غدر کے بعد جب وہاں کے مسلمان بالکل مٹ گئے اور دلی ایک غالب بے روح رہ گئی اب اسی حب وطن کا یہ تقاضا ہوا کہ جن آنکھوں سے اُسکی بہار دیکھی تھی اُنھیں آنکھوں سے اُس کی خزاں کیونکر دیکھی جائے۔ گویا ہر سرسید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی مگر آدم کو بہشت چھوڑنے کا بھی اتنا ہی افسوس ہوا ہوگا جتنا کہ سرسید کو دلی چھوڑنے کا افسوس تھا۔ اُنکے آرٹیکلوں میں یا ایچوں اور کچروں میں یا پراکٹھنٹ خطوں میں جہاں دلی کا ذکر آگیا ہے اُنکا دل اُٹے بغیر نہیں رہا۔

وہ اپنی کتاب راہِ منت پر یارک کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں ”یہ باتیں تو اُن محبتوں کی یادگار ہیں جنکی یاد سے اُسو بھرتے ہیں، کچا و جھیتیں، کچا و مجلسیں، کسان وہ آرزو کہاں وہ شیفٹہ اور کہاں وہ صبا کی کہاں وہ ملا دھلا۔ صرف یاد ہی یاد ہے“

ایک اور آرٹیکل میں۔ جہاں اُردو اخباروں کا ذکر کیا ہے۔ وہ یوں لکھتے ہیں ”اُس چرٹے شہر کے اخباروں کا بھی۔ جیسا نام لیتے دل بھرتا ہے۔ ہم دل سے شکر ادا کرتے ہیں... ہمارے وطن کے اخبار ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ مدرسۃ العلوم دہلی میں کیوں نہ مقرر ہوا؟ بجائی! کہاں ہے وہ دلی اور کہاں ہیں وہ دھسلی واسے؟ نقشِ کرمٹ کیا اُسکا اب کیا نام دینا ہے، مرثیہ پڑھا کرو اور دلی والوں کو رو یا کرو“

جس زمانہ میں ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس دلی میں تجویز ہو رہا تھا اُنہوں نے اپنے ایک دوست کو یہ لکھا تھا کہ ”آپ کی سب کوششیں اور تدبیریں اور خیالات بے سود ثابت ہونگے، نہ دہلی میں کوئی انتظام کرنے والا ہے اور نہ ہی اس لایق رہی ہے، وہاں کے مسلمانوں پر مسلمانوں کے گھروں پر مسلمانوں کے محلوں پر ایک نحوست برپا ہے، انکی طبیعت، اُنکے اخلاق، راہ و رسم، سوشل حالت ایسی تبدیل ہو گئی ہے کہ جب کبھی دلی جاتا ہوں اور کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اُس کی باتیں سنکر متعجب ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کس ملک اور کس دیس کے بہنے والے ہیں؟ خدائے دلی سے سب کچھ پوچھ لیا۔ زلمک تقدیر العزیز العظیم“

سرسید کی طبیعت میں ایک خاص صفت تھی جو بڑے بڑے کاموں کا بوجھ اٹھانے والوں میں ہونی نہایت ضرور ہے۔ وہ دل بھانسنے والی اور محبت توڑنی والی تقریروں سے ہمیشہ دور دور اور الگ تلک رہنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو جعفر قومی اور ملکی اور مذہبی خدمات اُنہوں نے انجام دی ہیں اُس کا عشرِ عشر بھی اُن سے سرا انجام نہو سکتا۔ سید

حادثہ مرحوم کے انتقال کا صد مہینہ نہایت سخت ہوا تھا، دو وقت اُنہوں نے بالکل کھانا نہیں کھایا اور پندرہ برس روز تک اُنکی حالت نہایت نازک رہی، مگر جس وقت بیٹے کا دم نکلا اور گھر میں کھرام چھا وہ شمس العلماء مولوی ذکا، اللہ کے مکان پر چلے گئے اور جب تک لوگ انکو دفن کر کے نہ آئے وہیں چپ چاپ بیٹھے رہے اور پھر چو اُس روز سے علیگڑھ گئے ایک آدمہ بار سے زیادہ پھر کبھی جا کر گھر کی صورت نہیں دیکھی یہی وجہ تھی کہ اُنہوں نے دلی کا غم بھلانے کے لیے دلی کی بود و باش ہی ہمیشہ کے لیے ترک کر دی تھی۔ اُنکے بعض بیٹوں کہتے ہیں کہ اگر دلی سے کچھ اُنس ہوتا تو وہ دلی کو چھوڑ کر علیگڑھ میں مدرسہ العلوم قائم نہ کرتے، یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر بنی امیہ کو دمن سے اُنس ہوتا وہ اندلس میں جا کر اپنی سلطنت قائم نہ کرتے۔ دلی جو سیکڑوں برس مسلمانوں کا دار الحکومت رہا اور اس لیے پُرانے خیالات اور قومی و مذہبی تعصبات کا مرکز تھا وہاں سرسید کے منصوبوں کا پورا ہونا بلاشبہ ایسا ہی مشکل تھا جیسا کہ میں اسلام کا نشو و نما پاتا۔

اگر غور کر کے دیکھا جائے تو سرسید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی ہی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا، فتح دہلی کے بعد جو وقت وہ میرٹھ سے اپنی ماں اور خالہ کی خبر لینے کو دلی پہنچے اُنہوں نے تمام شہر کو بالکل ویران پایا، یہاں تک کہ جیسا پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پیاسوں کے لیے پانی کی ضرورت ہوئی تو ایک صراحی پانی کے لیے اُنکو خود قلعہ جانا پڑا جس دوست یا عزیز کا حال دیا فست کیا اُس کو مقتول سنا یا مفقود، جس قلعہ میں سلاطین کے عیش و عشرت کے سامان دیکھے تھے اُنکے در و دیوار سے اُنکے خون کی بو آتے دیکھی۔ اگرچہ اُس وقت ہزاروں ایسے بھی تھے جو مرگ انبوہ کو ہشن سمجھتے تھے مگر سرسید جیسے ذکی الحس آدمی کے لیے یہ انقلاب ایک تازیانہ تھا، دلی کا وہ سنا نا دیکھ کر ایک ایسی چوٹ اُنکے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ زخمِ اور آخر کار ناسور بن گئی مسلمانوں کی تعلیم کا خیال بھی اگر سچ پوچھیے تو دلی ہی کی حالت دیکھ کر اُنکے دل میں پیدا ہوا۔ غدر سے پہلے جیسے دلی کے لوگ دنیا کے حالات سے بے خبر تھے ایسے شاید ہی کسی دوسری جگہ کے لوگ ہوں۔ سرسید کہتے تھے کہ ”ایک دفعہ جو میں رنج سے کسی تعین میں دلی آیا تو وہاں کے ایک معزز آدمی نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے ۱۹ اور جب میں نے رنج کا نام لیا تو اُنہوں نے تعجب سے کہا کہ کیا رنج بھی انگریزوں کی عمارتوں میں ہے؟ وہ

یہی کہتے تھے کہ ”دلی کے اکثر بڑے لکھے آدمی ہر ایک مجسٹریٹ کو ملکات کہتے تھے کیونکہ پہلے مجسٹریٹ کا نام ملکات تھا۔“

جو برتاؤ سرسید کا اپنے دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانہ کے دوستوں کے بالکل نرالا تھا۔ جہاں تک اُنکا حال دیکھا گیا اُنکی خوشی بلکہ اُنکی زندگی کا مدار صرف دو چیزوں پر معلوم ہوتا تھا؛ کام اور دوستوں کی ملاقات۔ اُنکو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسی اپنے خالص و مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے اُنکا اس مقولہ پر پورا پورا عمل تھا کہ ”اگر ساری دنیا قبضہ میں ہو اور کوئی دوست نہ ہو تو وہ بیس ہے اور اگر ساری دنیا کے بدلے میں ایک درست ہاتھ لگ جائے تو اڑاں ہے۔“

باوجودیکہ دن بھر میں اُنکو کوئی گھنٹہ بلکہ کوئی منٹ کام سے خالی نہ ہوتا تھا۔ اور ایسے شخص کو تنہائی زیادہ پسند ہوتی جاہلیہ۔ با اینہم دوستوں سے کبھی اُنکا جی نہ اُگتا تھا۔ ابتدائی ملاقاتوں میں وہ بہت روکنے پکینے معلوم ہوتے تھے، نادانستہ آدمی اُنکو پہلی ہی بار دیکھ کر نہایت عبوس اور شک مزاج سمجھتا تھا مگر جس قدر اُن نے زیادہ ربط بڑھاتا جاتا تھا اُسی قدر اس مقولہ کی تصدیق ہوتی تھی کہ ”اَلْغَضَبُ اِلَى الْكُرْبِ يُخَالِفُ وَتَقَرُّبُكَ مِنْهُ وَتَرْفَعُ عَنْهُ وَتَحْتَمِلُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ“ ”کرل کر کہیم گھٹے ہیں کہ“ میں اُس کو (یعنی سرسید کو) ایک چوتھائی صدی سے جانتا ہوں میرا اور اُنکا تعلق بہتر نہ ایک رشتہ دار کے ہے نہ کہ بطور ایک دوست کے، جتنی زیادہ اُنکی میری دوستی بڑھتی گئی اُسی قدر اُنکی قدر و منزلت میرے دل میں زیادہ ہوتی گئی۔“

سرسید اپنا دشمن تو شاید ہی کسی کو سمجھتے ہوں مگر جسکو وہ اپنا دوست جانتے تھے وہ بھی تعداد میں کچھ کم نہ تھے۔ قوم کی عام خیر خواہی نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کے دل میں اُنکی جگہ کر دی تھی، اُنہیں میں بہت سے ایسے بھی تھے جنہی دوستی یا راند کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنی اور اُنکی چیز میں کچھ فرق نہ سمجھتے تھے۔ سرسید کا گھر اُنکا بیوٹل یا تیراے تھا اور اُنکا دل سرسید کی مٹھی میں تھا۔ وہ جب اور جہد رچا بہتے تھے اُنکے نام بغیر پوچھے نہ لکھ دیتے تھے اور اُنکو طوعاً یا کرہاً قبول کرنا پڑتا تھا۔

۱۷ یعنی کریم النفس آدمی کی طرف جس قدر جھکے اُس سے زیادہ میل جول ہوگا اور مغفرت دہر ہوتی جائے گی ۱۲

دوستی کے متعلق ایک کتاب میں یہ حکایت لکھی ہے کہ ”ایک روز امام محمد باقرؑ نے اصحاب سے کہا کہ تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ دوست کی جیب میں ہاتھ ڈال کر حقدار نقدی کی ضرورت ہو اُس میں سے کھال لے رہا ہے عرض کیا ”لا واللہ یا ابن رسول اللہ“ آپ نے فرمایا ”بس تو تم میں کوئی دوستی کے لائق نہیں ہے“ مگر سرسید کا جال اپنے دوستوں کے ساتھ اور اُن کے دوستوں کا حال سرسید کے ساتھ بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک دوسرے کی جیب سے جو چاہتے نکال سکتے تھے۔

سرسید کے دوستوں میں سے اُن کے ایک نہایت عزیز دوست خرچ کرنے میں کبھی اعتدال اور میانہ روی سے تجاوز نہیں کرتے مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرسید نے اُسے چندہ مانگا ہوا اور اُنہوں نے انکار کیا ہو۔ وہ اپنی جلی عادت کے موافق بطور ظرافت کے کہا کرتے ہیں کہ قومی ہمدردی تو ہم کو معلوم نہیں کس خیز کو کہتے ہیں ہاں مگر سید احمد خاں کی زبان میں ضرور جادو تھا کہ جہاں روپیہ دو روپیہ دینا مشکل معلوم ہوتا تھا وہاں اُن کے ایک اشارے پر آنکھ بند کر کے سیکڑوں پوچھ جاتے تھے۔

سرسید ایک آرٹل میں لکھتے ہیں کہ ”اگرچہ اس طرح پرستوار امداد کی درخواست کو سنے سے شرم آتی ہے مگر ہمارے دوستوں کی فیاضی ہم کو شرمندہ نہیں دیتی۔ ہم نے بھی اس مقولہ پر عمل کرنا اختیار کر لیا ہے کہ ”خانہ دوستاں بربود و دشمنان مکوب“ جس امر کی ضرورت ہوتی ہے دوستوں ہی سے سوال کرتے ہیں اور کچھ شرم نہیں کرتے۔ اور حتیٰ یہ ہے کہ اگر دوستوں ہی سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ لیکن ان کا شکریہ ہم پر واجب ہے ایک دوست پر کالج کے کسی فنڈ کا چندہ کسی قدر باقی تھا، ہم نے اُسے کہا کہ تھوڑا سا روپیہ رہ گیا ہے اس کو مباحی کر دو۔ اُنہوں نے کہا مباحی کا تو آپ نام نہ نیچے، جب تک زندگی ہے مباحی تو نہ ہوگی، آج اس چندہ کی باقی ہے کل دوسرے چندہ کی، اسی طرح باقیدار مر جاؤنگا، پس مباحی تو نہ ہوئی ہے نہ ہوگی، مگر جس قدر روپیہ چاہو لے لو“

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ”درحقیقت یہی حال ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے دوستوں سے کالج کے کسی نہ کسی فنڈ کے لیے چندہ نہ مانگتے ہوں۔ مگر ہمارے دوست بھی ہمارے اس شرم کو کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔“

گر بکر زبیت پورسہ گرسیم مرنج + سرخی لعل بہت ہیں کہ چہ زیبا دوست
انہیں دوستوں میں سے بعض کے ساتھ نہایت بے تکلفی تھی۔ وہ جو کچھ چاہتے

تھے سرسید کو کہہ بیٹھتے تھے، اُن پر زور و رد و اعتراض کرتے تھے، اُن کے مذہبی خیالات اور رائوں پر نکتہ چینیاں کرتے تھے، اُن سے سرِ قسم کی جھڑپیں اور چیل کی باتیں ہوتی تھیں، وہ ہمیشہ سرسید کی جھڑپیں کھاتے تھے اور خفیاں سستے تھے مگر نہ کبھی سرسید کو اُن سے ملال ہوتا تھا اور نہ وہ اُن کی ٹھکی یا چھری کا رونا تھے۔ اُن کے حسبِ حال یہ شعر تھا۔

تغیرِ جرمِ عشق ہے بے صرفہ محنت
بڑھتا ہے اور ذوق گنہاں سزا کے بعد

جب کسی دوست کی طرف سے کوئی ایسی بات ظہور میں آتی تھی جس سے مغائرت کا خیال پیدا ہوتا ہو تو اُن کو یہ امر نہایت شاق گزرتا تھا۔ منشی غلام نبی خاں مرحوم کا بیان ہے کہ دو میں رہنک سے میرٹھ جاتا تھا، جب دلی پہنچا تو ایک دوست کے مکان پر ٹھہرا ہوا، وہاں میں نے سنا کہ سید صاحب بخیر سے آئے ہوئے ہیں۔ میں اُن کی خدمت میں پہنچا، انہوں نے فوراً میرا سبب فردِ گاہ سے منگوا دیا اور دلیا پانچ چار روز یہاں ٹھہرنا پڑے گا، پھر ہم تم یہاں سے ساتھ چلیں گے، میں ٹھہر گیا۔ انہوں نے شہر کے مشایخ سے منگوا لیا، اتفاق سے محمد بخش خاں صدر الصدور میرٹھ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سید کو لکھا کہ میرٹھ تک مجھے بھی اپنی گاڑی میں شریک کر لیا، سید صاحب نے اُن کو لکھ بھیجا کہ میری گاڑی میں منشی غلام نبی شریک ہیں اس لئے آپ کی گنجائش نہیں، مجھے شرکت کے لفظ سے یہ خیال گزرا کہ نصت کرایہ گاڑی کا مجھے دینا پڑے گا۔ غرض کہ میں سید صاحب کے ساتھ دلی سے میرٹھ کو روانہ ہوا، راہ میں اپنی نالائقی سے میں نے نصف کرایہ سید صاحب کے سامنے پیش کیا، انہوں نے نہایت غضباً لودِ نگاہ سے میری طرف دیکھا اور بہت دیر تک ناموش بیٹھے رہے۔ مجھے اپنی اس کینہ حرکت سے ایسا انفعال ہوا کہ بیان نہیں ہو سکتا آخر نکلو معافی مانگنی پڑی اور پھر کرایہ کے باب میں اُن کے سامنے دم نہیں مارا یا

اسی طرح انہوں نے ایک دوست کو کسی قدر روپیہ کا چک بھیجا مگر اُس نے واپس کر دیا اور لکھا کہ میں یہ روپیہ نہ لوں گا اس کے لئے مجھ سے بہتر مصرف موجود ہیں، سرسید نے اُس کا یہ جواب لکھا کہ ”آپ کا عنایت نامہ پہنچا جس میں چک مرسلہ کا ذکر تھا اُس کو پڑھ کر میں تم پر نہایت خفا ہوا جو محبت و یک جہتی مجھ کو تم سے ہو وہ اس لائق نہ تھی کہ تم ایسے کلمات لکھتے جو ایک غیر شخص کو کھٹے زباں ہیں خبردار اس قسم کے خیالات ہمارے ساتھ ہرگز مت کرو۔ اگر تم وعدہ مرسلہ کو کام میں نہ لاؤ گے تو نہایت آزدگی ہوگی اور یقین ہوگا کہ تم ایک جہتی نہیں سمجھتے، اب دوبارہ اس باب میں نہ لکھنا۔“

جس دوست کے ساتھ سرسید کی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی وہی اکثر موردِ عتاب رہتا تھا مگر اُس عتاب کی قدر وہی خوب جانتے تھے جو اُس کے مورد ہوتے تھے۔ خان بہادر مولوی

سید زین العابدین خاں جن پر سب سے زیادہ غمگین اور ناراضی رہتی تھی وہی آج سب سے زیادہ سرسید کو یاد کرتے ہیں اور روتے ہیں اور دنیا میں کسی دوست یا عزیز کو ویسا غمخوار اور غمگین نہیں پاتے سرسید کا ایک خط ہاتھ لگا ہے جو انہوں نے علالت کی حالت میں اپنے پیش درستی لکھا، اگر خان بہادر کو رام پور بھیجا تھا۔ نہ اُس میں عرفی شوق و آرزو کا اظہار ہے نہ جدائی کی معمولی شکایت ہے مگر اُس کے سرسلفظ سے محبت کی پُکی پُرتی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”مکرمی زینو! ابھی تمہارا خط پچھا، کچھ شبہ نہیں کہ تم کو مجھ سے جدا ہونے کا ایسا ہی رنج ہو جیسا کہ تم نے لکھا، تم تو اُس رنج کو کسی قدر رکھ بھی سکتے، مگر مجھ کو تمہارے چلے جانے سے جو رنج ہے وہ لکھا بھی نہیں جاسکتا۔ زبان کھجاتی ہے، اور کوئی یہاں نہیں ہے کہ اُس کو بُرا کہوں، دل میں غصہ آتا ہے اور کوئی یہاں نہیں ہے جس پر غصہ نکالوں۔ ہاتھ کھجاتے ہیں اور کوئی یہاں نہیں ہے جس کو ماروں۔ حقیقت میں تمہارے جانے سے مکان سوتا نہیں ہوا بلکہ دل سوتا ہو گیا۔ صبح کو اُٹھ کر خدا یاد نہیں آتا مگر تم یاد آتے ہو اے کہ ہرگز فراموش نہ کونم۔ کائنات نشہ ہو گیا ہے۔“

نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سرسید کا ذکر فرماتے وقت کہا کہ:-

”میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں؛ میری اُن سے پہلی ملاقات ۱۲۶۱ء میں ہوئی تھی؛ اُس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو بُرا کہہ سکوں اس شخص کی سی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر محبت ہو سکتی ہے اور نہ باپ سے جیسی کہ اس شخص کی محبت خدا نے ڈال دی ہے۔“

اسی محبت کی کشش تھی کہ محسن الملک نے حیدرآباد سے آکر وطن مالون کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ علی گڑھ کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور کبھی ایک دو دن سے زیادہ ٹاؤہ میں جام کر قیام نہیں کیا، اور اگر حفظِ صحت کا خیال اُن کو مجبور نہ کرتا تو غالباً وہ سرسید کی زندگی میں علی گڑھ کو چھوڑ کر کبھی بیٹھ نہ جاتے۔ نظیری نے کیا خوب کہا ہے۔

درسِ ادب اگر بود ز فرمہ مجتہد جمعہ بہ مکتب آو و طفل گزریاے را
سرسید کی غمگینی اور غصہ میں جو کشش تھی وہ کسی کی مہربانی اور عنایت میں بھی نہیں دیکھی گئی۔ سید محمد علی

خان بہادر ہمیشہ بلانا مذہب کے چار بجے سرسید کی کوٹھی پر آتے تھے اور گھنٹہ آدھ گھنٹہ وہاں ٹیڑھ کر پھر ہوا خوری کو جاتے تھے یہ اُس صبح کی ملاقات کی طرف اشارہ ہے ۱۲

کو ہمیشہ اُن کے عتاب آمیز خط جاتے تھے چنانچہ وہ خود ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ”ہمدی علی کو سوائے غصہ اور خفگی کے کبھی کچھ نہیں ملا“ باوجود اس کے سید ہمدی علی کا معاملہ اُن کے ساتھ شمع و پروانہ کا سا تھا۔ الہ آباد کے جلسہ کانفرنس میں جس ذوق و شوق اور وجد کی حالت میں اُنہوں نے اپنا کچھ دیتے وقت تمام حاضرین کے سامنے سرسید سے خطاب کیا تھا وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگا خصوصاً اُس وقت کا۔ ہاں کبھی دل سے فراموش نہ ہو گا جب کہ اُنہوں نے سرسید کا طلبِ ہجو کیا یہ اشتعار پڑھے تھے۔

دلبرانِ ماہِ پیکرِ دیدہ ام درجالتِ چیزِ دیگرِ دیدہ ام
ایں چہ نورستِ ایکِ تاباں از روش ہفت کوکبِ نورِ افشاں از روش
تو مکمل از کمالِ کیستی منظرِ نورِ جہاں کیستی

سرسید نے ایک آرٹکل میں جو غالباً محبت پر لکھا ہے مسٹر سٹپلی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:-
”انسان کو دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ رکھنا چاہیے کہ اُس کو دوست بنالینے کا موقع رہے اور دوست سے اس طرح برتاؤ کرنا چاہیے کہ اگر کبھی وہ دشمن ہو جائے تو اُس کے ضرر سے بچنے کی جگہ باقی رہے“ اس قول کو نقل کر کے وہ خود لکھتے ہیں کہ ”اس کا پہلا حصہ جو دشمن کے ساتھ برتاؤ کرنے کا ہے وہ تو نہایت عمدہ ہے مگر پچھلی بات جو دوست کے ساتھ برتاؤ کرنے کی ہے اُس میں سمجھ کی کچھ بھی بات نہیں بلکہ نرمی و مکاری ہے۔ ایسے برتاؤ سے انسان زندگی کی بہت بڑی خوشی سے محروم رہتا ہے، اپنے دلی دوستوں سے بھی دل کی بات نہیں کہتا یہ سچ ہے کہ بعض دوست دشمن ہو جاتے ہیں اور دوست کے بعد کو کھول دیتے ہیں مگر دنیا انہیں کو دغا باز اور بُرا کہتی ہے، دوست پر ہر دسا کرنے والے کو ناجسم نہیں کہتے۔ ہاں البتہ دوستوں کے ختب کرنے میں بڑی سمجھ چاہیئے“

سرسید نے جو کچھ لکھا ہے یہ خاص اُن کے دلی خیالات تھے اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے اُن کا ہمیشہ اسی کے موافق عمل درآمد رہا۔ وہ بے شک زود آمیز اور زود پیوند تھے بلکہ اس شعر کے حقیقی مصداق تھے۔

نہ عیبِ نست کہ بیگانہ داری گزری کہ ہر کہ زود گسلِ نیست دیر پیوندست
مگر سب کسی سے دل مل جاتا تھا۔ پھر خواہ وہ شخص ہندو ہو یا عیسائی یا یہودی یا مسلمان اُس سے کسی طرح کی مخالفت اور بیگانگی باقی نہ رہتی تھی۔ اُنہوں نے اپنے پوتے سید مسعود کی بسمِ اللہ کی تقریب میں بمقامِ علی گڑھ ایجوکیشنل کانفرنس کے جلسوں کے بعد تمام ممبروں اور وزیٹروں کے سامنے ایک تقریر کی تھی جس کے آخر کے چند فقرے یہاں نقل کرنے مناسب معلوم ہوتے ہیں۔

”انہوں نے کہا ” اے حضرات! گو میں نے اس وقت قوم ہی کا گیت گایا ہے مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کو اور قوموں سے محبت اور برادرانہ محبت نہیں ہے۔ ہماری قوم خراب حالت میں ہے اس لئے اسی کا گیت گایا جاتا ہے ورنہ ہم اور قوموں سے بھی ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی اپنے عزیزوں سے اس وقت اس کے علانیہ دوستی موجود ہیں۔ ایک یہ کہ سید محمود اور مضر اس سے نہایت دوستی اور برادرانہ اور عزیزانہ محبت ہے، جب سید مسعود پیدا ہوا تو مضر اس اور اُن کی میم صاحبہ نے موافق انگریزی رسم کے جو نہایت محبت پر دلالت کرتی ہے۔ اپنا نام اُس مولود مسعود کو دیا اور ہم نے نہایت خوشی سے اُن کا نام اُس کے نام کے ساتھ شامل کیا اور اسی سبب سے اُس کا نام سید راس مسعود قرار پایا۔

”دوسرا نمونہ (واجبہ نکیش) داس ببادر سی۔ اس۔ آئی کی طرف نہایت جوش و خروش کے ساتھ اشارہ کر کے کہا) ہمارا یہ ڈاڑھی منڈا دوست یہاں موجود ہے اور سید راس مسعود کو اپنی نعل میں ٹھکڑے ہوئے ہے۔ ان کو میں اپنا معزز اور محسن بھائی سمجھتا ہوں اور سید محمود ان کو چمکاتے ہیں اور سید راس مسعود دادا دارا ہیں ہم اپنے دوستوں سے محبت رکھنے میں کچھ بھی فرق نہیں کرتے تھیں

سر سید جس کو دوست سمجھ لیتے تھے اُس کی طرف سے فی الواقع اُن کا دل ایسا صاف ہوتا تھا کہ اُس کی نسبت برائی کا کبھی تصور بھی نہیں آتا تھا۔ کسی کی شکایت یا سعادت یا دوا و اذامی (ان کو دوست سے۔ جب تک کہ علانیہ اور متواتر اُس سے دوستی کے خلاف باتیں سرزد نہ ہوں بدگمان نہ کر سکتی تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ جب کسی کی نسبت اُن کو یقین ہو جاتا تھا کہ وہ دوست نہیں پھر اُس سے مطلق تعلق باقی نہ رہتا تھا۔ ظاہر داری کا ملنا فی الحقیقت اس شخص کو نہ آتا تھا اُن کے حال پر بعینہ یہ شعر منطبق ہوتا تھا

فرجناں دلم را کہ این مرغ وحشی ز باغے کہ بر خاست مشکل نشیند

وہ سید مہدی علی خاں کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ ”میں تو اُس شخص کو کافر و بے ایمان سمجھتا ہوں جو دوست کی نسبت خیال کرے کہ اُس نے خلاف دوستی و محبت کے کوئی بات کہی ہوگی۔ میں تو دوست کے گالی دینے اور بُرائی کرنے کو بھی دوستی پر عمل کرتا ہوں، اور درحقیقت دوستی ہی کے سبب سے وہ بات ہوتی ہے۔ مگر جب کہ حقیقت میں خلاف محبت اور دوستی کے کوئی بات ہو تو پھر شیشہ محبت جو نہایت نازک ہے کسی طرح ثابت نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ دوستی اور محبت ایسی سخت چیز ہے کہ تہوڑوں سے اور ہزاروں صدموں سے نہیں ٹوٹتی؛ مگر وہ نازک بھی ایسی ہے کہ باریک سے باریک شیشے اور جاب کو بھی اُس سے نسبت نہیں۔ ایک دنیوی سی خلاف محبت بات کرنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور جس قدر محبت زیادہ برصحتی جاتی ہے اُس کی حرکت زیادہ

ہوتی جاتی ہے۔“

میر سید کو کسی دوست نے لکھا کہ خاں دوست سے بھی آپ جیذہ طلب کریں۔ اُس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ ”جو مال اُن کی طرف سے میرے دل میں ہوا ہے وہ اب تک کم نہیں ہوا۔ پھوٹ جائے وہ آنکھ جو کسی کو دیکھے اُس نگاہ سے جو اُس کے دل میں نہیں ہے، گل جائے وہ زبان جو وہ کے جو اُس کے دل میں نہیں ہے، ٹوٹ جاوے وہ ہاتھ جو وہ لکھے جو اُس کے دل میں نہیں ہے۔“

اُن کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ قرابت کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ ولایت سے سید مہدی علی خاں کے نام کے خط میں مولوی زین العابدین خاں کی نسبت لکھتے ہیں ”جس قدر آپ نے مولوی زین العابدین کی محبت کا میری نسبت ذکر لکھا ہے وہ حقیقت وہ بہت کم ہے، اُس کا فرغارت کن ایمان کو جیسا کہ وہ ہے۔ میں ہی خوب جانتا ہوں۔ اب آپ کو میری طبیعت کا حال بخوبی معلوم ہو گیا، میں رشتے و ناتے کی سچی محبت اور دوستی کے آگے کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتا۔“

اگرچہ میر سید ہر ایک معاملہ میں نہایت آزادانہ خیالات رکھتے تھے مگر دوستی کے معاملات میں بڑے کنسر و لٹو معلوم ہوتے تھے۔ وہ اپنے خالص و خلص دوستوں سے اُسی قسم کی توقعات رکھتے تھے جیسے اگلے زمانہ کے صنعتدار اور با وفاء دوستوں کے حالات سننے میں آئے ہیں۔ قطع نظر پر اٹوٹ باتوں کے ہلکے معاملات میں بھی۔ جو زیادہ مہتمم بالشان ہوں۔ اُن کی یہ خواہش معلوم ہوتی تھی کہ دوست اُن کی رائے کے موافق ہوں اور اگر کوئی دوست اُن کی رائے سے اختلاف کرتا تھا تو اُن کو حد سے زیادہ ملال ہوتا تھا۔

جب سے ان کو مسلمانوں کی تعلیم کا خیال ہوا وہ اپنے ہر ایک دوست سے اس بات کے متوقع تھے کہ اُن کے کام میں دل سے مدد دیں۔ جن قدیم دوستوں نے توقع کے موافق تعلیمی معاملات میں اُن کو مدد نہیں دی اُن کے ساتھ وہ رباط و ضبط جو قدیم سے پلا آقا قائم نہ رہا اور نہ دوست جو ان معاملات میں اُن کے مددگار تھے اُن کو وہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارا سمجھتے تھے۔ خان بہادر برکت علی خاں کی نسبت اُن کی آخر دم تک یہ تمنا رہی کہ کالج میں ایک ممتاز مکان اُن کی یادگار میں تیار کر آئیں۔ سردار محمد حیات خاں کو وہ اپنا قوت بازو سمجھتے تھے قاضی رضا حسین رئیس پٹنہ، خلیفہ سید محمد حسن خاں وزیر پٹنہ، مولوی چراغ علی اور میر ظہور حسین کے مرنے کا ان کو ایسا رنج ہوا تھا کہ اپنے کسی عزیز کے مرنے کا بھی کسی کو اُس سے زیادہ صدمہ نہیں ہو سکتا۔ نواب امتداد جنگ سے اگرچہ وہ ٹرٹی بل کے اختلاف کی وجہ سے کسی قدر آزرده ہو گئے

مگر چونکہ مدرسہ کی امداد اُن کے برابر ایک آدمہ کے سوا کسی نے نہیں کی اس لئے وہ ملال چند روز بعد بالکل جاتا رہا تھا اور اُن کی ویسی ہی نگہ دل میں ہو گئی تھی جیسی قدیم سے چلی آتی تھی۔ نواب عالم ایک کونان کی نیکی اور رستبازی اور علم و فضل اور مدرستہ العلوم کی حقیقی خیر خواہی اور نیر اندیشی کی وجہ سے وہ ایسا ہی عزیز رکھتے تھے جیسے سید محمود کو اور اُن کی نسبت یہ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک نور جسم ہے۔ شمس العلماء مولانا نذیر احمد کی نسبت ایک ناواقف آدمی نے اُن کے سامنے بطور شکایت کے کہا کہ باوجود اس قدر مقدور ہونے کے اُنہوں نے قومی تعلیم میں کچھ مدد نہیں دی۔ سر سید نے بد مزہ ہو کر اُن کے چندوں کی تفصیل بیان کی جو وہ ابتدا سے مدرسہ میں دیتے رہے ہیں اور جو مقبوضہ اور روئی اُن کے کپڑوں سے ایجوکیشنل کانفرنس کو ہوئی اُس کا ذکر کر کے کہا کہ یہ شخص ہماری قوم کے لئے باعث فخر ہے اُس کی نسبت پھر ایسا لفظ زبان سے نہ نکالا۔ شمس العلماء مولوی وکامہ جنہوں نے کلچر کے چندوں کے سوا سوسائٹی کے مقاصد میں اپنے ترجموں سے بے نظیر امداد دی تھی۔ اور سید زین العابدین، میر تراب علی، سید ہمدی علی، مولوی مشتاق حسین، راجہ بے کشتن داس حاجی اسماعیل خاں اور مرزا عابد علی بیگ کو وہ مثل اپنے اعضاء و جوارح کے سمجھتے تھے۔ الغرض یہ شخص دوستی و محبت کے باب میں اس عمر کی شعر کا حقیقی مصداق تھا۔

وَاِذَا سَأَلَكَ صَدِيقُكَ وَشَفِيقُكَ لَمَّا تَدْرَأُ بِهَذَا وَالْاِحْرَامِ

(یہی تو اس کے دوست اور سنگے بھائی کو دیکھ کر یہ تیز نہیں کر سکتا کہ بھائی کو نسا ہے اور دوست کو نسا)

اسی جہلی مہر و محبت کا مقتضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں اور نوکروں اور گلے بندھوں کو تا بعد عمر بھر اپنے ساتھ نباہنا چاہتے تھے جس شخص کے قدم اُن کے ہاں جم گئے پھر نہ وہ اُس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ اُن سے جدا ہونا چاہتا تھا۔ اول تو وہ کسی کی شکایت سنتے نہ تھے اور اگر کوئی کسی ملازم کی شکایت کرتا تھا تو اُس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ اُن کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے اُن سے بارہا شکایت کی مگر وہ کسی طرح اُن کے دل سے نہ اُترا، ہمیشہ اُن کا معتد علیہ اور سفر و حضر میں اُن کے ہمراہ رہا اور آخر انھیں کی رفاقت میں مر گیا۔ اُس کے بعد چھوٹے بھائی کو داروغہ ملی جس کی آوارگی اور بد چلنی حد سے گزر گئی تھی مگر وہ بھی اچیر دم تک اُن سے نہ چھوٹ نہ سکا۔

حافظ عبدالرحمن مرحوم جو سید محمود کے بچپن کے استاد تھے۔ ۵۴ برس سر سید کے ساتھ رہے اور وہ ہیں اُن کا خاتمہ ہوا۔ مرتے وقت اُنہوں نے سید محمود اور سر سید کو بلایا جب دونوں کو دیکھ لیا فوراً روح پرواز کر گئی۔ سر سید کو اُن کے مرنے کا ایسا قلعہ ہوا کہ ایک دقت کھانا نہیں کھایا اور

کئی دن تک اُن کے مرنے کا رنج و الم رہا۔ منشی ذوالفقار جو ان کے جج کا حساب کتاب لکھتا تھا اُس کے مرنے کا بھی ان کو کچھ کم صدمہ نہیں ہوا۔ اسی طرح کی اور بہت سی نکاتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا غیر مہر و محبت سے ہوا تھا۔

سیرِ حشری اور فراخ حوصلگی بھی سرسید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لئے کوئی جائیداد خریدی بلکہ جو کچھ کمایا اُس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا یا کچھ کی خبر گیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک و قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا وہ ۳۷ برس سرکاری ملازمت میں رہے اور اس عرصہ میں سو روپیہ سے لے کر آٹھ سو روپیہ ماہوار تک تنخواہ پاتے رہے جب تک سید محمود ہائی کورٹ کے جج رہے ایک مقرر ماہوار باپ کو دیتے رہے۔ نوکری کے بعد اخیر دم تک چھ سو روپیہ ماہوار پنشن کی آمدنی رہی مگر کبھی اُن کی آمدنی خراج کو ملتی نہیں ہوتی۔ اُن کے ایک معزز رشتہ دار کا بیان ہے کہ ”جب دلی کی منصفی سے اُن کو نرتی کے ساتھ باہر بھیجے گئے تو اُن کی والدہ نے جو اُن کی طبیعت اور بخلت سے خوب واقف تھیں صرف اس خیال سے جانے نہیں دیا کہ جس قدر زیادہ آمدنی ہوگی اُسی قدر بیچ بڑھ جائیگا، پھر اپنا گھر چھوڑ کر باہر جانے سے کیا فائدہ“

ابتداءً اُن کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر اُن کے دل میں اُٹھی اُس پر وہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پیش و پس نہیں کیا۔ وہ اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا جس کتاب کی اُن کو تلاش ہوئی اگر وہ بیس کئی قیمت پر بھی ملی تو اُس کو لئے بغیر نہیں چھوڑا۔ ریاضی کے متعلق آلات جمع کرنے کا اُن کو شوق ہوا صد ہا روپیہ اُس میں صرف کر ڈالا۔ کسی تصنیف کے لئے میٹرل جمع کرنے میں کسی کتاب کے چھپوانے کے ہتمام میں، کسی سوسائٹی یا انجمن یا مدرسہ قائم کرنے میں وہ ہمیشہ اپنی بساط سے بہت زیادہ خرچ کرتے رہے، ساری عمر تصنیف و تالیف میں گزری مگر کبھی حق تصنیف سے فائدہ نہیں اٹھایا اور کبھی کسی کتاب کی رجسٹری نہیں کرائی۔ اُن کی کتابیں اور مضامین جس کا جی چاہتا چھاپ لیتا تھا، انہوں نے کبھی کسی سے تعرض نہیں کیا۔

جب تک مذہبی خیالات میں انقلاب پیدا نہیں ہوا وہ قزاق کے معمولی کاموں میں

بہت شوق سے شریک ہوتے تھے۔ محمد سعید خاں صاحب کا بیان ہے کہ ”بجنور میں غدر سے پہلے تین مسجدوں کے بننے میں انہوں نے کافی مدد دی، موضع بینوسہ جو بجنور اور دلی کے رستے میں پڑتا تھا وہاں ایک سرائے تھی جس میں سرسید آتے جاتے کھانا کھانے کے لئے ٹھہرا کرتے تھے اس سرائے میں بھٹیاردوں نے ایک مسجد بنانی شروع کی تھی، اس مسجد کی ابھی بنیاد ہی بھری گئی تھیں کہ دو بھٹیاردوں کو وہاں کے برہمنوں نے مار ڈالا اور اس لئے مسجد کی تعمیر بند ہو گئی سرسید نے اس کی تعمیر نامموم دیکھ کر کچھ روپیہ اپنے پاس سے دیا اور کچھ دلی سے اپنے رشتہ داروں کو اور عورتوں سے وصول کر کے پورا کر دیا۔ پھر خاص بجنور میں بکرتھاپوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی تھی، اس کے بنوانے میں بھی انہوں نے بہت مدد دی، مگر وہ ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ غدر ہو گیا غدر کے بعد سرسید نے فوراً اس کی تعمیر جاری کرائی اور اس کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح کاندھلہ میں ایک مسجد مولوی مظفر حسین مرحوم و مغفور بنواتے تھے۔ سرسید نے روپیہ بھیجا یا ہا، مولوی صاحب نے کہا کہ تمہاری تنخواہ کا روپیہ مسجد میں نہیں لگایا جاسکتا، سرسید نے رجسٹری کی آمدنی میں سے وہاں کئی سو روپیہ بھیجا۔“

مگر جب وہ خیالات بدل گئے اور سمارن پور کی جامع مسجد کے لئے ان سے چندہ طلب کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ :-

”میں خدا کے زندہ گھروں کی تعمیر کی فکر میں ہوں اور آپ لوگوں کو اینٹ مٹی کے گھر کی تعمیر کا خیال ہے۔“

مستحقوں کی امداد اور دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں مصنف نے لائی ہیں، خصوصاً غدر کے بعد جب کہ مسلمان شرفا کے صدا خانان تباہ و برباد گئے تھے۔ ان کے دوست محمد سعید خاں کہتے تھے کہ ”وہ آدابیں جو شکستہ حال اشراف صورت مسلمان ان کے مکان کے برابر سے گزرتا اس کو خود بلالیتے تھے اور علیہ لیا کر اس کا حال دریافت کرتے تھے اور ایسے طور پر اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے کہ کسی کو خبر نہ ہو“ ان کے ایک معزز اور ثقہ دوست کی روایت کی ہے کہ ”دت تک غدر کے بعد ان کا خیال رہا کہ انہی تنخواہ میں سے صرف بقدر اخراجات ضروری لے کر باقی کل روپیہ دلی میں تقسیم کرنے کے لئے بھیجتے تھے۔ بعض اشخاص غدر کے آفت رسیدہ لوگوں کے ساتھ سرسید کا برتاؤ دیکھ کر بہت غصہ اپنے تئیں مفلوک اور مصیبت زدہ ظاہر کرتے تھے اور سرسید ان کے اصل حال سے واقف ہونے کے بعد بھی ان کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتے تھے“ محمد سعید خاں صاحب کا بیان ہے کہ

لوگ اطراف و جوانب سے دربار میں شامل ہونے کو آئے ہوئے تھے۔ ایک شخص بظاہر معقول اور مفید پیش سید صاحب کے مکان پر آئے اور ان کو الگ لیجا کر کہا کہ میں دربار میں شریک ہونے کے لئے آیا تھا۔ مگر میرا آدمی اسباب لیکر بھاگ گیا اور میں بالکل بے سر و سامان رہ گیا ہوں۔ سرسید نے ان کو معقول خرچ دیا اور کھانا اپنے ساتھ کھلایا۔ جب وہ چلے گئے تو معلوم ہوا کہ یہ شخص اسی نواح کا رہنے والا ہے اور اسی طرح لوگوں کو بل دیکر مانگ کھاتا ہی۔ تین چار روز بعد وہ پھر تشریف لائے اور کچھ اور طلب کیا سید صاحب نے پھر کچھ خرچ دیا اور کھانا بھی ساتھ کھلایا۔ خرچہ کہ تین دفعہ دربار ہونے سے پہلے وہ ان کے پاس آیا اور ہر دفعہ اس کو کچھ دیا اور کھانا اسی طرح ساتھ کھلایا۔

اُس زمانہ میں سرسید کو یہ خیال تھا کہ سیکڑوں شریف اور خاندانی افلاس میں مبتلا ہیں اور جس پہلے سے روٹی ملتی ہو حاصل کرتے ہیں۔ مگر جب سے انھوں نے مدرسۃ العلوم قائم کیا ان کا حال بالکل اس کے برخلاف تھا، وہ سائل کو کبھی اپنے دروازے پر پھینکنے نہ دیتے تھے اور بجائے اس کے کہ شخصی امداد کو کوئی کار خیر سمجھتے ہوں۔ اُس کو ایک قسم کی مصیبت جانتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کی امداد کرنا ان کو ہمیشہ کے لئے دریوزہ گر بناتا ہے۔ اسی لئے ان کی تمام فیاضی اور داد و دہش قوم کی تعلیم میں منحصر ہو گئی تھی جس درستی اور سختی کے ساتھ وہ سائل کو جھڑکتے اور اُس پر دُرُودِ بیک کرتے تھے اُس کو دیکھ کر ناواقف آدمی ان کو سخت بد اخلاق اور بد مزاج تصور کرتا تھا مگر وہ ان کا غصہ اور دُرُوبیک کرنا سراسر مصنوعی ہوتا تھا، ان کا یہ قول تھا کہ لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لئے بد اخلاق بنانا نیت ضروری ہے۔

سرسید کی جو افرودی اور فیاضی صرف داد و دہش ہی میں محدود نہ تھی بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سایہ سے اور اپنی لکڑی سے غرض کہ ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ غدر کے بعد انھوں نے اکثر بے گناہ مسلمانوں کی، جن کی نسبت حکام کو اشتباہ ہو گیا تھا، صفائی کرائی، بعض اشخاص جو فتح دہلی کے بعد گورنمنٹ کے خوف سے باغیوں کی فوج میں شامل ہو گئے تھے، مگر درحقیقت بے گناہ تھے ان کو بطور خود وہاں سے بلا کر ان کی تحقیقات کرائی اور ان کی بریت پر خود گواہی دیکر ان کو بری کرایا۔ مراد آباد کے مسلمانوں کو بعض ناخدا تیس ہندوستانیوں کے شر سے بچایا جو جھن پڑی تعصب کے سبب ان کو پھانسیاں دلوانے پر کمر بستہ تھے، بعض مسلمان جو سرکاری فوج کے ہاتھ سے

دلی پر حملہ ہونے کے وقت بے تصور مارے گئے تھے اُن کے درمائد و ارثوں کی پیشین گوئی کر ایس۔ مولانا عالم علی مرحوم مراد آبادی کی صفائی کرانے میں جو کوشش سرسید نے کی وہ ہم پہلے کسی موقع پر بیان کر چکے ہیں۔ غرض کہ اس شخص نے مسلمانوں کو کیا من حیث القوم اور کیا من حیث الافراد فائدہ پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کی۔

غریب پیشہ وروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا اُس کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں مقیم ہوئے مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کا کرایہ پہلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا۔ وہ ہمیشہ اُن لوگوں کو اُن کی توقع اور حوصلہ بہت زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہیں رہنا ہوا یہ لوگ اُن کے نہایت شکر گزار اور شناخاں رہی۔ اُن کے ایک دوست کا بیان ہے کہ میں بنارس میں اُن سے ملے گیا تھا۔ دریا پر پونچا تو شام ہو گئی تھی اور کشتی کی آمد رفت بند ہو گئی تھی، ہر چند ملاحوں سے کہا کہ کشتی لگا دو، مگر اُنھوں نے نہ مانا۔ لیکن جب اُن کو معلوم ہوا کہ یہ حج صاحب کے ہاں جانے والے ہیں فوراً کشتی لگا دی اس مجھے پارا تار دیا۔ کشتی سے اتر کر میں نے ملاحوں کو کچھ دینا چاہا مگر اُنھوں نے کچھ نہ لیا اور یہ کہا کہ سرکار یعنی سرسید ہم کو بہت کچھ دیتے ہیں ہم اُن کے ہمان سے ہرگز کچھ نہ لیں گے، ایسا ہی ایک واقعہ ریل کے مزدوروں کا سنا ہے۔ جو سرسید کے نام پر بلا مزدوری کام کرتے تھے۔

سالم نام ایک یو دی صفائی مین کارہنے والا غازی پوریں سرسید کے پاس آیا اور کہا کہ تمام ہندوستان میں معاش کی تلاش کے لئے پھرا ہوں، کہیں کوئی صورت نہیں نکلی سرسید نے پوچھا کہ کیا تنخواہ لوگے؟ اُس نے دس یا پندرہ روپیہ کے سرسید نے کہا میں تم کو پچیس روپیہ دینا دوں گا، مجھے عبرت لی سکھاؤ۔ سرسید کے ایک دوست کہتے تھے کہ اُس نے خوشی کے مارے بڑھکر سرسید کی ڈارٹھی چوم لی اور یہ کہا کہ آج تک مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا جس نے درخواست زیادہ دیا ہو۔ سرسید نے اُس کو نوکر رکھ لیا، مگر چوں کہ وہ مسرف اور آوارہ مزاج تھا اس لئے اُس کو بقدر ضرورت دیتے رہے اور اُس کی باقی تنخواہ جمع کرتے رہی جب وہ وطن کو جانے لگا تو

لے مولانا صاحب کے ذیلے محمد حید الدین کا ایک خطا ہمارے سامنے تھا میرے سرسید کے نام آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ مولانا امام بخش صہبائی مرحوم جو اس عاجز کے نانا تھے ایامِ غدر میں اُن کے بے گناہ قتل ہونے پر عالی حضرت نے جناب فی صاحبہ و دیگر دراندگان کا وظیفہ سرکار انگلینڈ سے مقرر کر دیا تھا، جب تک نانی صاحبہ زندہ رہیں بہت سورتور وظیفہ ملتا رہا، بندہ والدین سے سنا تھا کہ جو احسانات آنجناب کے اس خاندان کے ساتھ ہوئے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں ۱۲

کئی سو روپیہ۔ جو اُس کا چڑھا ہوا تھا حساب کر کے اُس کے حوالے کر دیا۔

جس زمانہ میں سرسید مولوی نوازش علی مرحوم سے دلی میں پڑھتے تھے میر محمد مرحوم امام جامع مسجد دہلی بھی اُن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب سید صاحب چند روز کے لئے قائم مقام صدر این مقرر ہو کر نہرتک جانے لگے تو اُنھوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آپ بھی نہرتک چلے۔ مولوی صاحب ہنسنے لگے اور کہا کہ میں بھلا کیوں کر جاسکتا ہوں؟ ایک جماعت کثیر طلبہ کی مجھے پڑھتی ہے۔ ان کو کس پر چھوڑ کر جاؤں؟ انھوں نے بھاسب طلبہ کو بھی ساتھ لے چلے۔ مولوی صاحب کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ اسے طالب علم کہا میں گئے سماں سے؟ سید صاحب نے کہا آپ ان کے کھانے پینے کا تو فکر کیجئے نہیں خدار اذق ہی لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نہ چلیں گے تو میں نہرتک جانے سے انکار کر دوں گا اور اس سے میری آئندہ ترقی ترک جائے گی۔ آخر مولوی صاحب کو اس کے سوا کچھ بن نہ آیا کہ وہ مع طالب علموں کی جماعت کے اُن کے ساتھ ہوئے اور جب نہرتک رہنا ہوا سب کا خرچ سید صاحب کے ذمے رہا۔

سرسید کی اس قسم کی فراخوصلگی کی مثالیں بے شمار ہیں جن کی تفصیل کی اس کتاب میں گنجائش نہیں۔ اگرچہ یہ خصلت عام مسلمانوں کے حق میں اُن کی موجودہ حالت کے لحاظ سے نہایت خطرناک ہے۔ کیوں کہ اب مسلمان بغیر کفایت شماری کے صفیہ ہستی پر قائم نہیں رہتے مگر سید کی حالت عام مسلمانوں سے بالکل مستثنیٰ تھی۔

در حق اویج و در حق تو ذم در حق او شہد و در حق تو سہم

سرسید اگر گھر کے انتظام اور نوں تیل کدلی کے حساب کتاب کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ تمام ملکی اور قومی اور مذہبی خدمات، جو اُنھوں نے گذشتہ چالیس برس میں سرانجام کیں وہ کون کرتا؟ اُنھوں نے ایسے کاموں کے لئے جو ہندوستان میں اور خاص کر مسلمانوں میں بالکل نئے تھے اور جن پر خرچ کرنے کی اُن کو بالکل عادت نہ تھی۔ دس بارہ لاکھ سے کم روپیہ وصول نہ کیا ہوگا، اگر وہ کفایت شماری کو کام فرماتے اور اپنی پاکٹ بالکل نہ بھاڑ دیتے تو اور بڑے کے کیوں میں کیوں کر ہاتھ ڈال سکتے تھے، اگر وہ اپنے گھر کو مہمانسرا نہ بناتے تو علی گڑھ کا ایک ویران قطعہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیم کا مرکز کیوں کر بن سکتا تھا۔ اگر وہ ہزار ہا روپیہ اپنے پاس سے صرف کر کے اطراف ہندوستان میں چندہ کے لئے سفر نہ کھینچتے

بلکہ اپنا سفر خرچ کیسی کے ذمے ڈالتے تو مسلمانوں میں جو ہر وقت اعتراض کرنے کا موقع ڈھونڈتے تھے۔ کیوں کر اپنا وقار قائم رکھ سکتے تھے، اگر وہ یورپین طریقہ پر ہائی لائف نہ سکتے تو ہندوستان کے ارکان سلطنت کو اپنے کاموں کی طرف کیوں کر متوجہ کر سکتے تھے؟ نیکس العیال مولانا نذیر احمد نے سچ کہا تھا کہ ”یہ احمد خاں کے ظاہر حال سے دھوکا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے درجہ کے انگریزوں کی طرح ماند و بود کرتے ہیں، گو نرد کو تھان رکھتے ہیں ان کے ہم نوالہ ہیں جس کے دل میں ایسا داہمہ گزرے اُس کو اس بات پر بھی نظر کرنی چاہیے کہ سید کو چارو ناچار فیلبانوں کے ساتھ دوستی رکھنی پڑتی ہے اور وہ بڑے پھانک بغیر بیٹھ نہیں سکتی۔ اگر انگریزوں کی طرح ہائی لائف نہ رکھیں تو اعلیٰ درجہ کا انگریز یا اعلیٰ درجہ کا نیشنل ان کی طرف رخ نہ کرے۔“

بہر حال اس باب میں سرسید کی ایک خاص حالت تھی، اگر کوئی دوسرا شخص بھی گھربا لٹا کر قوم کو اسی طرح فائدہ پہنچا سکتے تو وہ بلاشبہ قوم کا سرتاج ہی اور بیشک روپیہ صرف کرنے کا طریقہ اُس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ سرسید کو اپنی کتاب سلفت ہلپ میں لکھتے ہیں کہ ”جو شخص اپنے روپے سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتا وہ بہت ہی ذلیل آدمی ہے۔ جو ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو ان کی کفایت شعاری کہیں بڑھاپے میں جا کر خست نہ بن جائے اور جو کام دلیسنی کفایت شعاری پہلے فرض اعظم تھا وہی گناہ عظیم نہ بن جائے۔“

اگرچہ سرسید کی زندگی برابر آسودگی کے ساتھ گزری اور ان کی حیثیت ایک متوسط الحال مشرف ہندوستانی کی حیثیت سے بہت زیادہ رہی مگر خدا تعالیٰ نے ان کا حوصلہ بقابلہ ان کی حیثیت کے زیادہ فروغ اور وسیع و بلند پیدا کیا تھا، اس لئے ان کی آمدنی کبھی ان کے اخراجات کو کفایتی نہیں ہوتی تھی اور ہمیشہ مقروض رہنا ایک لازمی سی بات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کو جو مقروض ہو گئے تھے۔ اس طرح لکھتے ہیں ”قرض کی پریشانی بلاشبہ بہت بوجھ ہے جس کے مزے سے میں خوب واقف ہوں بہت کم مسلمان ہوں گے جو اس رنج میں مبتلا نہ ہوں، مگر میں تو اپنے دل کو اس طرح تسلی لے لیتا ہوں کہ مقروض ہونا بھی خدا کی رحمت ہی، میں اس حدیث پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ ”صاحب المال کا فقر“، جس پر حضرت ابو ذر غفاریؓ کا یقین اور عمل تھا۔ کا فرق کے لفظ سے کیا مراد ہے اس بحث کو چھوڑ دو جو اس کی مراد ہو وہ ہو، لیکن ہم ابو ذر تو بن نہیں سکتے مگر خدا کی رحمت ہی جو اُس نے ہم کو مقروض رکھ کر کفر سے بچا یا ہے، پس میرے دل کی تسلی کو تو یہ خیال

کافی ہے، معلوم نہیں کہ سرسید کو اس حدیث کے یقین نے مال جمع کرنے سے باز رکھا تھا یا جب مال جمع نہ ہو سکا تب اس حدیث پر یقین ہوا، درحقیقت یہ اُن کا حسن بیان تھا جس نے مخاطب کو تسلی دینا مقصود تھا ورنہ روپیہ پیسے کی محبت سرے سے اُن کی سرشت ہی میں نہیں پیدا کی گئی تھی اور وہی اثر اُن کی اولاد میں موجود تھا کہ باوجود معقول آمدنی کی ہمیشہ مفروض اور تنیدست رہی۔

سرسید کے ایک دوست ایک زمانہ میں اُن کے خانگی اخراجات کا حساب لکھا کرتے تھے اُن کا بیان ہے کہ جب مہینا ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مختصر گوشوارہ بنا کر اُن کے دکھانے کو لے گیا، سرسید نے ”ہاں“ بول کر مجھے دکھانے کی کچھ ضرورت نہیں“ یوں کہیں چلے دو، میں دیکھوں گا تو حتیٰ میرے دل کو صدمہ ہو گا“ حتیٰ یہ کہ جو شخص رات دن اوروں کی صلاح و فلاح کی فکر میں رہے گا وہ اپنے خانگی انتظام کی طرف کیوں مڑتا ہو سکتا ہے، ولیم پیٹ جو اُن لوگوں میں سے تھا جنہوں نے انگلستان کو انگلستان بنایا ہے۔ اُس کی نسبت لارڈ مکالمے نے لکھا ہے کہ ”نہ اُس کے بیوی بچے نہ بچے نہ محتاج رشتہ دار تھے اور نہ اصراف کی عادت تھی، باوجود اس کے جب وہ مرا تو ہوس آف کانٹس کو اُس کا قرضہ ادا کرنے کے لئے چار لاکھ روپیہ منظور کرنا پڑا۔ اگر وہ ہفتہ میں پندرہ منٹ بھی انتظام خانگی کے لئے صرف کرتا تو ان تمام اخراجات کا معقول انتظام ہو جاتا۔ اُس کے نوکرؤں کی لوٹ نہایت حیرت انگیز تھی، ایک ہفتہ میں صرف گوشت کا بل ساڑھے بارہ من کا تھا اور اسی کے قریب مرغ مچھلی اور چائے کا“

اگرچہ سرسید بقبالیہ وزیراعظم انگلستان کے ایک نہایت غریب اور کم حیثیت آدمی تھے مگر خانگی انتظام کے متعلق ان کی بے اعتنائی نسبت ولیم پیٹ سے کچھ کم نہ تھی صرف اتنا فرق تھا کہ ولیم پیٹ کو یقین تھا کہ جس سلطنت کی بٹری کے لئے وہ اضر دم تک کوشش کرتا رہا وہ اُس کا قرضہ ادا کرنے کی تکفل ہوگی مگر غریب سید کو چار لاکھ چھوڑ چار سو کا بھی ادا کرنے والا کوئی نظر نہ آتا تھا، اور اسی نے یہاں تک کہ ہم کو معلوم ہے جس طرح کہ اُس نے وارثوں کے لئے کوئی معتد بہ جائیداد نہیں چھوڑی اسی طرح قرضہ کا بوجھ بھی کسی پر نہیں ڈالا۔ اگر بالفرض کچھ قدر قلیل کسی کا دینا باقی رہ گیا ہو گا تو سید کی پولیٹیکل مینش جو اُن کے بعد ایک نسل تک جاری رہنے والی ہے۔ اُس قرضہ کے لئے کافی سے بہت زیادہ ہے

انتظام کا خیال نہ ہونا | مخفیوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی اُن سے انتقام لینے کا ارادہ

نہ کرنا یہ بھی سرسید کے اُن اوصاف میں سے تھا جو اُن کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے اس شخص کے صرف اقوال ہی سے نہیں بلکہ زیادہ تر اُس کے افعال سے ثابت ہوتا ہے کہ بُرائی کا بدلہ لینا تو درکنار اُس کو کسی کی بُرائی یا دُشمنی سے بھی نہیں ہٹتی۔ بلاشبہ محمدن کالج کی بدخواہی یا جبریل صول پر سرسید نے اُس کو قائم کیا تھا ان میں رخصتہ ڈالنا اُس کو حد سے زیادہ ناگوار لگتا تھا مگر جن لوگوں کی بُرائیاں اُس کی ذات تک محدود تھیں اور کالج تک اُن کا علانیہ طور پر کچھ اثر نہ پہنچتا تھا اُن کی نسبت قطعی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ اُن کی بُرائیاں اُس کو محسوس بھی ہوتی تھیں یا نہیں؟

اُن کے ایک دوست راوی ہیں کہ ”مُراد آباد میں جب کہ سرسید وہاں صدر القعد و رستے۔ محلہ صاحب جج کے ایک ہندو کلرک کو سرسید سے کچھ بخش تھے وہ اکثر گناہم عرضیاں اُن کی شکایت کی اعلیٰ افسروں کو لکھتا رہتا تھا۔ ایک بار جب کہ پولیس کا نیا انتظام ہوا تھا اُس نے ڈسٹرکٹ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو ایک عرضی لکھ بھیجی کہ صدر اعلیٰ کے بھتیجے نے ایک عورت کو مار ڈالا اور اُن کے گھر میں اس کی لاش موجود ہے فوراً تلاشی لی جائے۔ اُسی وقت پولیس کا عملہ اُن کے مکان پر پڑھا آیا۔ سرسید نے مکان میں پردہ کرادیا اور تلاشی لی گئی۔ مگر چوں کہ وہ محض اتمام تھا کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ سرسید کو اس کا نیت بیخ ہوا، مُراد آباد کا کوئل اس جرم میں کہ بغیر موجودگی مدعی کے تلاشی لی گئی۔ برخاست کیا گیا۔ سرسید اور اُن کے اکثر دوستوں کو خوب معلوم ہو گیا تھا کہ فلاں کلرک نے یہ عرضی لکھی تھی مگر سرسید نے اس کی کچھ پروا نہیں کی جب وہ غازی پور بدل گئے اور کسی وجہ سے وہ کلرک نوکری سے علیحدہ ہو گیا تو ایک موقع پر جب کہ سرسید کے ایک معزز پور و پین دوست کسی اعلیٰ عہدہ پر ترقی پا کر غالباً سنٹرل انڈیا کو جلتے تھے اور جاتے ہوئے غازی پور میں ٹھہرے تھے۔ اُن کو ایک لائق انگریزی داں کی ضرورت ہوئی چوں کہ سرسید اُس کلرک کی انگریزی لیاقت واقف تھے اُنھوں نے اُسی کی سفارش کی اور اُس کے گھر سے بلوایا چنانچہ وہ صاحب آس کو دوسروں پر مہما ہوا رکھ کر لے گئے۔“ جو صاحب اس حکایت کے ناقل ہیں یہ کہتے تھے کہ ”مدت کے بعد وہ کلرک مجھ سے ملا تو اُس نے صاف صاف بیان کیا کہ میں نے سید احمد خاں کے ساتھ بُرائی کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھا، مگر اُس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ مجھے دوسوا نوکر رکھو اگر بھیجے یا۔ اُس نے کہا کہ حقیقت میں سید احمد خاں ایسا شخص ہے کہ جس کے سسر اُس کی جوتیوں کی خاک پڑ جائے اُس کی نجات ہو جائے۔“

جب رفیق ہند میں سرسید کے خلاف نہایت سخت سخت آرمٹل شائع ہونے لگے اور منشی سر لاج الدین اڈیٹر سر مور گزٹ نے اُس کا جواب لکھنے پر قلم اٹھایا تو سرسید اُن کو لکھتے

ہیں۔ میں نے آپ کا اخبار مؤرخہ ۸ جنوری پڑھا، بلاشبہ میں آپ کی محبت کا جو آپ کو کچھ ناچیز سے ہے ممنون اور احسان مند ہوں اور آپ کو اُس تحریر کی نسبت جو اُس پرچہ میں ہے۔ بوجہ جوش و خروش معذور سمجھتا ہوں، مگر جانے دو، جو جس کا دل چاہے کہے، ہمارا کیا بگڑا ہے؟ اگر ہمارے بُرا کئے سے اُن کا دل خوش ہوتا ہی خوش کر لینے دو، تم بھی اُس بُرا کئے سے خوش ہو، کیوں کہ وہ ہمارے دعووی ہیں، ہم کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔

جب منشی سر لاج الدین نے اس کا جواب لکھا تو پھر سر سید نے اُن کو اسی مضمون کے متعلق دوسرا خط لکھا ہی۔ اُس میں لکھتے ہیں: ہم کو خدا نے دنیا میں اس لئے پیدا کیا ہے کہ سب کا بھلائی چاہیں۔ بُرا کرنے والے کی بُرائی سے ہم کو کیا کام ہے؟ ہم کو اپنا دل، اپنا کام، اپنی زبان بھلی رکھنی چاہیے، بُرائی کرنے والوں پر نفوس کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا خود دینے آپ کو بھی دیا ہی کرنا ہو۔ جو لوگ بُرا کئے والے ہیں اُس کی نسبت ہم کو صبر و تحمل چاہیے۔ اگر وہ بُرائی ہم میں ہی اُس کے دُور کرنے میں کوشش لازم ہے، اگر نہیں ہی تو خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ بُرائی ہم میں نہیں ہے۔ بُرا کئے والے کی نسبت خیال ہی نہیں چاہیے کہ کون ہے؟ دنیا میں ہے بھی یا نہیں؟ پس یہی آرام و آسائش کا طریقہ ہے۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دنیا میں آرام سے رہو یہی طریقہ اختیار کرو۔

”نیر“ نزدیک منشی۔۔۔ کی کسی بات کے درپے ہونا نہیں چاہئے، خدا کی۔ دُنیا میں بہت مختلف اقسام کی غفلت ہے، ہر ایک اپنا کام کرتا ہے، تم اپنا کام کرو، مگر جان لو کہ متارا کیا کام ہے، نیکی بھلائی اور اپنے کام سے مطلب، دوسرے کے کام سے کچھ غرض نہیں۔ جس سے دل رُکا ہوا ہو اس سے مت ملو، کیوں کہ اُس سے مل کر خوشی، نوگی، یا منفعت نہ طریقہ پر ظاہر داری کرنے پڑے گی۔ نہ ملنے میں یہ نسبت ملنے کے آرام ہے، اسی طرح اُن کی باتوں کی پرواہ نہ کرنے میں بالکل آرام ہے۔“

اگرچہ سر سید فطرۃً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور عفو و اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا مگر اُن کی والدہ کی ابتدائی روک ٹوک اور جُن تربیت سے یہ تمام ملکات اُن کی طبیعت میں اور بھی زیادہ راسخ ہو گئے تھے۔ اُسی نیک اور عاقل ماں نے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بڑوں کی بُرائی سے بالکل درگزر کی جائے اور اگر بد لاہی لینے کا خیال ہو تو اُس بڑے اور زبردست

انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے، اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ بُرائی کرنے والوں کے ساتھ بُرائی کرنا خود آپ کو ویسا ہی بنانا ہے۔ اسی تعلیم و تلقین کا یہ نتیجہ تھا کہ جن لوگوں نے اُس کے واجب القتل ہونے کے فتوے حرمین میں جا کر لکھوائے، جنھوں نے اُس کو کافر و ملحد و کُفران اور دُجال ٹھہرایا، جنھوں نے گناہِ خطوں میں اُس کو گناہ لکھ کر بھیجیں اور قتل کی دھمکیاں دیں۔ اُن کی نسبت اُس نے علی رُوس الا شہادۃ کہا کہ میں اپنے کسی بھائی سے کسی بھجن سے نہ دنیا میں بدل لینا چاہتا ہوں نہ قیامت میں، میں نہایت ناخیز ہوں مگر اُس رسول کی ذریت میں ہوں جو رحمتِ عالمین ہے، میں اپنے دادا کی راہ پر چلوں گا اور تمام لوگوں کو جنھوں نے بھکھو بُرا کہا، جنھوں نے مجھ پر اتنا کیا یا آئندہ کیس اور کریں سب کو معاف کروں گا۔

فی الحقیقت اچھی ماں اولاد کے حق میں خدا کی رحمت ہے جو اُس میں عمدہ اخلاق کی بنیاد ڈالتی ہے اور بُرائیوں کا رخ نیکی کی طرف پھیر دیتی ہے۔ سرسید کے بچپن اور جوانی کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ اُن کی طبیعت غیظ و غضب پر مجبور ہوتی تھی مگر ماں کے حسن تربیت نے گویا اُن کی ماہیت بالکل بدل دی تھی۔ اُن کے رشتہ داروں کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ اُن نے بیٹے کو کبھی کسی ماما یا نوکر پر بھی سختی یا بد زبانی نہیں کرنے دی اور اگر کبھی کوئی ایسی حرکت اُن سے صادر ہو گئی تو اُن کو ایسی سزا دی گئی جو عمر بھر فراموش نہ ہو۔ چنانچہ ایک بار بیسیاکہ ہم پہلے کلمہ چکے ہیں۔ ایک نوکر پر زیادتی کرنے کے جرم میں اُن کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اور کئی دن کے بعد جب کہ انھوں نے نوکر سے قصور معاف کرا لیا۔ تب گھر میں آنے کی اجازت ملی اگرچہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے۔ مگر جبلت نہیں بدل سکتی۔ لیکن عمدہ تربیت جس طرح گھوڑے کی توسنی اور سرکشی کو چاباکی سے بدل دیتی ہے اسی طرح انسان کے غیظ و غضب کو اولوالعزمی اور دلیری کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے اور وہی چیز جو پہلے درندوں کی خصلت معلوم ہوتی تھی اب بڑے بڑے عظیم الشان ارادوں کی شکل میں ظہور کرتی ہے۔ سرسید میں یہ انقلاب نمایاں طور پر نظر آتا تھا۔ اُن کا جلی غیظ و غضب فی الواقع بھجنوں کی حمایت اور جوش ہمدردی کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اُن کو پرائیوٹ معاملات میں۔ سوائس کے کہ کبھی کبھی نوکروں پر دودھ کا سا بال آجاتا تھا۔ بہت ہی کم غصے ہوتے دیکھا ہے، جو کچھ اُن کا غصہ یا انوس تھا وہ قوم کی غفلت یا نا لایقی پر تھا یا اُن کی تباہی و بربادی پر یا قومی کاموں کی مخالفت اور مزاحمت پر یا قوم کے بیجا تعصبات اور

اُن کی پولیٹیکل بے وقعتی پر۔

ممکن ہے کہ بمقتضائے بشریت کسی کی طرف سے اُن کے دل میں کچھ رنج ہو مگر اُن کی ظاہر حال اور قول و فعل سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ دنیا میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے۔ کبھی اس شخص کو کسی کا ذکر بُرائی کے ساتھ کرتے نہیں دیکھا جو لوگ اُس کو لوگوں کے سامنے علانیہ گالیاں دیتے تھے اُن کا نام بھی وہ ہمیشہ ادب کے ساتھ لیتا تھا۔ اُس کے دل کی صفائی کا سب سے بڑا گواہ اُس کا اخبار تھا جو پچیس برس جاری رہا مگر کبھی کسی کی مذمت یا بُرائی اُس میں نہیں لکھی گئی وہ جس طرح اپنے اخبار کو چھڑ چھاڑا اور ہزل و حرف گیری و کج سمجھی سے پاک رکھتا تھا اسی طرح اپنے اخبار نویس و دستوں کو ان لغویات سے بچنے کی نصیحت کرتا تھا۔ وہ ایک اخبار کے ایڈیٹر کو لکھتا ہے جس میں بطور پرخ اخباروں کے کسی کا ہزل آمیز خط چھپ گیا تھا کہ کیا آپ کا اخبار بھی مثل دیگر نالائق اخباروں کے نامذہب ہونے کو ہی؟ نہایت افسوس اور کمال درجہ افسوس ہو مضمون مذاق نوشتہ۔۔۔ آپ کے اخبار ۳۰ اپریل میں چھاپے، آپ کا اخبار روز بروز ترقی کرتا جاتا تھا، لوگوں کا خیال اُس طرف رجوع تھا کیا اُس کا ارادہ ہے کہ اپنی تمام عزت و قدر کھودے؟“ اسی ایڈیٹر کو دوسرے خط میں لکھتے ہیں ”میں دوستانہ صلاح دیتا ہوں کہ آپ اپنے اخبار کو مذہب بنائیں بدگوئے کے ساتھ اگر بدگوئی کی تو دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ میری نسبت لوگ کیا کہیں گے نہیں لکھتے ہیں؟ کیا مجھے کھٹا نہیں آتا؟“

ایک دفعہ منشی سراج الدین احمد ایڈیٹر سر مورگٹھ نے اپنے اخبار میں ریاست بھاول پور کی شکایت لکھی کہ وہاں سے علی گڑھ کالج کے لئے کچھ چندہ نہیں پہنچا۔ سر سید نے فوراً اُن کو متنبہ کیا اور لکھا کہ ”سرکار بھاول پور نے دو دفعہ ہزار ہزار روپہ کالج کے لئے اور چند روز ہوئے کہ ایک ہزار روپہ واسطے تعمیر مسجد کے مرحمت کیا ہے۔ جو کہ اس کی اطلاع آپ کو ضرور تھی اس لئے فی الفور یہ مختصر نیا زمانہ روانہ کرتا ہوں“

الغرض اُس کے تمام جذبات اور تمام پیشن ایک قومی ہمدردی کے جوش میں باطل جذب ہو گئے تھے، اُس کا غصہ تھا تو قوم کے لئے شکایت تھی تو قوم کے لئے حرص و طمع تھی تو قوم کے لئے اور خود غرضی تھی تو قوم کے لئے، اپنے لئے کھانے پینے اور سونے کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔

خود غرضی کا الزام | سر سید پر اکثر خود غرضی کا الزام لگایا گیا ہے۔ بلکہ خود غرضی کو اگر زیادہ وسیع

معز میں لیا جائے تو ایک لحاظ سے اُن کو خود غرض کہا جاسکتا ہے۔ جو عظیم الشان کام اُنہوں نے قوم کی ترقی کے لئے اختیار کیا تھا اور جس کے بغیر وہ قوم کی حالت کا درست ہونا غیر ممکن سمجھتے تھے۔ بلاشبہ اُن کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستان کے چھ کروڑ مسلمان یکدل و یک جان ہو کر اپنی تمام ہمت، طاقت اور استطاعت اُس کام کے پورا کرنے میں صرف کر دیں اور جب تک اُس کو منتہائے ترقی تک نہ پہنچالیں دوسرے کام کی طرف اُٹھ اٹھا کر دیکھیں۔ یہاں ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ اُن کی یہ خواہش ممکن الوقوع تھی یا نہیں؟ اور آیا فی الواقع جیسا کہ وہ سمجھتے تھے مسلمانوں کی بھلائی کا صرف یہی ایک رستہ تھا کہ سب مل کر اُن کے کام میں مدد کریں؟ مگر اس شک نہیں کہ وہ ایسا ہی سمجھتے تھے۔ اگر اسی کا نام خود غرضی ہے تو ہم کو اپنی قوم کی بیہودی کر لئے ایسے بہت سے خود غرضوں کی ضرورت ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگر مسلمانوں میں ایسے دس بیس بلکہ دو چار خود غرض بھی اور پیدا ہو جائیں تو ساری قوم کا بیڑا پار ہو جائے۔ دُنیا میں ایسے نیک آدمیوں کی کچھ کمی نہیں ہے جو ہر ایک کے کام میں مدد دینے اور ہر ایک گاڑی میں کند لگنے کو موجود ہیں، لیکن ایسے افراد صدیوں اور قرونوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں جو تمام دنیا کو اپنا معاون و مددگار بنانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اُن کو اپنے کام کی بڑائی کا ایسا یقین ہوتا ہے کہ اُس کو تمام دُنیا کے کاموں سے مقدم جانتے ہیں اور چوں کہ اور لوگ بھی جوں جوں اُن کے کام کی حقیقت کھلتی جاتی ہے۔ اُس کو دیا ہی یقین کرتے جاتے ہیں اس لئے اُن کے دل میں اپنے کام کی عظمت روز بروز زیادہ ہوتی جاتی ہے۔

تَبَّابِہُ الْاِزْمَامِ | بعض اصحاب یہ بھی فرماتے ہیں کہ سید احمد خاں نے جو کچھ قوم کی خیر خواہی کے پردہ میں کیا اُس سے محض اپنی ناموری اور شہرت اور گورنمنٹ میں اغوا حاصل کرنا مقصود تھا۔ وہ لوگ ہیں جو اس حسرت میں مے جاتے ہیں کہ ہم کو بھی ویسی ہی ناموری اور اعزاز حاصل ہو جائے مگر چوں کہ اُس کا استحقاق نہیں رکھتے اس لئے کبھی اپنی مُرد کو نہیں پہنچتے۔ وہ نہیں جانتے کہ عزت چاہنے سے عزت حاصل نہیں ہوتی بلکہ عزت کے لائق کام کرنے سے عزت حاصل ہوتی ہے جو لوگ قوم کی خیر خواہی کی آرزو اپنی شہرت اور اعزاز چاہتے ہیں نہ اُن سے قوم کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ خود اُن کو شہرت اور عزت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جو شخص سچے دل سے قوم کی بھلائی کے کام کرتا ہے۔ عام اس سے کہ وہ اپنی شہرت و عزت کا خواہاں ہو یا نہ ہو۔ وہ قوم کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور خود بھی شہرت و عزت حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے

”فَوْضٌ مَدْحًا وَذَمًّا إِلَىٰ أَعْيَانِكَ فَلَمَّا تَمَدَّدَ حُلُكُ بَصِيصٍ إِنْ أَحْسَنْتَ
وَنَدَّ مُلْكُ بَحْتٍ إِنْ أَسَاءْتَ“

جو لوگ سرسید کی نسبت ایسے پست خیال رکھتے ہیں اُن کے جواب میں اُس سے زیادہ
کنا فضول ہر جو نواب عماد الملک نے سرسید کی دعوت کے جلسہ میں۔ جو نظام کلب حیدر آباد
میں علماء میں منعقد ہوا تھا کیا تھا کہ دھکاش مسلمانوں میں سید احمد خاں کے سوا کوئی دوسرا شخص ہی
ہی پیدا ہوا ہے جو اپنی ناموری اور شہرت کے خیال سے قوم کے لئے ایسے مفید کام کر کے دکھا دے
جیسے کہ اس شخص کے ہاتھ سے سرانجام ہوئے ہیں۔“

اپنی ریلے پروٹوک | منجملہ اور بڑے بڑے اوصاف کے ایک وصف جس کو سرسید کے تمام کاروائی
نمایاں کی بنیاد سمجھنا چاہیے۔ اُن میں یہ تھا کہ اُن کو اپنی ہر ایک رائے پر خواہ مذہبی مسائل سے متعلق ہو
اور خواہ کسی اور معاملہ سے ہمیشہ ایسا وثوق معلوم ہوتا تھا کہ کسی دلیل یا برہان یا مخالف پارٹی
کی جباری سے اُس میں متزلزل آنے والا نہیں۔ اسی لئے اُن کو عموماً خود رائے اور بیٹلا کہا جاتا تھا۔
یہ تو ظاہر ہے کہ اُن کی ہر ایک رائے جس پر اُن کو اصرار ہوتا تھا۔ ہمیشہ صائب اور غلطی سے پاک
نہیں ہو سکتی تھی مگر اس میں شک نہیں کہ اگر اُن کو اپنی رائوں پر ایسا وثوق جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا
نہ ہوتا۔ تو جو بڑے بڑے کام اُن سے بن آئے اُن میں سے ایک بھی ظہور میں نہ آتا۔ انھوں نے
قوم کی بھلائی کے لئے جتنے کام اٹھائے وہ سب قوم کے خیالات سے بالاتر اور اُن کی سمجھ سے
باہر تھے یہاں تک کہ ولایت میں۔ جیسا کہ اُن کے بعض خطوط سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ اپنے
منصوبوں سے سید ہمدی علی خاں کے سوا اپنے اور دوستوں کو بہت کم مطلع کرتے تھے۔ کیوں کہ
کسی سے یہ امید نہ تھی کہ ان کی رائے سے اتفاق کرے گا اور اُن کی ہمت بندھو ایسا نہ ہو کہ پھر جب
ہندوستان میں آکر انھوں نے اپنے منصوبے علی الاعلان پورے کرنے کا ارادہ کیا تو جیسا
اُن کو خیال تھا۔ ہزاروں مخالف کھڑے ہو گئے اور جہاں تک ہو سکا اُن کے کاموں میں کھنڈت
ڈالی۔ باوجود اس کے ہر ایک کام میں اُن کو توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ مخالفین روز بروز کم
ہوتی گئیں اور آخر کار اُن کے کام نہایت عظمت اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے۔ اگر
اُن کی رائیں متزلزل ہوتیں اور اُن کو اپنی تجویزوں اور منصوبوں پر کامل وثوق نہ ہوتا تو کیوں کر ایسے

لے یعنی اپنی تعریف اور مذمت اپنے کاموں کو سوچ دیکھوں کہ وہی تمہاری بھلائی کے سچے مدافع اور

تمہاری بُرائی کی سچے مذمت کرنے والے ہیں۔ ۱۲

گاموں پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت ہو سکتی تھی سارا زمانہ مخالفت ہو، اور کیوں کر ان کی کوششیں اس درجہ تک کامیاب ہو سکتی تھیں پھر جس قدر ان کی تجویزیں اور منصوبے پورے ہوتے گئے اور جتنے لوگوں کی مخالفت بھیجا اور نا واجب ثابت ہوتی گئی اُسی قدر ان کو اپنی رایوں پر زیادہ وثوق ہوتا گیا اور اپنی ہر ایک رائے پر ان کا اصرار روز بروز بڑھتا گیا۔ اب چاہو اس خصلت کو ان کی خود رانی اور پھیلنے پن کے ساتھ تعبیر کرو اور چاہو یہ سمجھو کہ دنیا میں جتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں اور جن سے خلوق کو عظیم الشان فائدے پہنچے ہیں وہ سب ایسے ہی قوی اور مضبوط دل والے تھے کہ جو ارادہ کرتے تھے اُس پر ثابت قدم رہتے تھے اور جو منصوبہ باندھتے تھے اُس کو پورا کر کے چھوڑتے تھے۔ ان کی رائیں متقل اور غیر متزلزل ہوتی تھیں وہ اپنی غلط رایوں پر بھی دیا ہی اصرار کرتے تھے میاں جی رایوں پر کیوں کہ وہ انھیں رایوں کو اپنے نزدیک صحیح سمجھتے تھے۔

بائیں ہم اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ آخر عمر میں سرسید کی خود رانی یا جو وثوق کہ ان کو اپنی رایوں پر تھا وہ عدا عدال سے متجاوز ہو گیا تھا۔ بعض آیات قرآنی کے وہ ایسے معنی بیان کرتے تھے جن کو سن کر تعجب ہوتا تھا کہ کیوں کر ایسا عالی دماغ آدمی ان کمزور اور بوجہ دی تاویلوں کو صحیح سمجھتا ہے؟ ہر چند کہ ان کے دوست ان تاویلوں پر ہنستے تھے مگر وہ کسی طرح اپنی رائے سے رجوع نہ کرتے تھے۔ کالج کے معلق بھی ایضاً نہ میں ان سے بعض امور ایسے سرزد ہوتے جن کو لوگ تعجب سے دیکھتے تھے، مگر درحقیقت ان میں سے کوئی بات بھی تعجب کے قابل نہ تھی۔ جو حیرت انگیز کامیابی باوجود سخت مخالفتوں اور مزاحمتوں کے سرسید کو پہننے مقاصد میں ہوئی اُس کا لازمی نتیجہ تھا کہ آخر عمر میں جو کہ قوی کے انحطاط اور فتور کا زمانہ تھا۔ ان کو اپنی اصابت رائے پر جتنا کہ چاہیے تھا اُس سے زیادہ اعتماد ہو جائے اور وہ اپنی عقل اور سمجھ خطا اور غلطی سے پاک سمجھنے لگیں اس کے سوا ایضاً عمر کے صدیات نہ بھی ان کے دل و دماغ پر کچھ کم اثر نہیں کیا تھا۔ قطع نظر اس کے انسان کا منتائے کمال یہ ہے کہ اُس میں عیب کم اور خوبیاں زیادہ ہوں، نہ یہ کہ وہ میسوں سے بالکل پاک ہو۔ پس سرسید میں باوجود میثاق خوبوں اور حیرت انگیز اوصاف کے اس قسم کی کمزوریوں کا پایا جانا بجائے اس کے کہ ان کے اخلاقی نقص کی دلیل ہو۔ ان کے اصلی اور جب کی اخلاقی فضیلت اور کاملیت پر دلالت کرتا ہے

گو یا شاعر نے سرسیدی کی شان میں یہ شعر کہا تھا ہے

شخص اکا نام الی حکم لک - فاستعذ
من شر اعدائہم نصیب واحد

(یعنی تیرے کمالات دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہیں سو ان کی نظر بد سے بچنے کے لئے کسی عیب کی پناہ لے)

مذہب | سرسید کی مذہبی خدمات و اصلاحات اور مذہبی تحقیقات کے متعلق جو کچھ ان کی تصنیفات میں ثابت ہوا۔ بقدر ضرورت بیان ہو چکا ہے یاں ہم ان کے وہ مذہبی خیالات دکھانے چاہتے ہیں جو انھوں نے اپنے پرائیویٹ خطوں میں یا کسی پبلک تقریر میں ظاہر کئے ہیں اور جن کو ان کے دل کی اصل کیفیت اور اعلیٰ واردات منکشف ہوتے ہیں؛ کیوں کہ تصنیفات میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ بعد غور و فحوص کے تمام پہلو اور جوانب دیکھ کر لکھا جاتا ہے، اور جہاں تک مصنف کے ارکان میں ہوتا ہے وہ اپنی تصنیف کو کم سے کم ان لوگوں کی ہمت چینی سے بچانے میں ضرور کوشش کرتا ہے جن کو وہ اپنے نزدیک مخالف طلب صحیح جانتا ہے۔ برخلاف اس کے پرائیویٹ خطوط جو وہ اپنے محرم اور ہمزاد دوستوں کو لکھتا ہے اور پبلک تقریریں جنہیں سوچنے اور غور کرنے کا بہت کم موقع ملتا ہے ان سے اس کے دل کی حقیقی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کے دلی خیالات روز روشن کی طرح سب پر ظاہر ہوتے ہیں پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی خیالات جو کچھ اعلیٰ طور پر انھوں نے اپنے راز دار دوستوں کو لکھے ہیں یا کسی پبلک جلسہ میں بے ساختہ اور بلا ہتھ ظاہر کئے ہیں یا جو ایسے ہی کسی اور طریق سے ہم تک پہنچے ہیں اس عنوان میں کسی قدر ترتیب کے ساتھ بیان کئے جائیں۔

حقیقت اسلام کا یقین | جہاں تک کہ سرسید کے اقوال اور افعال اور خیالات سے استدلال ہو سکتا ہے ان کو دین اسلام کی حقیقت پر ایسا یقین معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ تصویریں نہیں مل سکتی اگرچہ ان کے مذہبی خیالات اور فقہی عقائد مسلمانوں کے کسی خاص فرقہ کے خیالات اور عقاید کے تابع نہ تھے، مگر ان کا ایک عقیدہ بھی یہ ایسا نہ تھے گا جو اصولاً کسی نہ کسی اسلامی فرقہ کے عقیدہ سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔ ان کو اہل سنت کی قدیم اصطلاح کے موافق زیادہ سی زیادہ مبتدع کہا جاسکتا ہے جیسا کہ اکثر اکابر اسلام کو کہا گیا ہے لیکن ان کی نسبت کا فر یا محمد یا پیغمبر یا نبی یا نوح علیہ السلام کا ہر نام نہ اور ہر ملک اور ہر مذہب میں محققوں اور مصلحوں پر کیا گیا ہے۔

انھوں نے جو کچھ اسلام میں مقام لاہور اسلام پر دیا تھا۔ اس میں اپنے عقائد صاف صاف بیان کئے تھے۔ اس لئے اول ہم اس لکچر کے چند مقامات اس مقام پر نقل کرتے ہیں

لیکن ہر ایک عقیدہ کے ساتھ جو کچھ انھوں نے بطور دلیل کے بیان کیا ہے اُس کو اُن کے لکچر میں دیکھنا چاہیے۔

اول انھوں نے کہا کہ ہمیں ایک جاہل آدمی ہوں نہ مولوی ہوں نہ مفتی، نہ قاضی اور نہ واعظ نہ میری یہ خواہش ہے کہ کوئی شخص گودہ کیسا ہی دوست ہو۔ وہ میرے خیالات کی پیروی کرے؛ میں رسولوں کے سوا کسی شخص کا ایسا منصب نہیں سمجھتا کہ اُن باتوں میں جو خدا اور بندوں کے درمیان دلی اور روحانی امور سے متعلق ہیں اور جن کو مذہب کہتے ہیں۔ وہ یہ خواہش کرے کہ لوگ اُس کی پیروی کریں یہ منصب رسولوں کا تھا اور آخر کو جناب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ازلی نسب خدا ابداً لا باد تک قائم رکھے اور ضرور قائم رکھے گا کیوں کہ جیسا وہ ازلی ہی ابدی بھی ہے۔ ختم ہو گیا ہے توحید پھر کہا کہ ”وہ چیز جس پر یقین کرنے سے کوئی شخص مسلم یا مسلمان کہا جاسکتا ہے وہ خدا کی توحید جو شخص خدا کو برحق جانتا ہے اور اُس کی توحید پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ یہی رکن اول اور رکن اعظم اسلام کا ہے اور باقی ارکان اُس کے تحت ہیں اور اُس کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسے کسی خاص دوا کی مجموعہ ہو اور اُسی کے ساتھ اُس کے ساتھ اُس کے اجزاء بھی ملے ہوئے ہوں خدا کو واحد مطلق اور خالق تمام چیزوں کا جانا اور سمجھنا۔ نہ صرف جانا اور سمجھنا بلکہ اُس پر یقین کرنا۔ اسلام ہے اور جو اُس پر یقین کرے وہ مسلم ہے۔“

پھر کہا کہ ”خدا پر اور حدائیت پر اُس وقت یقین ہو سکتا ہے جب اُس کی ذات اور صفات پر جو حقیقت میں متحد ہیں۔ اور اُسی کے استحقاق عبادت پر۔ جو اُس کو لازم ہے۔ پورا پورا یقین ہو۔ اُس کی ذات کا یقین تو اُس کے موجود بالذات ازلی وابدی وحدہ لا شریک لہ ہونے پر یقین ہوتا ہے۔ اس کی صفات کا یقین اُس کے مانند صفات کا کسی دوسرے میں نہ ہونے پر یقین کرنا ہے۔ تمام صفتیں جو خدا ہی ہوتی ہیں۔ عالم، رحیم، حی، اور مثل ان کے اور جو اُن کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اور جن میں اور کیا کا اشتراک بھی بوجہ نامتناہی اُس مفہوم سے اور اُس اشتراک سے بھی خدا کی صفات کو مبرا اور منفرد ماننا اس کی صفات پر یقین ہوتا ہے۔ اُس کے استحقاق عبادت پر یقین یہ ہے کہ کوئی شیء خدا کے مستحق عبادت نہیں۔ جو شخص کہ اس طرح سے خدا پر یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے۔۔۔۔۔ اس لیے شخص ﴿﴾ کی نسبت جو صرف خدا کے واحد کو جانتا ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ محمدی نہیں۔۔۔۔۔ محمدی ہونے کے لئے ضرور ہے کہ ہم اُس شخص پر بھی جس نے ہم کو توحید کی نعمت دی۔۔۔۔۔ جس کی وجہ سے ہم نے خدا کو جانا اور اُس کی صفات کو پہچانا۔ یقین کریں۔ خود عقل ہی ہم کو ہدایت کرتی ہے کہ جس سے ہم کو

ہدایت ہوئی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اُس کے ہادی ہونے پر یقین نہ کریں اسلام جس کو میں نے ایسے استحکام سے سچا بتایا اُس کی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے پس اُس کی تصدیق بالضرور دوسرا رکن اسلام کا ہی جو پہلے رکن سے منفک نہیں ہو سکتا۔“

اُس تمام تقریر کا نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص خدا کو ماننا ہی اور وحدہ لا شریک جانتا ہے اور اُس پر یقین رکھتا ہے اور کسی نبی کی تصدیق نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق نہیں کرتا اُس کی نسبت یہ کہنا کہ محمدی نہیں یا مرادف معنی لے کر یہ کہنا کہ وہ مسلمان نہیں۔ بالکل صحیح ہے مگر اُس کو کا فہمی شرک کہنا یا موحہ نہ کہنا اسلام کے اصول کی رودست نہیں۔۔۔ موحہ دین محض کے غلہ فی النار ہونے یا نہ ہونے پر قدیم سے علمائے بحث چلی آتی ہے؛ کوئی کہتا ہے کہ غلہ فی النار ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ بعد عذاب کے نجات پادیں گے۔ اس بحث کو انھیں عالموں کے لئے پھوڑ دوا دہم کو اپنے جیب کے اس قول پر ہے ”وعلیٰ شرعہم انف ابی ذکر“۔

فرائض مخصوصہ | پھر کہا کہ احودانیت اور رسالت کی تصدیق کے بعد اور پھر نبی بھی اسلام کے ساتھ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ ان فرائض کے ادا نہ کرنے والے کو ہم گنہگار اور اُن کے منکر کی نسبت دہی کہیں گے جو رسالت کے منکر کی نسبت کہا ہے کہ وہ محمدی نہیں یا مبعی مرادف مسلمان نہیں۔ اُس کے غلہ فی النار ہونے یا نہ ہونے کی دہی بحث پیش آجاتی ہے جو ابھی موحہ محض کی نسبت میں نے بیان کی۔“

شرک فی البتہ | پھر کہا کہ ”شرک کی بحث۔ جو کہ اسلام کا پورا دشمن ہے اور جس کے ساتھ اسلام جمع ہی نہیں ہو سکتا بہت بڑی ہے، مگر میں اس وقت ایک شہد اُس کا بیان کروں گا جس طرح خدا کو اپنی ذات و صفات میں وعدت دے کر اسی طرح رسول کو تبلیغ احکام و شریعت کے قرار دینے میں وعدت دے کر کسی کو اُس میں شرک نہیں پس جو شخص رسول کے سوا کسی اور شخص کے احکام کو دین کی باتوں میں اس طرح پر واجب العمل سمجھتا ہے کہ اُس کے برخلاف نہ کرنا گناہ ہے اور اُسی کی تابعداری کو باعث نجات یا ثواب سمجھتا ہے۔ وہ بھی ایک قسم کا شرک کرتا ہے جس کو میں شرک فی البتہ سے تعبیر کرتا ہوں۔ خدا نے یہ دو نصاریٰ دونوں کو اسی بات

لے یہ اُس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے جو ذوق بخاری سے اور جس کا مضمون ہے کہ آنحضرت نے ابو ذر سے فرمایا ”ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنة“ انھوں نے یہ سن کر تین بار ازراہ تعجب یہ الفاظ عرض کئے کہ ”وان زنی وان سرق“ اور اپنے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ ”وان زنی فان سرق“ اور تیسری دفعہ اُس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ”علیٰ شرعہم انف ابی ذکر“ ۱۲

پر ملزم ٹھہرا کر فرمایا ”اتخذوا الحبارہم و رہبوا نھم و اربابا من دون اللہ“ پس اس طرح کی آئمہ مجتہدین | پیروی اربابا من دون اللہ تک پہنچا دیتی ہو۔ میری اس تقریر سے آپ یہ تصور نہ کریں کہ میں آئمہ مجتہدین کے برخلاف نامے لکھتا ہوں نہیں میں ان کو امت کا مترجح اور ان کے اجتہادوں اور اختلافوں مقلدین | کو باعثِ رحمت سمجھتا ہوں۔ یہ بھی آپ خیال نہ کریں کہ میں ان کے پیرو مقلدین کو برا کہتا ہوں یا تقلید کو برا جانتا ہوں مگر اس قدر ضرور سمجھتا ہوں کہ مقلدین کے بعض افعال اس حد تک ضرور پہنچ گئے ہیں کہ غیر مقلدین | انہوں نے اپنی غلطی سے۔ نہ کہ ان کی تقلید سے انکو اربابا من دون اللہ تک پہنچا دیا ہے جو لوگ اس مسئلہ تقلید کے برخلاف ہیں اور عدم تقلید کے مسئلہ کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے اجراء میں کوشش کرنی چاہتے ہیں ان کی بھی پس عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا مقصود ایک ہے اور دونوں خدا اور رسول کی خوشنودی چاہتے ہیں مگر افسوس ہے کہ ان دونوں فرقوں کے سبب باہم رنج و عداوت پیدا ہوئی ہے یہ شیطان کے دوسے ہیں جو گردہ اسلام کو متفرق کرنے اور قوت کو ضعیف کرنے کی فکر میں ہو حقیقت میں اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اور اس پر دل سے یقین رکھنا اور سب کلمہ گویوں کو بھائی سمجھنا ہے۔ باہمی اختلاف کی وجہ سے اسلام کے مجمع کو متفرق کرنا اصول اسلام کے برخلاف ہو، اور اس کی برکت کی ناشکری ہے جو خدا نے دی ہے اور حبیکو قالے بین قلوبکم کے لفظوں سے تعبیر کیا ہے“

نبوت پر استدلال | پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مندرجہ ذیل تقریر کی ”ایک ایسے شخص نے جو ریتیلے لنگوٹیلے ملک میں پیدا ہوا، چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا، جسے نہ کسی دارالعلوم میں تعلیم پائی، نہ سقراط اور قیصر اور افلاطون کے مسائل کو سنا، نہ کسی استاد کے سامنے تعلیم کو سیکھا۔ نہ حکما را اور فلاسفوں اور پوئلکھوں کے مسائل کے عالموں کی محبت اٹھائی۔ بلکہ چالیس برس اپنی زندگی کے ناتر میت یافتہ اور بد اخلاق اونٹ پرانے والوں میں بسر کئے۔ چالیس برس تک بجز ایسی قوم کے۔ جو بت پرستی اور باہمی جنگ و جدال میں مبتلا تھی اور چوری اور زنا کاری پر مرد و عورت کو فرغ تھا۔ اور کسی کو نہیں دیکھا، وہ دفعہ اپنی تمام قوم کے برخلاف اٹھا، چاروں طرف سے وہ بت پرستی میں گھرا ہوا تھا مگر اس نے کہا تو یہ کہا لا الہ الا اللہ! اس نے صرف یہ کہا ہی نہیں بلکہ تمام قوم سے بھی جو سینکڑوں برس سے لات و منات و عری کو پوتی آتی تھی یہی کہو دیا ان تمام بد اخلاقیوں اور ام مومل عادتوں کو تمام قوم سے مٹوا دیا۔ بتوں کو زین پر گروایا، ان کو تورا والا، اور خدا کے نام اور خدا کے پرستش کو تمام عرب کے جزیرہ نما میں بلند کیا۔ وہ جزیرہ جو براہیم اور اسمعیل کے بعد سے ہزاروں ناپاکیوں سے ناپاک ہو گیا تھا پھر اسکو اُسکی اصلی پاکی اور دین ابراہیم

کی بزرگی تک پہنچا دیا۔ چالیس برس بعد کس نے یہ نذر اُسکے دل میں ڈالا؟ جس نے نہ صرف جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو روشن کر دیا۔“

”اُس نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کے بعد جو احکام دین کے اور اخلاق کے لوگوں کو بتائے کیا کوئی فلاسفر اس سے زیادہ بتا سکتا تھا جو اس اُمی نے بتائے؟ صرف بتائے ہی نہیں بلکہ اپنے پاک دل اپنی پاک زبان کے اثر سے لوگوں کے دلوں میں بٹھلا دے۔ یہ کام وہ تاجی نہ کسی فلاسفر سے ہو سکتا تھا نہ کسی سلطان مقتدر سے۔“

پھر کیا چیز اُس بچے میں تھی جس نے نہ جزیرہ عرب کو بلکہ تمام دنیا کو خدا کی کاکرشمہ دکھلایا؟ کوئی سخت سے سخت دہریہ اور لا مذہب ہی اگر ایسے شخص کو معاذ اللہ بنی نہ مایکا تو اُس کو یہ باتنا تو ضروری پڑے گا کہ اگر بعد خدا کے کوئی دوسرا شخص بزرگ ہے تو یہی ہے۔ روحی مذاک یا رسول اللہ۔ پس جو شخص نبوت کی حقیقت کو سمجھ لیا تو امکان سے خارج ہے کہ محمد رسول اللہ کی تقدیر نہ کرے۔“

بقرہ قرآن کے معجز ہونے پر مندرجہ ذیل تقریر کی ”قرآن مجید جو تیرہ سو برس سے معجز یقین کیا جاتا ہے یہی اُسکو معجز بنانا ہوں مگر ہمارے قدائے صرف ایک اوپری دلیل اُسکے معجز ہونے کی قرار دی تھی؛ یعنی فصاحت اور کلام کی عمدگی اور وہ ہی اس وجہ سے کہ آج تک کسی بشر نے نہ کسی فصیح اور بیخ سے اُسکی ایک یا دس آیتوں کے برابر بھی دیا فصیح کلام نہیں کہا گیا۔ یا وجود دیکھ اُسے بطور مقابلہ کے کہا گیا کہ اگر کہہ سکتے ہو تو کہہ لاؤ۔ بلاشبہ میں ہی قرآن مجید کو ایسا ہی فصیح و بیخ تسلیم کرتا ہوں۔۔۔ لیکن یہ دلیل۔۔۔ ایسی نہیں ہے جو غیر مستعد لوگوں کے مقابلہ میں پیش کیجا سکتی ہو اور اُسکے دل کو تسلی دے سکتی ہو۔ میں ایک دلیل رکھتا ہوں جسکو میں اس دلیل سے زیادہ مضبوط سمجھتا ہوں۔ وہ دلیل کیا ہو وہ ہدایت انسان کے لئے ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی اور ہدایت اُسکے مثل شیک نہیں ہو سکتی۔ میں اسکو ہی معجزہ بلکہ اصلی معجزہ قرآن مجید کا سمجھتا ہوں۔“

”قرآن مجید اُس زمانہ میں نازل ہوا جو جاہلون اور نادانوں اور نامرتبیت یافتہ لوگوں کا زمانہ تھا۔ وہ اُس زمانہ کے جاہل لوگوں کی ہدایت کے لئے ہی تھا اور اُن اعلیٰ درجہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ہدایت کے لئے بھی تھا جو اُس وقت کی دنیا میں تھے اور جو آئندہ دنیا میں ہونے والے تھے، ضرور رہا کہ اُسکی ہدایتیں اس طرح بیان کی جائیں کہ اُس سے ایک مہمراں اونٹ چرانے والا بدو اور ایک علی درجہ کا حکیم سقراط اور بقراط دونوں برابر فائدہ اُٹھائیں۔ قرآن مجید ہی صرف ایسا کلام ہے جس میں ہفت موجود ہے اور جس سے مختلف درجوں بلکہ متضاد حیثیتوں کے لوگوں کو یکساں ہدایت ہوتی ہے۔ ایک

غیاہل بدو، ایک مقدس مولوی اُسکے لفظی معنوں سے جیسی ہدایت پاتا ہے ایسا ہی ایک فلاسفر اُنہیں الفاظ کے مقصود سے ویسی ہی ہدایت پاتا ہے اور کسی لفظ کو نیچر یا فلسفہ سے خلاف نہیں پاتا۔ کسی زبان میں فزیک، لیٹن، عربی، فارسی، سنسکرت، وغیرہ میں کوئی ایسی کتاب لکھ دیا اگلے زمانہ کی لکھی ہوئی بتا دو جس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مضامین فلسفہ اور حکمت کے برے ہوئے ہوں اور پھر نہایت دلکش اور پسندیدہ الفاظ میں اور پھر اُس سے جاہل اور عالم عامی اور فلسفی سب کو یکساں فائدہ حاصل ہو اور سب کے دل پر یکساں اثر ڈالے؛ نہایت نامکن ہے۔ مگر قرآن مجید ہی ہے جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں اور یہی اُسکا اصلی اور سچا اور واقعی سچہ ہے۔ اُسکے مسائل جیسے اُس زمانہ میں سچے تھے جبکہ زمین ساکن مانی جاتی تھی، ویسی ہی اب بھی سچے اور قابل تسکین ہیں۔ جبکہ سورج ساکن اور زمین گومتی مانی جاتی تھی اور اگر یہ حکمت و فلسفہ جو اس زمانہ میں سچا مانا جاتا ہے اگر آئندہ غلط ثابت ہو۔ جیسے یونانی حکمت اب غلط ثابت ہوئی ہے۔ اور حکمت و فلسفہ کے بالکل نئے اصول سچے ثابت ہوں تو یہی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ قرآن مجید ویسا ہی سچا ثابت ہوگا جیسا کہ اب یہ سچا ہے اور غور کرنے کے بعد ثابت ہوگا کہ جو کچھ غلطی تھی وہ ہمارے علم کا نقصان تھا۔

پھر نماز و روزہ وغیرہ کی نسبت اسطرح بیان کیا غیر متنبہ منصوص مسائل۔ جیسے نماز روزہ حج اور زکوٰۃ ہیں اور جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرض بتائے ہیں۔ اُنکو میں بھی اسی طرح فرض سمجھتا ہوں جیسے ایک جاہل مسلمان یقین کرتا ہے۔ لیکن جب اُنپر مخالفت کا حملہ ہوتا ہے تو انکی لمیت اور اصلیت بتانی ضرور پڑتی ہے اگر یہ بحث پیش ہو کہ ہاتھ مونہ دہونے کو (یعنی وضو کو) عبادت سے۔ جبکہ تعلق دل سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ حدیث کے بعد بے محل مونہ میں کلی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ نماز کو جو ایک روحانی فعل ہے اُسٹھ بیٹھنے سر نہنچا اور سرس اونچے کرنے سے کیا علاقہ ہے؟ تو بھجوری ہمو اسکی اصلیت اور نماز کے ارکان کی لمیت پر بحث کرنی ہوگی اور سمجھانا پڑے گا کہ وضو کیوں فرض کیا گیا ہے؟ اور نماز کے ارکان کیوں قرار پائے ہیں؟

پھر دین اسلام کی نسبت اسطرح بیان کیا ”یزا عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام ایک مکمل اور آخری مذہب ہے۔ بحکمہ خدا کے اس قول پر یقین کامل ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و راضی عنکم الا سلامہ دیناً“ مگر جب مغیرین (خدا اُنپر رحمت کرے) اس تکمیل کے یہ معنی بتائیں کہ خدا نے فلان جانور کو حلال اور فلان جانور کو حرام بتا کر دین کو کامل کر دیا ہے تو میں اُسے غناقت کرتا ہوں گو کہ وہ فخر الدین رازی ہوں، یا ملا علی قلیا پوری یا اُسے بڑبڑا کر کوئی۔ اُو

اُن بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جناب اگر یہی معنی تکمیل دین کے ہیں تو سلام! میں کہتا ہوں کہ یہ تفسیر غلط ہے، دین اسلام خدا کی توحید کے کامل طور پر بتانے سے اُس کے ہر ایک فروع و اصول کو رد و دشمن کر دینے سے مکمل ہوا ہے یہی تکمیل دین کی ہے اور اسی تکمیل کے سبب قیامت تک بلکہ قیامت کے بعد بھی بغیر تبدیل کے قائم رہیگا۔

پھر لکچر کے اختتام پر یہ الفاظ کہے کہ ”جو تائید اسلام کی میں نے اپنی دانست میں اختیار کی ہے وہ اسوجہ سے نہیں کی میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور خواہ مخواہ جھگو اسلام کی تائید کرنی چاہیے میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا ہے خاموشی سے اس میں چلے جانا دوسری بات ہے، اور اُسکی تائید پرستہد و دوسری بات ہے، کچھلی بات اُس شخص کو زبیا نہیں ہے جس نے پورا یقین اُس پر خود نہ کر لیا ہو۔ میں نے خالی الذہن ہو کر اسلام پر بہت کچھ غور کی ہے اور نہایت غور و فکر کے بعد میرے دل میں اس بات کا یقین ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب سچا ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اور میں اس دلی یقین پر اُسکی تائید کرتا ہوں۔ نہ اس وجہ سے کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہوں۔“

بیان تک سرسید کی اُس تقریر کا خلاصہ تھا جس میں اُنہوں نے بمقام لاہور اسلام کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کئے تھے اب ہم اُنکے بعض پرالوٹ خطوط سے چند مقالات النقاط کرتے ہیں جو اُنہوں نے مذہبی خیالات کے متعلق اپنے دوستوں کو لکھے ہیں۔ ان خطوں میں کچھ تو وہ ہیں جو ہم کو منشی سراج الدین احمد کے مسودات میں دستیاب ہوئے ہیں اور کچھ ہم نے اور ڈیو سے ہم پہنچائے ہیں۔

اگرچہ سرسید عام لوگوں کے کافر و ملحد کہنے سے کچھ ناراض نہ ہوتے تھے مگر جو لوگ انکے حالات سے بخوبی واقف تھے اگر وہ اُنکی نسبت ایسا خیال ہی کرتے تھے تو انکو سخت ناگوار گذرتا تھا جب وہ ہندوستان سے دلایت جانے کو تھے ایک خط حکیم غلام بخف خاں مرحوم نے جسکے ساتھ اُنکی اور انکے بڑے بہائی کی دوستی اخوت کے درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ اُنکے پاس بھیجا تھا جس میں غالباً اس قسم کی کوئی بات ہو گی کہ ولایت جا کر مذہب کو تہ جوڑ دینا یا عیسائی نہ بنجانا۔ اُنہوں نے ولایت پہنچ کر اُسکا یہ جواب بھیجا۔

”معاذ اللہ آپ کا عنایت نامہ مجھے دیا تھا۔ میں نے خیال تھا کہ جب میں ولایت سے ہر کر آؤں گا اور آپ کو انشاء اللہ ثنائی ملوں گا اُسی وقت جواب دوں گا۔ حقیقت میں وہ عنایت نامہ محبت آمیز سنہنسی

کی بات تھی، نہ جواب لکھنے کے لائق۔ اگرچہ میں یقینی سمجھتا تھا کہ آپ کے خیالات وہی قدیم پڑ اسنے
 و قیاسی ہندوستانیوں کے سے ہیں، حال کے زمانہ کی جو باتیں ہیں نہ وہ ذہن میں آتی ہیں اور نہ پسندیدہ
 ہیں، مگر خاص جس امر کی نسبت آپ نے مجھے لکھا اُس کا نہایت تعجب ہوا، اس لئے کہ میری نسبت اس قسم کے
 خیالات کی البتہ جاہل ناواقف آدمی کو گنجائش ہو سکتی ہے، یا دشمن و حاسد جو کچھ چاہیں خیالی کر سکتے ہیں
 مگر آپ کو اس قسم کا خیال کیوں ہوا؟ شاید مقتضائے محبت ایسا خیال ہوا ہو اس لئے کہ دوست کو ہمیشہ
 جسے بڑے خیالات گذرتے ہیں۔ جیسا کہ میں خود اپنی تحقیق سے۔ نہ تقلید سے۔ دین اسلام کو حق و بحوث
 ہوں اُس قدر یقین آپ کے شر کے بڑے، بڑے لمبی ڈانٹ ہی والوں کو اور ہزار ہزار دانہ کی تسبیح والوں کو
 اور جو کہ مدینہ سے پیر و خلیفہ و مرشد کا بیہ و دستار لے کر آتے ہیں اُنکو بھی نہیں ہے والسلام“

ایک خط میں سید محمد علی شاہ کو لکھتے ہیں ”میں سچ اپنے دل کا حال لکھتا ہوں کہ اگر
 خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گراہی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام پر متوجہ نہ
 تو یقینی مذہب کو چھوڑ دیتا۔ فرض کرو تو تقلید چھوڑنے میں میں کسی مسئلہ یا عقیدہ میں غلطی میں پڑوں یا جن
 نقصان نہیں، مسلمان تو رہوں گا۔۔۔ جناب مذہب اسلام تو آفتاب سے بھی زیادہ روشن اور ب کی آنکھوں
 کے سامنے ہے وہ کوئی معما اور بیدار چاچ کا شعر نہیں جس کے حل کرنے کو مولوی امام بخش صبا ل اور میرمن
 معالیٰ ورکار ہوں۔ خدا فرماتا ہے ”هو الذی بعث فی کل امۃ نبیاً“ سو کلام ”تھہ“ ذرا مربانی سے
 قرآن کو نگہ ملاحظہ فرمائیے اُس میں ہی لفظ ہیں یا بجائے اُنکے یہ الفاظ ہیں ”هو الذی بعث فی
 الفلسیفین سو کلام“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”بہائی جان سنو! اب یہ وقت نہیں رہا کہ میں اپنے کتبوبات خیر کو
 معنی رکھوں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ اگر لوگ تقلید نہ چھوڑینگے اور خاص اُس روشنی کو جو قرآن و
 حدیث سے حاصل ہوتی ہے نہ تلاش کریں گے اور حال کے علوم سے مذہب کا مقابلہ نہ کریں گے تو مذہب
 اسلام ہندوستانی سے معدوم ہو جائیگا۔ اسی خیر خواہی نے مجھ کو برا لگیئے کیا ہے جو میں ہر قسم تحقیقات کرتا ہوں
 اور تقلید کی پیروی نہیں کرتا؛ درہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ میرے نزدیک مسلمان رہنے کے لئے اورشت
 میں داخل ہونے کے لئے اُنکے کبار تو درکنار مولوی جو کی بھی تقلید کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ و محمد
 رسول اللہ کہ لینا ہی ایک ایسی نگار ت ہے کہ کوئی نجاست باقی نہیں رہتی۔ بس میں چاہتا ہوں
 کہ بدلائل و مباحثہ مجھ کو قائل کرو یا جائے کہ میری یہ رائے صحیح ہے یا غلط؟ اور میں دشمن اسلام ہوں یا ش
 ابوکریم اور علیؓ دوست اسلام ہوں؟ آیا میں جو اسلام کو ابوحنیفہؒ اور شافعیؒ سے زیادہ دوست رکھتا ہوں
 بلکہ بیان تقلید سے مراد ہمارے میں سلف کی پیروی کرنا ہے نہ کہ تقلید مصلح تھا +

اور یقین کرتا ہوں کہ ابو حنیفہؒ اور شافعیؒ تو درکنار، ابو بکر اور عمرؓ ہی بالقرض اگر کچھ غلطی کریں تو یہی اسلام میں کچھ نقص نہیں ہو سکتا، اور میرا یہ اعتقاد کہ اگر تمام عالم کافر ہو جائے یا تمام عالم قریش ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کچھ زیادتی یا نقصان نہیں ہوتا، اسی طرح اسلام کے مسائل کا حال یہ کہ اگر تمام محمدین صغارا پر ہوں یا خطا پر اصل اسلام کی جو روشنی ہے اُس میں کچھ نقص نہیں ہے پس یہ اعتقاد میرا صحیح ہے۔

یا غلط؟

پھر اسی خط میں لکھتے ہیں ”لوگوں نے جو اخبار و نین مجھ کو بڑا بھلا لکھا اس سے آپ کو حصہ آگیا معلوم نہیں کہ آپ نے اُن ٹکس میں کیا لکھا ہوگا؟ مگر مجھ کو کتنا تک بچاؤ گے؟ میں تو ہدفِ تیرہا سے ملامت ہو گیا ہوں اور روزِ ہمدرد مہوتا جاؤنگا۔ شاید بعد میرے کوئی زمانہ آوے جب لوگ میری وسوسہ کی قدر کریں۔“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”میں سچ لکھتا ہوں کہ جس قدر نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا ہے اُن کی کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ شخص اسلام کے حق میں تقلید نہ کیا ہے بھی زیادہ زہر قاتل ہے۔ بلاشبہ سب سے بڑا علماء کو مثل یہود و نصاریٰ کے اربابِ امن و امن سے کٹا ہے خدا اس گناہ سے سب مسلمانوں کو بچائے۔ آمین! اور میرے دوستوں کو اور مولوی محمد علی میرے پیارے دوست کو سب سے پہلے آمین تم آمین“

ایک اور خط میں لکھتے ہیں ”تعصب خود بر غلافِ شریعت ہے ہندوستان کے مسلمان میں گرفتار ہیں خدا کی نامہ ربانی الہی طہنہ رجوع ہے... پھر اسکا علاج کیا ہے؟ خدا کے ساتھ لڑائی غیر ممکن ہے۔ دنیا میں جو کائنات صلیف ہو رہی ہیں اور ہر روز جمیتی ہیں اور کبھی ہیں اُن میں جو حالات مسلمانوں کے لکھے جاتے ہیں انکو دیکھ کر رجاؤ کو دل چاہتا ہے۔ بہت سی باتیں اُن میں بلاشبہ سچ ہیں اور حقیقت ہم نے ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے اسلام کو بدنامی ہے... میرے صفت ایک غفلت لکھنے سے کہ ”مہوان ہیں“، بالایقون کو اس طیش کھانے کا بیان ہوتا ہے لگ گیا ہے اور انگریزی اخباروں اور تاریخوں میں جو اوصاف چھپے ہیں انکو سخت کو غیرت نہیں لگتی۔“

ایک اور خط میں خطبات احمدیہ کے بعض مضامین کے متعلق لکھتے ہیں ”افسوس صد اسلام جامِ عاقبت“ افسوس ہمارے ہاں کے مولویوں نے ایسے صفت اور روشن مذہب کو ایسے انوارِ مہل کما نہیں دیں کہ دنیا اور جب کوئی چاہتا ہے کہ اسکی تحقیقات اور اس پر غور کیا جائے تو اسکو کافر و لاد مذہب و مرتد، عیسائی و مرام خوار مری مرغی کھانے والا بتاتے ہیں،“

”آیہ یاقی من بعدی اسمہ احمد کا نہایت عمدہ بیان مشرکین نے اپنی کتاب لکھا ہے اور بڑی

بجائے اس آیت کا موجود ہونا انجیل یوحنا میں ثابت کیا ہے اور وہ وہی مشہور لفظ فارقلیط کا ہے۔ مگر حطیح پر کہ اسکو مسئلہ بگڑنے کا باعث بن گیا ہے اسکو بڑھ کر مسلمان تعصب مولویوں کو غیرت کرنی چاہیے کہ جو کام اُنکے کو نیک تھا کہ اسکو ایک غیر مذہب کے منصف شخص نے کیا۔ میں نے اُس میں کچھ اہنافہ نہیں کیا، بعینہ مسئلہ بگڑنے کی تصویر نقل کر دی ہے،

”مگر ایک اور عمدہ بات میں نے یہ ثابت کی ہے کہ نام آنحضرت کا صحیح تورات میں موجود ہے چنانچہ عبری تورات میں وہ لفظ اور نشان غافل آنحضرت کے بجائے نکالے ہیں مگر انوس ہے کہ اسپر ہی میں کاغذ پڑا اور یاران با وفروشن و عظم گو مسلمان !! کیا اُنہوں نے خدا کو یہی اپنا ہی سانا بننا یقین کیا ہے؟ میں یقین کرتا ہوں کہ جب قدر لوگ مجھ کو برا کہتے ہیں اگر خدا مجھے اسپر مبرا کامل عطا کرے تو میرے لئے ایک حمایت عمدہ ز اور راہ دوسری دنیا کے لئے ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ایسا کس کا نصیب جسکو نہایت عمدہ راہ و راہ وہاں کے لئے ہاتھ آوے“

ایک اور خط میں در باب بطور منصف اہل کتاب کے لکھتے ہیں ”جو کچھ غصہ آپ کو مجھ پر درباب گردن مڑوڑی ہوئی مرضی کے ہے وہ میری گردن پر اگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ علوی ترکستان (یعنی ترکی) کے بلاسی تال کے اسکو جائز کیا ہے، تمام ترک - جنگی خاک پاہونے کی بھی ہموک لیاقت نہیں ہے۔ سب بے تامل کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑے دیندار عالم نے۔ جو ترکستان (یعنی ترکی) سے آیا تھا اور ایسا سخت مذہب میں تھا کہ باوجود میرے اصرار کے فولوگران کی تصویر کچھ اسنے نہ کار کیا۔ در باب گردن مڑوڑی مرضی کے مجھے لگا کہ ”ھذا تصویر النصارى لا باس لنا فی اکلہ قد اَحَلَّ اللہ لنا طعام اھل الکتاب“ علاوہ اسکے جو شخص اعتیاداً اسکا مرتکب ہو نہایت عمدہ بات ہے مگر اسکو مسئلہ شرعی ٹھہرانا اور اُسکے مرتکبین کو اکمل حرام قرار دینا نہایت مفراور اسلام کے پاؤں پر بہت خود متینہ زدن ہے۔ اس فقرہ کے معنی آپ کی سمجھ میں نہیں آئیے! انشاء اللہ عقیب خدمت عالی میں حاضر ہو کر اسکی تفسیر عرض کروں گا،“

ایک شخص نے اُسے دریافت کیا کہ جو شخص منکر خدا ہو وہ بھی - جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں - مذہب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اسکے جواب میں سرسید لکھتے ہیں ”دوسرے تو یہی ذات باری تعالیٰ کے ماننے کے تہذیب نفس انسانی اور شایستگی حاصل نہیں ہو سکتی،“

سرسید مذہبی مسائل میں اُس میدان سے - جسکو اُنہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی حمایت کے لئے لازم پکڑ لیا تھا - سرمو بجا و زکر نہایت چاہتے تھے۔ اگر کوئی نبوت بلکہ خدا کی

کا بھی دعویٰ کرتا تو اُن کو اُسکا رد لکھتے سے کچھ سروکار نہ تھا، وہ اکثر معترضین کے حلوں یا اعتراضوں کو سہنی میں ٹال دیتے تھے اور اپنے دوستوں کو فضول بحثوں سے - جن سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑنے کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہ ہو - ہمیشہ روکتے رہتے تھے اور کسی بھی ایسے مسئلہ سے تعرض نہ کرتے تھے جو اُن کے دائرہ کی حدود سے باہر ہو۔

ایک شخص نے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی نسبت - جنکو صاحب الامام اور شیل مسیح ہونے کا دعویٰ ہے - ایک طویل خط سرسید کو لکھا - اُسکے جواب میں وہ لکھتے ہیں ”مخدومی! ہر شخص یہاں تک کہ شہد کی کہی بھی الامام کا دعویٰ کر سکتی ہے مگر اُس کا نتیجہ کیا؟ اور کسی کو کسی کے امام سے کیا فائدہ اور نقصان پہنچ سکتا ہے؟ نادان ہیں وہ جو اُن سے جھگڑا کرتے ہیں السلام“

ایک اور شخص نے مرزا صاحب کے خیالات کی مخالفت میں کچھ لکھنے کا ارادہ سرسید سے ظاہر کیا اُسکے جواب میں وہ لکھتے ہیں ”آپ جو رسالہ نسبت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی لکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کو کچھ بالینو لیا ہو گیا ہے؟ اس نحو حرکت سے کچھ فائدہ نہیں اور جھکو ہرگز اس قدر خدمت نہیں ہے کہ نسبت حضرت مسیحؑ کے دوبارہ آنے کے - جو محض غلط روایات پر مبنی ہے - کچھ لکھوں“

سنٹی سراج الدین نے اُن سے دریافت کیا کہ گھر میں تصویر رکھنی کیسی ہے؟ اُس کے جواب میں لکھتے ہیں ”اِس چیزوں کو موجودہ حالت میں بحث میں لانا مسلمانوں کی ترقی میں ہرج ڈانا اُنکو متوحش اور زیادہ متنفر کرنا ہے - یہ امور نہایت جزئیات ہیں جنکی بحث سے ترقی تسلیم اور ترقی تہذیب میں ہرج بڑھا - پس اُسکو ہرگز بحث میں نہیں لانا چاہیے پہلے امور معظّم اور اصول کو رائج کرنا چاہیے ، تقادیر و تمائش کے جائز و ناجائز ہونے کے دلائل موجود نہیں، اسکی نسبت فیصلہ کرنا اور ناجواز و جواز کی وجہ بتانا نہایت دقیق اصول پر مبنی ہے - تقادیر کا رواج خود بخود ہوتا جاتا ہے - پس جوہل کہ جہل رہا ہے اُسکو آزار دہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے“

کسی نے سرسید کو بذریعہ تحریر کے اطلاع دی کہ ایک مولوی صاحب نے آپ کی معضفہ کتابوں کو اپنے ایک شاگرد سے - جو رئیس اعظم ہے - چھین کر آگ میں جلا دیا - سرسید اُسکے جواب میں لکھتے ہیں ”اُسکو (یعنی مولوی کو) اس عمل سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ ہمارے مطبع سے بہت سی کتابیں خرید کر جلاتا تو مطبع کو بھی فائدہ ہوتا اور اُسکا بھی دل ٹھنڈا ہوتا“

دوسرے فقہی مسئلے غلط ہو گا، انہیں تو نہیں۔ بخاری میں جو حدیثیں ہیں انہیں بھی یہی مطلب ہے۔ ایک حدیث میں ہے ”خلافت کو چھوڑنا“ مگر اس حدیث کے الفاظ پورے نہیں، اس کے بعد جو حدیثیں ہیں اس کے الفاظ پورے ہیں تو وہ بھی بدامنی اور اسناد میں کما حقہ مطلب ہے کہ یہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ ہم اس سے باہر کر بیج جاویں گے۔ مخرج ہے ابویہ کہ اگر اللہ نے مقصد نہیں کیا (یعنی پچھا) تو یہ ساگ کر نہیں چکے سکتے۔“

مذہبات و ممالک کے درمیان دلائل پر مبنی اور دبا کے مقابلے سے پتہ چلتا ہے دونوں کی یکساں حالت ہے۔۔۔ اگر وہاں کی طرف سے توجہ نہ ہو تو وہاں دبا ہے وہاں جائے کا انتشار غلط ہو جاتا ہے اسی دلیل سے جس دلیل سے کہ اس لیے مقام سے پتہ چلتا ہے مخرج ہوتا ہے۔۔۔ اس سرسبز و سرسبز عرصہ یعنی البدو جب شام کو جا رہے تھے اور معلوم ہوا کہ وہاں دبا ہے وہاں سے علاج کی اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ مت جاؤ! اس وقت ابو عبیدہ نے کہا ”اے خواتین! اے قدس اللہ“ اس کے جواب میں حضرت عمرؓ نے کہا ”اللہ تعالیٰ من قدس اللہ الی قدس اللہ“ پس اس جواب سے ٹیکہ ملے حل ہو جاتا ہے اور یہی جواب اس شخص کی جانب سے ہوتا ہے جو اس مقام سے جہان دبا ہے پتہ چلتا ہے اور کوئی شخص اس کو کہے کہ افراد امن قدس اللہ تو اس کا جواب یہی ہو گا کہ ”اللہ تعالیٰ من قدس اللہ الی قدس اللہ“۔ پس جب ان تمام حدیثوں اور ان کے الفاظ و مقام صریح ہو کر تو یہی مطلب و حکم پایا جاتا ہے جو میں نے بطور خلاصہ کے اول لکھا ہے۔ یہ بات کہ جو ارباب جن کی تیار داری اس کے ذمہ ہے اور وہ بتلا ہوں اور وہ شخص دبا کے ڈرے اس کو چھوڑ جاوے۔ یہ ایک دوسرا گناہ ہے! عام بحث سے اس کو تعلق نہیں۔ اس شخص کی نسبت وہ حدیث ہے جو بخاری ”اجر الصابر فی الطاعون“ میں مذکور ہے

اسلام اور شعائر اسلام کا ادب، قرآن مجید کا ادب، اور خدا اور رسول کے نام کی تعظیم سرسید کے دل میں کسی اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے صوفی خوش اعتقاد سے کچھ کم نہ تھی، بلکہ بعض موقعوں پر اس سے بھی کچھ بڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی یہاں چند شہادتیں بطور نمونہ کے ذکر کی جاتی ہیں۔

بعضی کے ایک شخص نے یہ اسے ظاہر کی تھی کہ اردو تحریر و ن میں علامات وقف وہی مقرر کر کے چاہیں جو قرآن مجید میں لکھے جاتے ہیں۔ سرسید نے اس کو لکھا ”ہم نہیں پسند کرتے کہ جو علامتیں حدیث سے قرآن مجید کی تحریر میں مخصوص ہو گئی ہیں وہ اردو تحریر میں مرد و کجا ہیں اور آپت و مطلق وغیرہ جو خاص اصطلاحات قرآن مجید کی ہیں اور تحریر و ن پر بولی جائیں۔ گو شرعاً و عقلاً اس میں کچھ فحاشی نہ الا تعظیماً للقرآن المجید ایسا کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔“

خون پر جو اکثر لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حامداً او مصلياً لکھ دیا کرتے ہیں اسکی نسبت وہ ایک جگہ لکھتے ہیں ”ہو نہایت انوس ہے کہ لوگوں نے اسلام کے مقدس الفاظ و مضامین کو ایک دل لگی کی بات بنالیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت دینداری اور خدا پرستی اور نہایت اتقا اور شیش سنت پر چلنے کا کام ہے؛ حالانکہ اس کو زیادہ اسلام اور اسکے مقدس الفاظ و مضامین کی بے ادبی نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے اس قسم کے برتاؤ سے اسلام کی برکت و منزلت اُنکے دل میں نہیں ہی مبوض اُنکے کہ اسلام کی باتوں کو اُنکے دل میں نیکی مضبوط اور خوش چہرہ پیدا ہوا سختی اور قسوت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث نبوی کا یہی جس میں خدا کے نام سے کام شروع کرنے کا حکم ہے، یہی مشا معلوم ہوتا ہے؛ کیونکہ اُنکے الفاظ یہ ہیں ”یٰ اُمِّ دُنّیٰ ہٰی کَذِبٌ اَللّٰہُ فَعُوْا اَبْکَرُ“ اس کو صاف ظاہر ہے کہ جو آدمی بال یعنی عظمت اور شان والا نہ وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے“

ایک صاحب نے ایک کیشنل کانفرنس میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ کانفرنس کے جلسوں میں تحمیں کے موقع پر بجائے تالی بجائے بھائی بھائی کے سبحان اللہ یا مہجیا یا جزاک اللہ کہا جایا کرے اور اجلاس کے موقع پر ایک نمبر لکھا جائے کہ ہر کھڑے ہو کر لوگ اسیج کیا کریں۔ سر سید نے اس سے ماراضی ظاہر کی اور کہا دلیسے جلسوں میں بھیجے کہ ہمارے جلسے دنیوی اغراض کے لئے ہوتے ہیں اُن الفاظ کو استعمال کرنا جو شعائر الدین سے ہیں اُنکی ہنک حرمت کرتا ہے اور لائق اشعار الدین داخل ہے۔ کیا یہ انوس کی بات نہیں ہے کہ ہم ایک عاشقانہ شعر پڑھیں اور نہ تاب کی غوی کسی شہر میں باغ میں، یا ایک مشق کے بعد وصال اور اُنکے خط و قال اور عشوہ و ناز و توجہ فکری کو دلچسپ نظم میں ادا کریں، اور سنے رائے اُنکی تحمیں میں اُن کلمات کا استعمال کریں جو خاص رب و احد و مہجور نے اپنی عبادت میں استعمال کرنے کے لئے بطور شعائر اللہ مقرر کئے ہیں۔ انوس کہ جس وقت ہمارے دوست ہو نہایت کرتے ہیں اُس وقت اُن کو اُن الفاظ کی عظمت کا اور ہمارے کاموں کی خست کا خیال نہیں رہتا اور چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خیس اور ذلیل کاموں میں خدا کی عظمت اور اُنکے شعائر کی حرمت کو بھول جاویں اور انہیں ذلیل دنیاوی کاموں میں شعائر اللہ کو گڑبگڑ کرے اُنکی عظمت کو لوگوں کے دلوں سے کھودیں۔ کہا ہو گیا ہے کہ اپنے لغو اور ذلیل دنیاوی کاموں میں اُس ہنر کی۔ جبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے (بابی انت و امی یا رسول اللہ) گھڑے ہو کر غلہ فرمایا قرآن مجید لوگوں کو سنایا، خطبات روحانی ارشاد فرمائے صحابہ اور ائمہ علیہم السلام نے اس سنت کو اختیار کیا اور اب ہماری سجدوں کے لئے مخصوص ہے جبر دہی سنت ادا کیا جاتا ہے۔ نقل بنا کر

کثرے ہوں۔۔۔۔۔ یہی خیالات ہیں جنکے سبب سے لوگ ایسی باتیں کر بیٹھتے ہیں جسے ہمارا دل تو کاپٹ جاتا ہے۔ ایک اخبار نکالا جاتا ہے جس کا نام (توبہ توبہ) مشورہ محمدی رکھا جاتا ہے۔ کیوں اُسکا دل پھٹ نہ گیا اور کیوں اُس کا قلم ٹوٹ نہ گیا جو اُس نے ان لفظوں کو لکھا۔ ایک اخبار نکالا جاتا ہے جس کا نام اسلام رکھا جاتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ کس مقدس نام کو کس جگہ استعمال کرتا ہے اور اسلام کی عظمت کو دل سے بھلاتا ہے؟ ایک اخبار نکلتا ہے اور محض صادق رہائے افسوس کس دل سے، اُس کا نام رکھا جاتا ہے۔ کوئی اخبار الصدیق کے نام سے مشہور ہو۔

ایک دفعہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں ایک رزلویشن اس شخص کا پیش ہو کہ کانفرنس کے چندہ کی آمدنی جمع رکھنے کو دیا اور کسی غرض کے لئے ایک شخص امین قوم مقرر ہونا چاہیے۔ سرسید نے یہ مضمون سنکر آبدیدہ ہو کر دروٹا آواز سے کہا کہ میں قوم تو صرف ایک شخص تھا سو گزر گیا اب کوئی امین قوم نہیں ہو سکتا، ہاں اس عمدہ کا نام امانت دار قوم ہو سکتا ہے، چونکہ آنحضرت صلعم ابتدا سے عمر سے عرب میں امین کے لقب سے مشہور تھے اس لقب کا اطلاق کسی دوسرے شخص پر ہونا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔

ایک شخص نے سرسید سے استفسار کیا تھا کہ اگر ناز میں قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لیا جاوے تو آپ کے نزدیک کچھ قباحت تو نہیں۔ اسکے جواب میں انہوں نے یہ لکھ بھیجا ”مخدومی ناز میں قرآن مجید بلفظ نہ پڑھنے اور اس کا ترجمہ پڑھ لینے میں بجز اسکے اور کچھ قباحت نہیں کہ ناز نہیں ہوتی۔“

ایک اور شخص نے اُسے دریافت کیا تھا کہ قرآن کا ترجمہ۔ جو آپ نے اپنی تفسیر میں کیا ہے۔ اگر قرآن سے ٹکدہ چھاپ لیا جاوے تو آپ اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ اسکے جواب میں انہوں نے لکھا ”اول تو بتاؤ کہ ایسے مرد و ترجمہ کو خریدے گا کون؟ دوسرے یہ کہ جو ترجمہ تفسیر کے ساتھ کیا گیا ہے وہ نہایت سرسری طور پر ہوا ہے اگر صرف ترجمہ چھاپا جاوے تو نظر ثانی کا محتاج ہے اُس کا اہتمام اس طرح پر کہ صرف اردو تفسیر متن قرآن کے چھاپا ہو ہرگز پسند نہیں ہے، نہ میں اُس کی اجازت اپنی زندگی میں دوں گا۔ میں اسکو نہایت عظیم گناہ سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر مع متن قرآن مجید چھاپا جائے تو میں نظر ثانی کرنے کی محنت گوارا کروں گا والسلام“

قرآن مجید کی تفسیر لکھنے سے سرسید کا مقصد۔ جیسا کہ عموماً خیال کیا جاتا ہے۔ یہ ہرگز

دہتا کہ اُسکے مضامین عام طور پر تمام اہل اسلام کی کی نظر سے گزریں چنانچہ ایک دفعہ ایک مولوی نہایت معقول اور ذی استعداد اُنکے پاس آئے اور کہا کہ میں آپ کی تفسیر دیکھنے کا اشتاق ہوں اگر آپ مستعار دیں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرسید نے اُنسے کہا کہ آپ کو فدا کی وجہ اہلیت اور رسول صلعم کی رسالت پر تو ضرور یقین ہوگا؟ اُنہوں نے کہا ”الحمد للہ“ پھر کہا کہ آپ حشر و نشر اور عذاب و ثواب اور بہشت و دوزخ پر اور جو کچھ قرآن میں قیامت کی نسبت بیان ہوا ہو سب پر یقین رکھتے ہونگے؟ اُنہوں نے کہا ”الحمد للہ سرسید نے کہا بس تو میری تفسیر آپ کے لئے نہیں ہے، وہ صرت اُن لوگوں کے لئے ہے جو مذکور بالا عقائد پر کچھ یقین نہیں رکھتے یا اُن پر متردد ہیں۔“

سرسید نے ایک موقع پر اپنی تفسیر کی نسبت کہا کہ ”اگر زمانہ کی ضرورت نہ ہو تو میں بھی اپنے خیالات کو ظاہر نہ کرتا بلکہ لکھتا اور ایک لوسے کے صندوق میں بند کر کے چھوڑ جاتا اور یہ لکھ جاتا کہ جب تک ایسا زمانہ نہ آوے اسکو کوئی اکول کر نہ دیکھ۔“ اور ایسا ہی میں اُسکو بہت کم چھپاتا ہوں اور گر ان چھپا ہوں تاکہ صرف خاص خاص لوگ اُسکو دیکھ سکیں، سردست عام لوگوں میں اُسکا شائع ہونا اچانک نہیں۔“

رسول فدا علیہ السلام کے ساتھ سرسید کو ایک خاص تعلق اور فائیت درجہ کی اراقت اور سچی محبت معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس حدیث کا مضمون آنحضرت صلعم کی جلالت شان کے منافی ہو میرے نزدیک وہ یقینی موضوع دغیر سے ہے اگرچہ تمام محدثین کا اُسکی صحت پر اتفاق ہو۔ بعض روایتوں پر بیشک ذریعہ سے مخالفوں کو آنحضرت پر طعن کرنے کا موقع ملا ہے۔ وہ بعض اوقات نہایت غیظ میں آکر یہ کہہ اُٹھتے تھے کہ اگر اسکا راوی میری حکومت میں یہ روایت کرتا تو میں اُسپر مغزی کی حد جاری کرتا۔

منشی سراج الدین ثواب انتصار جنگ سے روایت کرتے ہیں کہ ”یہ صاحب کے کفر کا فتویٰ جو مولوی ادا علی نے علما کے پاس نمرد و خطا کے لئے بھیجا تھا۔ جب وہ مولوی سراج احمد مرحوم سنبھلی کے پاس پہنچا تو اُنہوں نے اُسکو پڑھ کر یہ کہا کہ ”میں ایسے شخص کی نسبت کفر کے فتوے پر کیوں نکر دستخط کر سکتا ہوں جس کو میں نے اپنی آنکھ سے آنحضرت صلعم کے ذکر پر چشم پر آب اور زار زار روتے دیکھا ہے؟“

سرسید نے اپنی تفسیر میں ایک موقع پر اپنے چند فارسی اشعار لکھے ہیں جن میں سے دو شعر

بیان نقل کئے جاتے ہیں جن سے اُن کے دل کا لگاؤ جو آنحضرت کے ساتھ تھا ظاہر ہوتا ہے۔

خدا ہدایہ دل بریان ز عشق مصطفیٰ و اہم نثار و بیخ کا فر ساز سامانے کہ من دام ز جبریل امین قرآن بپینائے نے خواہم ہم گفتار عشق ست قرآنے کہ من دام جس زمانہ میں کہ وہ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کا چو اب لکھنے کی تیاری کر رہے تھے اُنہوں نے ولایت سے مولوی سید صدیقی علی صاحب کو ایک خط میں یہ الفاظ لکھے تھے ”مضمون ارادہ کر لیا ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم کی سیر میں۔ جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا۔ کتاب لکھی جائے اگر تمام روپیہ خرچ ہو جاوے اور میں فقیر بیگم مانگنے کے لائق ہو جاؤں تو بلاست، قیامت میں یہ تو لکھا جاوے گا کہ اُس فقیر مسکین احمد کو۔ جو اپنے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بیخ پر ہو کر گیا۔ حاضر کرد مارا میں تہہ شاہنشاہی بس ست“

سر سید کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے، اہل اس وقت نے، عالمان وقت سے میل جول رکھتے تھے اور خود دنیا داروں کیسی زندگی بسر کرتے تھے۔ کہا جاسکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں لیکن انکی حالت یہ نظر کرنے سے بہ مشکل انکو عافی مغلوب میں دینا وار کہہ سکتے تھے۔ ایک بزرگ کا حال۔ جو بظاہر تعلقات میں گھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے مگر دل کو کسی چیز سے تعلق نہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے اصطلح کے گورٹے دیکھ رہے تھے، کسی نے طنز کے طور پر کہا کہ جس دل میں خدا ہو اُس میں گورٹے نہیں سما سکتے۔ ”انہوں نے کہا ”ابن ہنجا درگی زدہ ام نہ در دل“ سر سید کا حال دیکھ کر اس مقولہ کی بخوبی تصدیق ہوتی تھی اور معلوم ہوتا تھا کہ ایسے لوگ اب بھی دنیا میں موجود ہیں جو باوجود کثرت تعلقات کے ہر ایک تعلق سے آزاد ہیں۔

یہ شخص اپنے فرائض کے سوا۔ جنگو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا درحقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا۔ باوجود قطعی مایوسی کے۔ جو اُسکو مسلمانوں کی ترقی کی طرف توجہ تھی اور جبکہ وہ اکثر پرائیوٹ جمعیتوں میں نہایت افس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا۔ اُسکی کوششیں ایسے دم تک برابر جاری رہیں۔ حالانکہ اُسکو یقین تھا کہ مسلمانوں پر مردنی چھا گئی ہے اور قومی زندگی کی ریت اُن میں سلق باقی نہیں رہی باوجود اسکے وہ دن رات اُنکی ترقی کی تدبیروں میں مصروف تھا اور جن کاموں کو وہ بے سود لگا حاصل سمجھتا تھا اُن میں اُسکی سرگرمی و کوششیں دیکھ کر یہ معلوم

ہوتا تھا کہ گویا ہر ایک کام میں اُسکی جان اٹکی ہوئی ہو۔ یہ اُسی کی ہمت اور اُسی کا حوصلہ تھا جو اُسکی ذات پر ختم ہو گیا۔

وہ اپنے نہایت عزیز اور خالص دوست اور مددگار نیاۃ محمد خاں رئیس جالندھر کو اُنکے تقریبی تارکے جواب میں لکھتے ہیں ”آج کا تارہ ہمدردی کا بیجا، جودلی ہمت اور عنایت آپ کی مجھ نا پزیر ہے اُسکا میں صرف شکر گزار ہی نہیں ہوں بلکہ میں بھی اُسکو نہایت محبت و قدر سے دیکھتا ہوں۔ اگرچہ مادمردم کے انتقال سے سخت صدمہ ہوا ہے لیکن خدا نے صبر دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ قومی بھلائی کے کام میں زیادہ معروف ہو۔ کیونکہ وقت موت معلوم نہیں ہے اور تو بھی جلد آنے والا اور دنیا اور عزیز قوم کو چھوڑنے والا ہے، پس قومی بھلائی میں زیادہ کوشش کرو۔ والسلام

وہ اُن لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلانے میں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں بلکہ وہ وہ شخص تھا جو ایک امید سوہوم پر۔ کہ شاید قوم دینی ذلت سے نکلے اپنا دین تن من سب قوم پر قربان کر گیا۔ اُس نے اپنے اُس بڑے فرض کے ادا کرنے کی جلدی میں جکے لئے ولایت کا سفر اختیار کیا تھا۔ اپنی ہزار روپہ کی جائیداد اور اثاثا بیت اور ہزار روپہ کی کتابیں جکے دھڑے کے بھاؤ فروخت کر دیں اور اُسکے دل پر ذرا میل نہ آیا، اُس نے غدر کے بعد لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا تعلق لینے سے ایسی بے پروائی کے ساتھ انکار کر دیا کہ کوئی دو چار بیگہ زمیں کے لینے سی ہی اس طرح انکار نہیں کر سکتا، وہ اکثر ایسی تنگی کی حالت میں کہ گھر میں خرچ کرنے کو ایک پیسا نہ ہوتا تھا اپنی ساری تنخواہ خزانہ سے منگو کر مدرسہ کی ضرورتوں میں اُٹھا دیتا تھا اور جب تک مدرسہ کا روپیہ وصول نہ ہوتا آپ فرض دام کر کے گزارہ کرتا تھا، جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو بقول مسٹر آرنلڈ کے نہ اُسکے پاس رہنے کو گھر تھانہ مرنے کو، اور جب وہ مرا تو اُسکی تجہیز و تکفین کے لئے ایک پیسا گھر میں سے نہ نکلا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی زاہد کوئی صدیقی کوئی درویش دنیا سے بے تعلق ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہم کو ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں کوئی ایسا کا فر مل سکتا ہے؟ واللہ دتا

من قال

دولت بظلمت بود از سعی پشیمان شو
کافر تنوائی شد ناچار مسلمان شو
اگرچہ سرسید کی تمام زندگی دنیا داروں کی زمی میں بسر ہوئی مگر اس میں شک نہیں کہ شاہ غلام علی صاحب کی خانقاہ کا رنگ جو ابتدا سے عمر میں اُنپر چڑھ گیا تھا وہ نفس واپسین

تک بدستور چڑھا رہا۔ اُنکے بعض خوابوں سے جو ضمیمہ کتاب میں نقل کئے گئے ہیں اُن کی طبیعت کو ایک خاص تعلق طریقہ نقشبندیہ کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ نیز اُنہوں نے اپنی اکثر تحریروں میں مشائخ نقشبندیہ کا ذکر ایسے طور پر کیا ہے جس سے اُس تعلق کا کافی ثبوت ملتا ہے خصوصاً شاہ غلام علی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ اُنکے چہرے سے ایک رقت آمیز بناٹ ظاہر ہوتی تھی۔ باوجودیکہ مدت سے یہ کوہِ چٹ گیا تھا وہ مرنے سے چند سال پہلے زیادہ تر اسی ارادہ سے دی گئے کہ شاہ صاحب کے مزار پر حاضر ہوں۔ اور ہمیشہ حضرت مجدد کے مزار پر ملنے کے لئے سرسبز جانے کا قصد رکھتے تھے۔ ایک خط میں سردار محرمیات خاں صاحب کو لکھتے ہیں ”مالی ڈیر حیات! آپ کا غایت نامہ پہنچا.... بعد برسات چُنیالہ جانا ہوگا۔ آپ کی ملازمت کو بھی جی چاہتا ہے اور سرسبز میں حضرت مجدد کے مزار کی زیارت کا ارادہ ہے کیا عجب ہے کہ ملتان تک آنا ہو جائے۔ ملتان میں کن کن بزرگوں کی زیارت ہے، اُسے اجازت لے لیجئے اور یہ بھی دریافت فرمایا کہ کیا غایت ہوگا۔“

تصویرِ شیخ کے مسئلہ کے متعلق جس پر طریقہ نقشبندیہ میں سالک کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ جو خیالات سرسبز نے ۱۳۵۷ھ میں اپنے رسالہ ”موسومہ بہ تیقہ“ میں ظاہر کئے تھے وہی خیالات وہ اُسکی نسبت اخیر دم تک رکھتے تھے۔ مگر جس طرح وہ اور باتوں میں کسی کے مقلد نہ تھے اسی طرح تصوف میں بھی اُنکے خیالات بالکل آزاد تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا میں رہ کر دنیا سے بے تعلق رہنا اور جو قویٰ خدا تعالیٰ نے انسان میں ودیعت کئے ہیں اُنکو انجائیو موقع پر بغیر افراط و تفریط کے استعمال کرنا تمام تصوف کا خلاصہ ہے یہی اُنکا قول تھا اور اسی کے موافق اُنکا عمل تھا۔

وہ ایک دوست کو اُسکے خط کے جواب میں لکھتے ہیں ”سب بڑا کام انسان کے لئے دنیا میں یہ ہے کہ دنیا کو برتے اور دل کو اُس سے تعلق نہ ہو۔ مولانا روم فرماتے ہیں ”عیسیت دنیا از خدا غافل بُد“ مگر میرے نزدیک اس میں کسی قدر غلطی ہے خدا سے غافل ہونا انسان کی طاقت سے باہر ہے خود خدا ایسا ہمارے پیچھے پڑا ہے کہ اگر ہم چوڑا بھی جائیں تو نہیں چھوڑتا اسی طرح ہم بھی خدا کے ایسے پیچھے پڑے ہیں کہ اگر خدا چاہے تو ہمارے پیچھے نہیں گھٹتا۔ ہلا دیکھیں تو خدا ہمارے بندے اور اپنے مخلوق ہونے سے غافل تو کروے، خدا کی قدرت سے غافل ہے ۵

من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو جاں شدی تاکس نکوید بعد از من دیگر من دیگر تو دیگر

ہیں از خدا داخل بدن چہ معنی دارد؟ دنیا ہمارے برستے کے لئے ہے ہم خوب چہن سے اُسکو بہترین مگر دل کو اُس سے تعلق نہ ہو۔ پس یہی سبب ہے بڑا کام ہے اور یہی تعلق کفر ہے جسکی نسبت رسول مقبول نے فرمایا ”صاحبِ اموال مت افسر“

ایک اور دوست کو۔ جسکی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اُنکے خط کے جواب میں لکھتے ہیں۔
 آپ کا عنایت نامہ در دلائلِ پنجہ جو رنجِ آپ کو ہے وہ بلاشبہ ہمدردی کے لائق ہے۔ لیکن اس پر علاج کا یہ علاج نہیں ہے کہ انسان اُسی میں غلطیاں و بیجاں رہے اور آخر سببِ کاروں کو جنکے لئے خدا نے اُسکو پیدا کیا ہے جو پورے رضا بقضا۔ جو اہل اللہ کا منقولہ ہے۔ نہایت عمدہ اور مفید نہ ہے۔ حتیٰ المقداد انسان کو اُس پر عمل کرنا چاہیے۔۔۔ میری دانست میں آپ کو ابتداء والدہ صاحبہ جنکا حق تسبیح امور پر مقدم ہو لازم ہے۔ آپ اُنکی صلاح کو مان لین اور شادی کر لین امید ہے کہ آپ کی حالت موجودہ اور آئندہ درست ہو جائیگی۔ ایک بیوی کی وفات کے بعد دوسری بیوی کرنی کسی طرح اخلاق کے برخلاف نہیں ہو آغوشِ صلح کو خدیجہ کبریٰؓ سے نہایت محبت تھی اُنکے بعد آپ نے نکاح فرمایا، کون شخص ہے جو نکاح یا اخلاق میں آنحضرتؐ صلح سے زیادہ اپنے نہیں قرار دے سکتا ہے؟ تمام حالات و مشکلات جو آپ نے لکھی تھیں وہ سب وارداتِ حالیہ ہیں جو کبھی تاہم نہیں رہتیں۔ انسان کو چاہیے کہ اُن داروِ شہدہِ عالمہ کو دل سے عمدہ کر کے سوچے کہ اُس کو کیا کرنا چاہیے۔ میری سچہ میں والدہ صاحبہ کی اطاعت اور اُن کو رنج کی حالت میں نہ کہن تمام اخلاق اور عبادتوں اور کائنات کے جذباتوں سے انفصل ہے۔ والسلام“

سرسید کی مذہبی زندگی میں دو ایسی متضاد خاصیتیں پائی جاتی تھیں جو ایک مذہبی آدمی میں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلامی حیثیت انہیں کوٹ کوٹ کر بھری تھی باوجود اس کے مذہبی تعصبات سے وہ بالکل پاک تھے۔ جس بے تعصبی سے اُنہوں نے فصلِ خصوصیات کا کام انجام دیا اور جس طرح کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ اُنکا برتاؤ بحیثیت ایک صحیح ہونے کے یگانہ اور بے طغیان رہا اُسکو جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ہر قوم اور ہر فرقہ کے لوگوں نے برابر تسلیم کیا ہے۔ یہی حال اُنکے برتاؤ کا دوستی و ملاقات اور سوشل معاملات میں تھا اور یہی رنگ اُن مذہبی جھگڑوں کے متعلق تاجوخی، شیخ، مقلد، غیر مقلد اور ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ پیش آئے تھے اور پیش آتے ہیں۔ اُنکے عنایت کا ٹپہ درست جسکی دوستی اخوت کے درجہ کو پہنچ گئی تھی ہر مذہب اور ہر طریقہ کے لوگوں میں موجود دہشتہ جیکے ساتھ اخیر دم تک اُن کی کجی تھی

دیکرنگی کا یکساں حال رہا۔ گائے کی قربانی پر جو ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ تکرار رہتی ہے اُسکی نسبت جو کچھ انکا خیال تھا اسکو ہم پہلے کسی موقع پر ظاہر کر چکے ہیں اسی طرح وہ شیعوں کی نسبت اپنے ایک بہت کو لکھتے ہیں ”بہت سے شیعہ ہیں جنہیں ہم سے نہایت دوستی ہے وہ اپنے گھر میں ہمارے بزرگوں پر تہرہ کیا کرتے ہیں، کیا کریں، ہمارا کیا نقصان ہے“

ایک سال ہمدیہ کے موقع پر کالج کے چند طالب علموں نے شریک ہو کر ایک گائے قربانی کے لئے خرید لی۔ عین بکرید کے دن نماز عید کے بعد سرسید کو خبر ہوئی کہ کالج میں گائے کی قربانی ہوئی والی ہے۔ یہ سنا کہ وہ از خود رفته ہو گئے، فوراً سوار ہوئے گئے گائی تیار کرائی اور انہی کوٹھی سے کالج تک آدمیوں کی ڈاک لگا دی یہاں تک کہ وہ گائے طالب علموں سے چھین کر اُسکے مالک کو واپس دی گئی اور طالب علموں کو سخت ملامت کی اور آئندہ کے لئے سختی مانعت کر دی کہ کالج کے احاطہ میں کہیں کوئی ایسا نہ کرنے پائے۔

سرسید نے انجمن پنجاب کے ایڈریس کے جواب میں جو الفاظ کہہ لئے اُن سے اس باب میں اُنکے اصلی خیالات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اُنہوں نے کہا ”میری تمام آرزو یہ ہے کہ ملتان کا قوم اور مذہب کے تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کی بھائی پر متفق ہوں۔ مذہب سب کا بیشک علیحدہ علیحدہ ہے مگر اُسکے لحاظ سے آپس میں کوئی دشمنی کی وجہ نہیں ہے۔ فرض کرو کہ ایک دسترخوان پر مختلف قسم کے کھانے موجود ہیں، اُن میں سے کوئی کسی کھانے کو پسند کرتا ہے اور کوئی کسی کو، مگر اس اختلاف لطایع کی وجہ سے اُس دسترخوان پر بیٹھے والوں کو باہم کچھ رنج نہیں ہوتا۔ اسی طرح اہل دنیا میں مختلف مذہبوں کی وجہ سے مختلف مذہب والوں میں کوئی وجہ باہمی رنج کی پیدا نہیں ہو سکتی۔ شخص اپنے ایمان کا مختار بلکہ میری رائے میں اُس پر مجبور ہے۔ اس لئے کہ جس چیز کا یقین اُسکے جی میں ہے اسی کو وہ اختیار کرے گا، وہ یقین دوسروں کے دل میں اثر نہیں کرتا، اچھا ہے تو اُسکے لئے اور بُرا تو اُسکے لئے، لیکن آپس کی محبت میں جو انسانوں کی راحت میں سب سے بڑا جز ہے۔ اُس سے کچھ نقصان نہیں آ سکتا“

یہی وجہ تھی کہ سرسید ہمیشہ ببلک جلسوں میں جہاں ہندو مسلمان جمع ہوتے تھے دونوں قلوب کو اتحاد و اتفاق اور ایک دوسرے کی خیر خواہی و خیر اندیشی کی نصیحت کرتے تھے۔ ایک موقع پر اُنہوں نے اپنی لپٹ میں کہا ”ہندوستان میں خدا کے فضل سے دو قومیں اس طرح آباد ہیں کہ ایک کا گھر دوسرے سے ملتا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا میں

دونوں شریک ہیں، ایک دریا کا پانی پیتے ہیں، مرنے جینے میں ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتا ہے، ایک کو دوسرے سے بغیر لے چارہ نہیں، پس کسی چیز کو جو معاشرت سے علاوہ رکھتی ہے ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رکنا دونوں کو پر باد کر دیتا ہے،

پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ ”قوم کا لفظ ملک کے باشندوں پر بولا جاتا ہے، گو اُن میں بعض بعض خصوصیتیں ہی ہوتی ہیں۔ اسے ہندو مسلمانوں کا یہ ہندوستان کے سوا اور ملک کے رہنے والے ہو؟ کیا اسی زمین پر ہم دونوں نہیں رہتے؟ کیا اسی زمین میں تم دفن نہیں ہوتے یا اسی زمین کے گمات پر جلاے نہیں جاتے؟ اسی پر رہتے ہو اور اسی پر جیتے ہو تو یاد رکھو کہ ہندو اور مسلمان ایک مذہبی لفظ ہوا ورنہ ہندو مسلمان اور عیسائی بھی جو اسی ملک میں رہتے ہیں اس اعتبار سے سب ایک ہی قوم ہیں،“

ایک اور موقع پر اسی باب میں اُنہوں نے مندرجہ ذیل تقریر کی ”میرے نزدیک یہ امر حیران لوگوں کے قابل نہیں ہے کہ اُنکا (یعنی ہندو مسلمانوں کا) مذہبی عقیدہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم اُس کی کوئی بات نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو بات کہ ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب۔ خواہ ہندو ہوں یا مسلمان۔ ایک ہی سرزمین پر رہتے ہیں، ایک ہی حاکم کے زیر حکومت ہیں، ہم سب کے فائدہ کے مخرج ایک ہی ہیں، ہم سب قسط کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہی مختلف وجوہات ہیں جنکی بنا پر میں ان دونوں قوموں کو۔ جو ہندوستان میں آباد ہیں۔ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہوں کہ ”ہندو“ یعنی ہندوستان کی رہنروں والی قوم،“

ایک اور پہلو میں اُنکے یہ الفاظ تھے ”اب ہندوستان ہی ہم دونوں کا وطن ہے ہندوستان ہی کی ہوا اسے ہم دونوں ہی پیتے ہیں، مقدس گنگا جنا کا پانی دونوں ہی پیتے ہیں ہندوستان ہی کی زمین کی پیداوار ہم دونوں کھاتے ہیں، مرنے میں جینے میں دونوں کا ساتھ ہے، ہندوستان میں رہتے رہتے دونوں کا خون بدل گیا، دونوں کی رنگتیں ایک سی ہو گئیں، دونوں کی صورتیں بدل کر ایک دوسرے کو شباب ہو گئیں مسلمانوں نے ہندوؤں کی سیکڑوں رسیں اختیار کر لیں، ہندوؤں نے مسلمانوں کی سکرٹوں عادتیں لے لیں، میان تک ہم دونوں آپس میں ملے کہ ہم دونوں نے مل کر ایک نئی زبان پیدا کر لی۔ جو نہ ماری نہ زبان تھی نہ انگلی“

”اسے میرے دوستوں! میں نے بار بار کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک دُلمن کی مانند ہے جسکی خوبصورت اور ریشمی دوا نکھین ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں نفاق رکھیں گے تو وہ پیاری دُلمن سینگلی ہو جاوے گی اور اگر ایک دوسرے کو پر باد کر دیں گے تو وہ کانٹڑی بن جاوے گی

پس اسے ہندوستان کے رہنے والے ہندو مسلمانوں اب تلکو اختیار ہے کہ چاہو اُس دین کو
بھنگناؤ چاہو کاٹناؤ

اس کے علاوہ۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اُنہوں نے جتنے زخا و عام کے کام
کئے اُن میں تمام ہندو مسلمانوں کو شریک کیا، سو ساسی کے اخبار میں۔ جو کہ پینتیس برس کے
ماہیتہ تلے رہا کبھی ہو لکھ بھی کوئی آرٹیکل یا نوٹ ایسا نہیں لکھا جس سے کہ مذہبی تعصب کی بولتی ہو
کبھی گورنمنٹ سے اس بات کی شکایت نہیں کی کہ مسلمانوں کی تعداد بہ نسبت ہندوؤں کے
سرکاری ملازمت میں بہت کم ہے کبھی کسی ہندو عہدہ دار کی ترقی پر اعتراض یا ناگواری کا اظہار
نہیں کیا بلکہ برخلاف اسکے ہمیشہ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ سرکاری ملازمت کا استحقاق پیدا کریں
ہمیشہ ہندو لیڈروں اور رفارمروں کا ذکر ادب اور تعظیم کے ساتھ اپنے اخبار میں اور پبلک
ایسیوں میں کیا اور ہمیشہ اُنکے مرنے پر حد سے زیادہ رنج و غم اور افسوس ظاہر کیا۔ یہی حال اُنکی
بے تعصبی کا اسلامی فرقوں کے ساتھ تھا اور یہی حال عیسائیوں کے ساتھ۔

باوجود اسکے اسلامی حیثیت عیسوی اس شخص میں پائی جاتی تھی نہ وہ مولویوں اور دانشوروں
میں دیکھی گئی نہ مصنفین اور درویشوں میں۔ جب کوئی بچا حملہ اسلام یا مسلمانوں پر بغیر مذہب
والوں کی طرف سے ہوا اُسے فوراً اسکی مدافعت کی نہ اس معاملہ میں اسکو اپنی اصل کلی کی پالیسی کا
پاس و لحاظ تھا اور نہ اس بات کی کچھ پروا تھی کہ فریق ثانی کس رتبہ اور درجہ کا آدمی ہے حالانکہ
وہ ہندو مسلمانوں میں ہمیشہ اتحاد و اتفاق قائم رکھنا چاہتا تھا مگر جب اُسے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان
اور فارسی خط کو صرف اس وجہ سے مٹانا چاہتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد کی
یادگار ہے تو اُسے علانیہ اُنکی مخالفت کی اور ولایت جانے سے پہلے دو برس تک برابر اُن تمام
سیماؤں اور مجلسوں اور کمیٹیوں کے برخلاف ارٹیکل لکھتا رہا جو بنارس اور الہ آباد اور دیگر مقامات
میں اردو کی بیخ کنی کے لئے قائم ہوئی تھیں۔ پھر جب ایسے ہی متغذی اور تعصب کے خیالات سے
الہ آباد یونیورسٹی میں یہ تحریک ہوئی کہ فارسی زبان یونیورسٹی کے کورس سے خارج کر دی جائے
تو اُسے محمدی ایجوکیشنل کونفرنس کے جلسہ میں بمقام الہ آباد اس تحریک کے برخلاف ایک نہایت
پر جوش اور زبردست اسپچ میں اُن تمام دلائل کی تردید کی جو فارسی زبان کے خارج کر دینے کی
ضرورت پر پیش کی گئی تھیں۔

باوجود دیکہ وہ انگریزوں کا دوست تھا اور انہیں اور مسلمانوں میں غلوں اور دوستی پیدا کرنا چاہتا

تتا مگر جن انگریزوں نے اسلام کے برخلاف کتا میں لکھیں اُن کا مقابلہ اُس سے نہایت آزادی اور عیسائی کے ساتھ کیا۔ اُسی نے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ملکی اور فوجی افسر اپنے تابعین کو شینریوں کا وعظ سنانے کے لئے اپنا رعب و داب کام میں لاتے ہیں جس سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہندوستانیوں کو عیسائی بنانا چاہتی ہے ضلع راولپنڈی میں انتظام قحط کے موقع پر ہندو مسلمانوں کے عظیم لاوارث بچوں کی بابت جو کشمیری سرسید اور شینریوں اور کلکٹر مراد آباد کے درمیان رہی وہ پہلے حصہ میں مفصل بیان ہو چکی ہے اُسے ایجوکیشن کمیشن کی شہادت میں صاف صاف کہہ دیا کہ مسلمانوں کی عام فیلنگ شینری اسکولوں اور کالجوں کے برخلاف ہے۔ پس اگر کمین کسی شینری اسکول کی موجودگی کے سبب کوئی گورنمنٹ اسکول توڑ دیا جائیگا تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ناراضی پیدا ہوگی۔

اُسے کمیشن میں یہ بھی ظاہر کر دیا کہ ”جہاں شینری اسکول ہیں اگر وہاں کے لوگ اپنی اولاد کو اُن اسکول میں بھیجا پسند نہ کریں اور آپ اپنے لئے علیحدہ اسکول یا کالج قائم کریں تو گورنمنٹ اُن کو گرنٹ ان ایڈ عطا فرما دے اور اس بات کی خبر دے کہ وہاں کے حکام اس قسم کی لوکل کوششوں میں حل انداز نہوں اور عیساکہ بعض ضلعوں میں ہوا ہے اپنی حکومت اور رعب داب کو اُنکے برخلاف عمل میں نہ لائیں۔“

اُس سے بڑھ کر کوئی شخص اس بات کا مخالفت نہ تھا کہ مسلمان اپنی اولاد کو تعلیم کے لئے شینری اسکولوں یا کالجوں میں داخل کریں؛ نہ اس لئے کہ اُسکو عیسائی مذہب سے کچھ تعلق بلکہ مرث اس خیال سے کہ مسلمانوں کو غیرت آئے اور وہ اپنی اولاد کی دینی اور دنیوی تعلیم کا خود انتظام کریں۔ نیز مشنریوں کا قحط زدہ رعایا کے بچوں کو انکی پرورش کے بہانہ سے لیکر عیسائی بنانا اور اسی غرض سے مشنری کالج اور اسکول قائم کرنے اسکے نزدیک سخت اعتراض کے قابل کارروائی نہ تھی۔ اُس نے جو لکچرستانہ میں بمقام لودھیانہ دیا تھا اُس میں وہاں کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر صاف صاف کہا تھا کہ ”بڑے افسوس کی بات ہے کہ لودھیانہ سے شہر میں۔“

جو ایک بڑا شہر ہے اور جہاں بہت سے مسلمان آباد ہیں۔ شینری اسکول بہت سے ہیں اور مسلمانوں کو یہ شرم نہیں آتی کہ شینری تعلیم گاہوں میں وہ اپنے لڑکوں کو بھیجتے ہیں اُنکو کچھ جوش پیدا نہیں ہوتا اُنکو کچھ غیرت نہیں آتی کہ وہ اپنے لڑکوں کا خود کچھ بندوبست کریں وہ کہتے کی طرح اپنے لڑکوں کو خیراتی ردلی پر جلاتے ہیں اور ایسے خیراتی اسکولوں میں اپنی اولاد کو تعلیم کے واسطے بھیجتے ہیں اور خود کوئی بندوبست اپنے بچوں کی تعلیم کا نہیں کرتے۔“

اُسی کو دھیان رکھتے جلسہ میں جب وہ ان کے شن اسکول کے ایک مسلمان طالب علم سے سرید کی طرف اشارہ میں کچھ تقریر کی تو اُس کے جواب میں کچھ اُنہوں نے کہا اُس سواندارہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک شن اسکول کے تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان کی نسبت کیسے خیالات اور شبہات رکھتے تھے۔ اُنہوں نے کہا ”مبارک سے بیان میں کئی جگہ قوم کا لفظ آیا ہے مگر یاد رکھو کہ کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم خود ایک ایک شخص جو اسلام کے گرد ہیں داخل ہے وہ سب ملکر مسلمانوں کی ایک قوم کہلاتی ہے۔ جب تک وہ اپنے حق مذہب کے چہرہ اور پائش میں ہیں تب تک وہ قوم ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام میں ہر ملکر عقائد اور جہاں ہر ملکر عقائد ہیں اُس کے قائم رکھنے سے ہماری قوم قوم ہے۔ اسے عزیز پیچے اگر کوئی آسمان کا تار یا جہاں کے مسلمانوں کو سونپ دے تو ہمارے تو ہی نہ رہا۔ پس اسلام کو قائم رکھ کر رہنا تو ہی ہے کہ اس سے کچھ کم بیش اُس کو قائم رکھو گے اور اُس کے ساتھ تمام باتوں میں ترقی کرتے جاؤ گے کہ یہی ترقی ہوگی تو ہم کو یہی قائدہ دیگی اور قوم کو یہی عزت ہوگی اور آئندہ آنے والی نہیں ہی اس سے ناکام آئیں گی“

اگرچہ اسلامی حیمت ہر مسلمان کے دل میں کم و بیش ضرور ہوتی ہے اور ہونی چاہیے مگر اس باب میں سرید کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے بالکل مختلف تھے جو اعتراض عیسائی لوگ اسلام پر کرتے ہیں یا جو مسلمان رسول خدا علیہ السلام کی نسبت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں بعض مسلمان تو اسی کو کہاں دیندار ہی سمجھتے ہیں کہ اُس کو آئندہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، بعضے غلط و غضب میں آکر ایسی کتابوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور بعضے گورنمنٹ سے فریاد کرتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ہمارے دین یا ہمارے نبی کی توہین کی گئی ہے، اُس کو گورنمنٹ تلف کر دے اور آئندہ اسکے جہانے کی ضمانت ہو جائے۔ مگر درحقیقت ان باتوں کو مذہبی حیمت سے کچھ علاقہ نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا گویا اس بات کو تسلیم کر لینا ہے کہ مخالفانوں کے اعتراضات کا ہمارے پاس اسکے سوا کچھ علاج نہیں کہ اُن اعتراضوں سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیں یا گورنمنٹ سے فریاد کر کے ایسی کتابوں کو تلف اور اُن کی اشاعت بند کرادیں۔ برخلاف اس کے سرید کے خیالات اس باب میں یہ تھے کہ مسلمانوں کے لئے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ عیسائیوں کے اعتراض کو نود و پوچ بجھ کر اُن کی طرف اتفاق کیا جائے یا گورنمنٹ میں استغاثہ کر کے اس بات کا ثبوت دیا جائے کہ مسلمان اُن کا جواب دینے سے عاجز ہیں بلکہ اسلامی حیمت کا مقتضایہ ہے کہ اُن کے اعتراضوں کو نہایت ٹھنڈے دل سے اور نہایت صبر و تحمل کے

ساتھ دیکھیں اور اُن پر غور کریں، پھر جو جواب دینے کے قابل ہوں اُکھا جواب دیں اور جن میں بدزبانی و بے تہذیبی کے سوا کوئی بات التفات کے قابل نہ ہو اُکھا فیصلہ سلیک کی رائے پر چھوڑ دیں نہ یہ کہ گورنمنٹ کو اُن کا بیج قرار دیں اور مذہبی مباحثوں میں حکومت کی پناہ دے ہونڈیں تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ اسلام کی دلیلیں باوجود اُس کے محکوم و مغلوب ہونے کے اب بھی ویسی ہی غالب ہیں جیسی اُس وقت تھیں جبکہ ایٹین کے عیسائی مسلمانوں کے زوال کے بعد اُن کو اس لئے جلا وطن کرتے تھے کہ اُن کی دلیلوں کا جواب دینا غیر ممکن آگئے تھے۔

الغرض اگر مسلمان سے یہ مراد ہے کہ دین اسلام کے حق ہونے پر اپنی ذاتی تحقیقات سے نہ کہ ماں باپ کی تقلید سے۔ یقین والی بات کہتا ہو، اسلام کو اعلیٰ ترین اخلاق کا تعلیم دینے والا غیر مذہب والوں کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ سکھانے والا اور فتنہ و فساد و ظلم و ستم کی بیخ کنی کرنے والا، غرض کہ اُسکی تعلیم کو نوع انسانی کے حق میں سراسر رحمت اور برکت سمجھتا ہو، خدا کے سوا کسی کو سستی عبادت اور بنی کے سوا کسی انسان کے قول کو واجب الاتباع نہ جانتا ہو، اسلام کی حمایت کو اپنی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد خیال کرتا ہو، مسلمانوں کی عزت چاہنے والا اور اُن کی ذلت پر افسوس کرنے والا ہو، جس بات کو صحیح جانے اُس کے ظاہر کرنے میں کیسی مخالفت سے نہ ڈرتا ہو، معاملات میں راست باز ہو اور بُرائی کے غرض میں ہی ہمدانی کے سوا کچھ نہ کرے تو شاید سید احمد خاں جیسا مسلمان زمانہ میں مشکل سے ملے گا؛ لیکن اگر مسلمان سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس لفظ کے حقیقی مصداق وہ لوگ ہیں جو تعصب کو دین اسلام کا رکن رکین سمجھتے ہیں، جو ذرا سے اختلافات پر جماعت اسلام کو برا لگندہ کرنا اپنا فرض جانتے ہیں، جسکو ائمہ مجتہدین کی تقلید نے قرآن اور حدیث سے مستثنیٰ کر دیا ہے، جو قرآن کو محض تلاوت کرنے کی کتاب اور حدیث کو صرف سند لینے کی چیز خیال کرتے ہیں

لے سر سید نے خطبات احمدیہ میں ایک آزاد خیال یورپین مصنف کا یہ قول نقل کیا کہ اگر یہ نظارہ ہو رہی (ہیں کے مسلمان) اسوہ سے جلا وطن کئے جاتے تھے کہ وہ عیسائی مذہب قبول نہ کرتے تھے مگر جھکوا گمان ہے کہ وہ اپنی دلیلوں سے عیسائیوں پر اس قدر غالب آگئے تھے کہ نادان منک ذرا سب سے بچتے ہو کر مسلمانوں کی دلیلوں کا جواب صرف مذہبی عدالت کی سزا اور تلوار سے ہو سکتا ہے، اور مجھے کچھ شبہ نہیں کہ جہان تک اُنکی ناقص قوت جواب دینے کے باب میں تھی وہاں تک اُن کا یہ خیال صحیح تھا،

جو احکام ظاہری پر لمبے لمبے وعظ کتے ہیں، آمیں اور رفع یدین کی بحث میں عمریں گزار دیتے ہیں، وضع و لباس میں غیر قوموں کے تشبہ کو مجاہدِ خدا و رسول کی حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ مگر قوم کے اخلاق کی درستی کا جسکی نسبت نبی نے کہا تھا کہ ”لَا تُنْتِ إِلَّا تَقِمْ مَكَامًا لَا خِلَافَ“، کہی ہو لکڑی بھی خیال نہیں کرتے، جن کے وعظ و نصیحت سے سو اس کے کہ مسلمانوں میں افلاس، نا اتفاقی، بغض اور کینہ کو ترقی ہو، اہل قبلہ میں ہمیشہ کٹاپٹی رہو۔ اسلام مطعون ہو، اور قوم کو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے۔ کوئی نتیجہ پیدا ہوتا نظر نہیں آتا تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان معنوں میں سید احمد خاں کو مسلمان کہنا صحیح نہ ہو گا مگر یہ دیکھی ہی مسلمان ہو گئی جسکی نسبت کہا گیا ہے ۵

اگر حقیقت اسلام درجہاں ایست ہزار خندہ کفرست بر مسلمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفصیل کتب مطبوعات مسلم یونیورسٹی بک فوعلی گڑھ

جن پر زیادہ خریداری کی حالت میں معمول سے زیادہ کمیشن حسب تفصیل ذیل دیا جائیگا مبلغ دس روپیہ کم کی خریداری پر کچھ کمیشن نہیں ہے۔ دس روپیہ سے زیادہ پر پچیس روپیہ تک پندرہ روپیہ فیصدی۔ پچیس روپیہ سے زیادہ پر ایک سو روپیہ تک پندرہ فیصدی۔ اور اکیسوا روپیہ سے زیادہ پر بیس روپیہ فیصدی کمیشن دیا جائیگا قیمت ہر حال میں نقد وصول کی جائیگی۔ اور محصول وغیرہ ہر حالت میں ذمہ خریدار ہوگا۔ ریلوے پارسل اگر ریلوے ملازمین کی عطی سے کسی دوسرے مقام پر پہنچ جائے یا لٹ جائے تو اس کی ذمہ داری سے یہ کھڑا ہوگا۔

ردیف	نام کتاب	نام مصنف	ردیف	نام کتاب	نام مصنف
۱۴۲	عجاز البیان فی التفسیر	مولوی محمد رفیع الدین	۳۳	مکتبہ الحبیب الشوق	نواب محمد الملک مرحوم
۱۵۰	تفسیر القرآن جلد اول	سرسید مرحوم	۳۵	عجاز التذلل	خلیفہ محمد حسن صاحب
۱۶۰	جلد دوم	"	۳۵	مکتبات النجوان	محمد عثمان صاحب
۱۶۰	جلد سوم	"	۴۹	انتخاب مضامین	از تہذیب الاخلاق
۱۸۰	جلد چارم	"	۴۹	تحریر المرأة	مترجمہ مولوی شیدا محمد صاحب
۱۹۰	جلد پنجم و ششم	"	۱۰۱	عود ہندی	عزرا غالب مرحوم
۲۱۰	جلد ہفتم	"	۱۲۵	ایک فلسفیانہ کچھ	خواجہ غلام اسحاق
۲۲۰	خطبات احمدیہ	"	۱۲۶	کیفیت تشریف آوری	عزیزہ نواب محمد الملک
۲۳۰	تین الکلام ہر دو حصہ	"	۲۵	تذکرۃ المصلحین	مولوی یوسف صاحب
۲۴۰	الکلام تمام اہل کتاب	"	۳۹	حیات سعدی	مولوی علی مرحوم
۲۵۰	ترجمہ فی قصہ صحابہ کرام	"	۳۱	الغادر وق	مولوی علی محمد صاحب
۲۶۰	ازالۃ الغم	"	۳۲	یادگار غالب	مولوی علی مرحوم
۲۸۰	الغفر فی بعض مسائل	"	۳۳	دعوت اسلام	ترجمہ مولوی محمد صاحب
۳۰۰	جواب مسائل	"	۳۵	مترجمہ غلام	"
۳۱۰	غفر فی بعض مسائل	"	۳۷	مترجمہ غلام	"

ردیف	نام کتاب	نام مصنف	ردیف	نام کتاب	نام مصنف
۳۴	علوم عرب	مولوی محمد اسلم صاحب	۳۴	زہمایان ہند	سلسلہ انجمن ترقی اردو
۳۵	کتب خاند اسکندریہ	مولوی شبلی نعمانی	۳۵	مصباح القواعد	مولوی فتح محمد خان
۳۶	رسالہ اسباب بقاء	سید محمد رحوم	۳۶	نبولین اعظم جلد اول	سید معین الدین
۳۷	تاریخ ہندوستان اردو	مولوی ذکار اللہ	۳۷	" جلد دوم	"
۳۸	تاریخ مشرق	خلیفہ محمد حسن صاحب	۳۸	" جلد سوم	"
۳۹	وقائع شیراز	"	۳۹	" جلد چہارم	"
۴۰	سفر نامہ پنجاب	سر سید	۴۰	" جلد پنجم	"
۴۱	برشیا کا گلخان	ترجمہ از انگریزی	۴۱	القول الاظہر	حکیم محمد حسن
۴۲	کنیز فاطمہ ناول	خان بہادر قاضی	۴۲	امراہود سوم	مولوی سعید احمد
۴۳	نوشہ تقدیر	مولوی سیاح صاحب	۴۳	مارہر دی	"
۴۴	جنگ کی پہلی کہانی	مولوی ضایت اللہ صاحب	۴۴	شرح قانون شہادت	سید محمود صاحب
۴۵	نقش و نفا	مولوی حبیب الرحمن صاحب	۴۵	کتاب الطلاق	"
۴۶	کیل نسوان	شیخہ اذہار عالم صاحب	۴۶	کتاب الشفعہ ہرزد	"
۴۷	میرہ نظم عالی طبع	مولوی حالی مرحوم	۴۷	علم برقی	سر ولیم سٹویرس
۴۸	مدرسہ عالی	"	۴۸	رسالہ علم خدات	ارث اسکاٹ بن
۴۹	شکوہ ہند	"	۴۹	الکلب	حکیم فضل حسین صاحب
۵۰	ایک بڑی روکی نہایت	"	۵۰	انتخابات فارسی	انتخابی مضامین
۵۱	مولوی تاجی مولوی	"	۵۱	کارستان تفتا	آغا گل الدین سحر
۵۲	نذیر احمد	"	۵۲	المقدمہ عربی	مولوی سید مستین
۵۳	میں بلبل مند	مولوی رحمت علی	۵۳	الپیراں دی	سر سید رحوم
۵۴	مثنوی صغیر	مولوی شمس الدین	۵۴	لافت آت محمد	"
۵۵	مثنوی تعلیم	مولوی غلام حسین	۵۵	مسطری آت محمد	سید محمد رحوم

